

विषय	लेखक	पृष्ठांक
उत्कल का कुटीर शिल्प	डाक्टर भिकारीचरण पटनायक वी०ए०, वी०एल०	२९५
ओडिशा में सगीत की स्थिति	श्री श्यामसुन्दर धीर तथा कविचन्द्र श्री कालीचरण पटनायक	३०५
ओडिशा नाटक एव रगमच	श्री वनमाली मिश्र	३१०
ओडिशा में कृषि की उन्नति के विभिन्न उपाय	श्री गोपालचन्द्र दास आइ०ए०एस० श्री विश्वनाथ साहु	३२०
ओडिशा की वन-सम्पत्ति	श्री जी० एम० माथुर	३४९
ओडिशा की खनिज-सम्पत्ति	श्री वि० डी० पृष्टि	३६२
ओडिशा की आदिवासी जातियाँ	श्री नित्यानन्द दास एम०ए०	३७१
उत्कल का भक्ति-साहित्य	अध्यापक श्री कान्हुचरण मिश्र एम०ए०	३८४
ओडिशा के लोकगीत	श्री चक्रधर महापात्र	३९९
ओडिशा लोकगीत और लोककथा	डाक्टर कुजबिहारी दाश	४१५
ओडिशा का समवाय-आन्दोलन	श्री अनन्तप्रसाद पण्डा वी०ए०	४२८
उत्कल के पर्व	श्री केदारनाथ महापात्र	४३४
ओडिशा में संस्कृत-साहित्य	श्री केदारनाथ महापात्र	४४४
उत्कल का खानपान और वेशभूषा	अध्यापक श्री कान्हुचरण मिश्र एम०ए०	४५१
ओडिशा में शिक्षा की प्रगति	श्री बामाचरण दास एम०ए०	४६०
विकासोन्मुख उत्कल इसका वर्तमान और भविष्य	श्री सुधीरचन्द्र घोष	४६९
ओडिशा का औद्योगिक विकास	डाक्टर हरिबन्धु महान्ति एम०एस्-सी०, पी-एच०डी०	४७५
ओडिशा की कला और स्थापत्य	श्री अर्जुन जोशी	४७८
ओडिशा के मन्दिर	श्री विपिनबिहारी नाथ	४९५
उत्कल की धर्मगत	पण्डित श्री विनायक मिश्र	५०३
उत्कलीय नृत्यकला	कविचन्द्र श्री कालीचरण पटनायक	५१६
उत्कलीय रगमच का अतीत किञ्चित्	श्री कृष्णप्रसाद बसु	५२२
उत्कलीय वैष्णव धर्म	श्रीमती मालती उपाध्याय एम०ए०	५३०
उत्कल में देशीय व्यायाम-चर्चा	श्रीपद्मचरण राय 'व्यायामविशारद'	५३६
परिशिष्ट क—लेखको का संक्षिप्त परिचय		५४०
परिशिष्ट ख—अनुवादक		५७२
परिशिष्ट ग—राष्ट्रभाषा रजत-जयन्ती ग्रथ के सक्रिय सहयोगी		५७६

डाक्टर हरेकृष्ण महताब
रजत-जयन्ती समिति के अध्यक्ष
तथा जयन्ती ग्रंथ के मुख्य-सपादक

वर्तमान दोनो एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करेंगे। भारत के दूसरे समस्त क्षेत्रों की ही भाँति उड़ीसा भी विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में अपनी महत्ता की अक्षुण्ण परम्परा निरन्तर बनाये रखेगा। यदि कोणार्क का मंदिर खण्डहरों में है तो हीराकुड उस अक्षुण्ण परम्परा की रक्षा के लिए प्रस्तुत हुआ है। यदि पुराना भुवनेश्वर विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गया है तो नयी राजधानी उसी परम्परा की रक्षा के लिए पुन जन्म ले रही है।

यदि आर्य-पूर्व सभ्यता कालान्तर में कवीलो की आवादी तक सीमित थी तो आज कवीलो में फैल रही नयी सभ्यता उड़ीसा द्वारा उत्पन्न समन्वयात्मक सस्कृति को बनाये रखेगी। इस परिचय पुस्तिका द्वारा, जिसे मैं जनता को प्रस्तुत कर रहा हूँ, उड़ीसा शेष भारत के समक्ष आत्म-अभिव्यक्ति करना चाहता है। राष्ट्रभाषा-प्रचार सभा के द्वारा उड़ीसा ने शेष भारत से अधिकाधिक बहुमूल्य सामग्री एकत्रित करने का प्रयास किया है। समय आ रहा है जब कि सभी क्षेत्रीय इतिहास और सस्कृतियाँ, चाहे उनका स्थान अतीत में जो भी रहा हो, उस कण्ठहार के अनेक रत्न बनने जा रहे हैं जो भारतमाता के लिए तैयार किया जा रहा है। सर्वत्र भारत का इतिहास और सस्कृति का ही प्रभाव रहेगा और क्षेत्रीय परम्पराएँ भारत का गौरव-पूर्ण अंग बनेंगी। यह लक्ष्य हिन्दी भाषा में सिद्ध किया जाना है जिसके प्रचार का कार्य राष्ट्र-भाषा-प्रचार सभा ने अपने हाथों में लिया है। विगत २५ वर्षों में जो कार्य किया गया है वह प्रशंसनीय है और अब भी बहुत कुछ कार्य करना शेष है।

मैं निम्न महानुभावों को धन्यवाद देता हूँ।

- १ डा० आर्तवल्लभ महाति
- २ श्री अनसूयाप्रसाद पाठक
- ३ श्री गुरुचरण महान्ती
४. श्री भागीरथी महापात्र
- ५ श्री राजकृष्ण बोस
६. श्रीमती विनीता पाठक
- ७ श्री गोपीनाथ साहु
- ८ श्री शिवराम उपाध्याय

जिन्होंने सम्पादकमण्डल में रह करके श्रम किया है, ग्रन्थ के सफल प्रकाशन के लिए अपना सारा समय दिया है और जिन-जिन सज्जनों ने अनुवाद किया है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उड़ीसा की राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति के प्राण श्री अनसूयाप्रसाद पाठक द्वारा प्रदत्त सहायता का उल्लेख किये बिना मैं अपने कर्तव्य पालन में विफल रहूँगा। इस परिचय ग्रन्थ के मुद्रण तथा कार्यालय-सवधी कार्य में जिन्होंने सहायता प्रदान की है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ।

हरेकृष्ण मेहताव
मुख्य सपादक

तो कोई पत्तो पर, किसी ने काठ की लेखनी बनाई तो किसी ने लोहे की। यह प्रथा आज याद रखने के लिए पुनीत कामो में बर्ती जाती है।

शास्त्रो ने—ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने—जो जगत्-रचना के कारणस्वरूप हैं, किस प्रकार से जन को जनमाया, इसका प्रामाणिक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। जिस प्रकार नर-नारी का सयोग जन-जग का हेतु माना जाता है, उसी प्रकार दार्शनिक लोग पुरुष और प्रकृति की कल्पना करने पर भी यह नहीं बतला गये कि अमुक प्रकृति से अमुक पुरुष के औरस से अमुक नर और अमुक नारी का जन्म हुआ है और यह जग-जन उन्ही की सतान है। इतना होते हुए भी यह कल्पना से, अनुमान-प्रमाण से मान लेना होगा कि एक नर और एक नारी थी, उन्ही से एक के वाद दो, दो के वाद तीन और तीन के वाद चार-पाँच, दस-सौ-हजार-करोड तक की सख्या विश्व मे जन की पहुँच गई है। ऐसा न होता तो एक प्रकार की कामना, एक प्रकार की रचि, एक प्रकार के काम, एक प्रकार के हाथ-पाँव, नाक-कान, मुख-शिर आदि न होते। उसमें भिन्नता जरूर हुई होती।

उक्त आनुमानिक कल्पना के वल से यह कहा जा सकता है कि विश्व भर के मानव एक समय एक ही दम्पति की सतान थे। जैसे जैसे सख्या बढ़ती गई वैसे वैसे उनका फैलाव होता गया। इस प्रकार जग में जन के कलबलाने से ससार मुखरित हो गया। यह विशाल विश्व एक घर बन गया। यह विशाल जनता वही विचरण करने लगी, अपना स्थान बनाने लगी, ऊबड-खावड भूमि को समतल करने लगी, और अब यह ध्रुवलोक, मगल तथा चाँद, सूर्य तक जाने की चिन्ता करने लगी। इससे जान पडता है कि लोग पहले जा चुके होंगे और आज की यह चेष्टा उसी पुराने सस्कार का फल है।

ससार भर के मानव एक ही हैं, एक ही माता-पिता की सतान हैं, एक ही प्रकार की भाषा बोलते हैं, एक प्रकार की चिन्ता करते हैं, एक प्रकार के आनन्द, सुख-दुख का अनुभव करते हैं, भाव व्यक्त करते हैं, चलते-फिरते-देखते हैं, उठते-बैठते-खाते हैं, बातें करते हैं। यह निर्विवाद सत्य है।

मानव की अभिरुचि

सभी मानवो की अभिरुचि एक है। सभी अपने लिए सोचते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहिना और अच्छे घर में रहना—ये तीन बातें मुख्य हैं, इसके लिए अर्थात् इसकी पूर्ति के लिए नाना उपाय किये जाते हैं।

आज जो मानव करता है वही तो साहित्य है अर्थात् मानव का जीवनचरित्र ही साहित्य है। इस जीवनचरित्र मे जो मानव-मगलकर विचार होते हैं, चिन्तन होता है जिससे प्राणिमात्र का हित होता है वही साहित्य कहलाता है।

ससार के सामने मानव ने नाना समस्याएँ खड़ी कर दी हैं। उसके स्वार्थ हैं, इससे साहित्य का उद्देश्य सफल नहीं होता। साहित्य का तो काम है समान रूप से सभी का हित-साधन करना, मगलमयी कामनाओ को जन्म देना।

है। आज के मानव की तात्त्विक दार्शनिक अभिरुचि भी अद्भुत है। दुनिया के मानव हमारे भाई हैं और एक ही परिवार के हैं। हम खायें और सारा परिवार भी खाये, यह चिन्ता नहीं है और न ऐसी चिन्ता करने की अभिरुचि ही है।

मानव के चरित्र का चित्र तो साहित्य है, यह कहा गया है। इस उक्ति के अनुसार आज की सारी अभिरुचि भी साहित्य है। किसी वस्तु का निर्माण ही कला है। लेकिन जब हम इस बात पर विचार करने लगे हैं कि जिससे लोक का कल्याण हो, जिससे लोक में सुन्दर भावों का आदान-प्रदान हो, वही साहित्य है। फिर इस बात को तौलना पडता है कि आज विश्व में जितनी भाषाएँ हैं, उनका जो साहित्य है, वह लोककल्याणमूलक है कि नहीं। जहाँ तक विचार करके देखा जाता है वहाँ तक तो यही नजर आता है कि आज उन्नत कहलानेवाली भाषाओं के पास यह गुण है ही नहीं, जिससे लोककल्याण किया जा सके। कुछ उपन्यास, कहानियाँ, नाटक तथा जीवन-चरित्र और समालोचना तथा आजकल के मारण अस्त्र बनाने के तरीक वाली पुस्तकों के लेखन और प्रकाशन से तो उत्तम साहित्य नहीं माना जा सकता। उत्तम साहित्य का काम सजीवनी बूटी बनाना है। आज के साहित्य में सजीवनी बूटी बनाने के उपाय नहीं है। जहाँ यह नहीं है वहाँ वह साहित्य और उसकी भाषा भी शून्य है। राक्षसी वृत्तिवाली है। उनसे मानव का कभी कल्याण-साधन हो नहीं सकता। जिससे जनगण का कल्याण न हो उसको अपनाना वैसा ही श्रम है जैसा प्रेम को सजीव रखने के लिए महादेव सती के शव को लिये भ्रमण करते थे। शरीर का जो अंश जहाँ गिरा वही वह पूजा पाने लगा, शक्ति की आराधना होने लगी, तीर्थ बन गया, लोग जाने लगे। उसी में प्राण-प्रतिष्ठा समझ ली गई।

जो लोग यह कहते हैं कि जिस भाषा में एटम बम बनाने की कला है वही उन्नत है, उत्तम है, वही कलामय है वे भूल करते हैं। जिस भाषा और साहित्य के शब्दों में इतनी शक्ति थी कि एक चुल्लू भर पानी से सारे नसार का प्रलय किया जा सकता था और उसी शब्द से ससार को बचाया भी जा सकता था वह ताकत आज इस एटम बम की भाषा में कहाँ है?

कहा जाता है कि जिस देश का साहित्य जितना उन्नत होता है, उस देश की, जाति की उन्नति उतनी ही उत्तम होती है। उसीसे उसकी उन्नति कूती जाती है। परन्तु आज यहाँ इस पर जरा-सा गौर करने तथा विचारने का समय है। प्रश्न उठता है, जाति की उन्नति तथा उसके साहित्य की उन्नति का मापदण्ड क्या होना चाहिए? क्या हजारों की सख्या में उपन्यास, कहानी, नाटक, प्रबन्ध आदि का प्रकाशन साहित्य की उन्नति है? बड़े बड़े रेल-इंजन, वायुयान, जनघ्वसात्मक मारण-यंत्र, बम तथा इसी प्रकार का चिन्तन ही साहित्य की उन्नति है? या वशिष्ठ जैसे तपस्वी ऋषि-मुनियों की आत्मशक्ति का प्रकाश साहित्य की उन्नति की पराकाष्ठा है या विश्वामित्र के शस्त्रों की चरम परीक्षा की परिणति उन्नति का मूल है?

हम जो बात कहना चाहते हैं, यह है कि आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है वह विश्वामित्र के शस्त्रों की चरम परिणति है। नकली शक्ति का सचय हो रहा है। वशिष्ठ के आत्मबल की परीक्षा नहीं है। इस ओर तो लोग सोचते ही नहीं। इसीलिए न तो वे उन्नत हैं, न चिन्तनशील,

वनता था और किस प्रकार बनाया जा सकता है। जब एक बार बनाया जा सका है तो क्या कारण है कि वह काम अब नहीं हो सकता। केवल अपने ऊपर विश्वास, अपनी चिन्ताधारा, शुद्ध कामनाओं की आवश्यकता है। आत्मविश्वास और उसकी आराधना, उसका चिन्तन और आह्वान किये बिना निर्रे आत्मविश्वास से कोई काम नहीं होता। जो यह कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा का साहित्य उन्नत है, उनको अपने आप पर विश्वास नहीं है। वे राक्षसी शक्ति के उपासक हैं। लेकिन शक्ति की उपासना में भी भिन्नता है। शक्ति की उपासना विश्वामित्र ने भी की थी और इतनी बड़ी शक्ति अपने पास जमा कर ली थी कि एक नया लोक, नया आकाश, नये ऋह आदि बनाने लगे। इतना होते हुए भी उसने अपने में अभाव पाया। उसके दिल में वशिष्ठ की शक्ति खल रही थी। अभी तक वशिष्ठवाली शक्ति उसको प्राप्त नहीं हो पाई थी। जब वह सोचता था कि एक ही आशा-छद्दी के घुमाने से वशिष्ठ ने मेरी सारी शक्ति को श्रीहीन कर दिया तो वह पागल बन जाता। उसने सोचा, मेरी सारी शक्ति बेकाम है। मुझे तो वशिष्ठ जैसी शक्ति चाहिए तो वह सारा राज-पाट त्याग, चला वशिष्ठ जैसी शक्ति की तलाश में, ज्ञान की आराधना में।

आज इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। अपने चिन्तन का बल लोगो के पास नहीं है। लोग पढते अधिक हैं, बोलते ज्यादा हैं, गुनते कम हैं। आज लोग शेक्सपियर के नाटको को शेली की काव्य-कलापूर्ण सौन्दर्यमय कविता को भले ही याद करते रहें, लेकिन भारतीय महा-शक्तिशाली ज्ञानी-मुनियो की वाणी को याद नहीं करते। जिस भाषा में उक्त वाणी गुम्फित है, उसे आज मृत भाषा कहकर छोड़ देते हैं—उसे हास्य का साधन बना रक्खा है। जो आज यह कर सकता है वही ज्ञानी, पण्डित और दिव्य ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ माना जाता है, बुद्धि का भण्डार माना जाता है। लोग उसी को आदर्श मानने लगते हैं। बातें भले ही गले के नीचे न उतरें लेकिन इस वाणी के अन्धविश्वासी बन बैठते हैं कि जरूर उसमें कुछ होगा तभी न ऐसा कहा है। यही है अज्ञान की चरम सीमा, अन्धविश्वास और देश को रसातल पहुँचानेवाले विचार।

हमारे भारतीय साहित्य की परम्परा और नीति भिन्न है, सस्कृति भिन्न है और सोचने का तरीका भी भिन्न है। भारतीय सस्कृति कही भी यह नहीं बतलाती कि केवल हमी शान्ति से, सुख से जीवन यापन करें। यहाँ तो हजारो, लाखो साल से यही नारा बुलन्द होता चला आता है और आज भी गान्धीजी कहते हैं—

सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॥

उनकी कामना थी कि सारा विश्व सुख-शान्ति से रहे। इसीलिए वे शाम-सबरे इसी मन्त्र का जाप करते-कराते थे। उनकी आन्तरिक कामना थी कि विश्व के सभी मानव एक परिवार की तरह रहे, किमी के साथ कोई हिंसा-द्वेष न रखें। प्रेम से निवास करें, भाई-चारे का सम्बन्ध रखें।

कहाँ तो ये महान् कामनाएँ, उद्यम, चेष्टाएँ और कहाँ यह “में हूँ” और “बलवान् हूँ”, “मेरी बातें सब मानें, नहीं मानोगे तो मार डालूँगा।” हमारे यहाँ उसी का नाम दानवी शक्ति

राष्ट्रभाषा
रजत-जयन्ती ग्रन्थ

उत्कल प्रान्तीय
राष्ट्रभाषा-प्रचार सभा
कटक

अर्धनारीश्वर, या कपिल मुनि की कल्पनानुसार पुरुष प्रकृति मनु और श्रद्धा के औरस से सारे ससार की रचना की कल्पना की गई है उसी के साथ इसवेद का भी जन्म हुआ होगा और तब ऋग्वेद इन लोगो के सन्निकट आया होगा।

हम कह आये है कि जिस समय ससार के निर्माण की कल्पना किसी ईश्वरी शक्ति ने की होगी उस समय एक पुरुष और एक प्रकृति यो दो पैदा हुए होंगे। उनकी जनसंख्या की वृद्धि से विश्व का फैलाव हुआ होगा और नाना द्वीप, देश, प्रान्त, जिले, नगर, गाँव बने होंगे। कर्मकार जातियाँ बनी होगी केवल व्यवस्था की दृष्टि से—काले, गोरे आदि भेद का श्रेणी-विभाजन ईश्वर का तो कदापि नहीं है।

आज ससार में जो कुछ होता है वह केवल अज्ञान की निशानी है और जो उस पर नजर करते हैं और उसी को विश्व का ज्ञान मानते हैं, ज्ञान का अपमान करते हैं। ज्ञान कही भी यह नहीं कहता है कि एक बच्चे और बाकी तिल तिल कर मरे। लेकिन आज का पाश्चात्य साहित्य हमको यही सिखाता है। उसमें उदारता के उदात्त भाव नहीं हैं और विचार भी नहीं है। एक लेखक ने ठीक ही भाव व्यक्त किया है —

स्वार्थ जीता है, प्रबल है,
समय चलता है, कामनाएँ भी चलती हैं, चला करती थीं।
परन्तु हाँ,
तब मैं और अब मैं अन्तर आ गया है।
कामनाएँ खिंच गई हैं।
द्वन्द्व चलता है, चला करता था,
साधुता और असाधुता में स्वार्थ में, किन्तु, तब
साधुता प्रबल थी, जीतती थी।
परन्तु आज,
असाधुता तगड़ी बन गई है।
साधुता हारी हा। गिर पड़ी है।
स्वार्थ जीता है, प्रबल है।

इस ससार में स्वार्थ का प्रभाव कब से हुआ है, इसका पता लगाना कठिन काम है, परन्तु इतना तो मान लेना पड़ेगा कि इसका जन्म भी मानव-जन्म के साथ ही हुआ है। प्रथम लोग ज्ञानी होते थे। वे इस स्वार्थ के बश में नहीं आते थे। सन्तोष से रहते थे।

मानव-जाति की उत्पत्ति हिमालय की तराई में हुई होगी। वहाँ से लोग चारो ओर फैलने लगे। योरोपीय द्वीपपुजवाला मानव समाज धीरे धीरे अपना सब कुछ बदलकर विचरने लगा। नाना जगलो को पार करके वे आगे बढ़ने लगे होंगे। उस समय आर्य सभ्यता की निगाह में वे सभी जानवर मे थे। शायद इसी के दल से वहाँ के साहित्यिको ने मानव की उत्पत्ति की कल्पना भालू और वनमानुष से की होगी, परन्तु यह ज्ञान कूपमण्डूक-सा है।

नेज असिधार थी कि जो बोला जाता था वही होता था। 'ऐसा हो जा', बस फिर उसी क्षण वैसा होता था। उस अध्यात्म-शक्ति-पुज का एकत्रीकरण कही भी देखने को नहीं मिलता। उसके बाद भी जब हम त्रेता युग में आते हैं तो भी उस अध्यात्म शक्ति की साधना और एकीकरण पाते हैं और अत्युत्तम रूप में। आज जिस विज्ञान की शक्ति से ध्रुव और चन्द्र तक जानेवाले वैज्ञानिक अपनी छाती ऊँची करके चलते हैं, उस समय आदमी आसानी से जा सकता था।

आदिकाव्य वाल्मीकि रामायण में एक कथा है, तुलसीदास ने भी लिखा है—सीता जी चित्रकूट के जगल में निवास करती थी। एक दिन वे मन्दाकिनी नदी के किनारे एक शिला पर जा बैठी। उनका सौन्दर्य देखकर इन्द्रपुत्र जयन्त काक का वेश बनाकर आया और उसने सीता के चरणों पर चोच से आघात किया।

सीता चरण चोच हति भागा।

मूढ मन्दमति कारण कागा ॥

रामचन्द्र जी उसके इस काम को सहन नहीं कर सके। उन्होंने सीक का बाण बनाकर मारा। अब आगे आगे कौवा जयन्त, और पीछे पीछे बाण।

प्रेरित मन्त्र ब्रह्मशर घावा।

चला भाजि वायस भय पावा।

ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका ॥

वह स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तक गया। जहाँ जहाँ गया, बाण उसके पीछे था। अन्त में जयन्त आकर राम के चरणों पर गिर पड़ा। बाण आया पर उसने जयन्त को नहीं छुआ। वह राम की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा।

आज जिन राकेटों की चर्चा है, यहाँ उसके साथ क्या तुलना की जा सकती है? इसके साथ ही यह भी सावित है कि उत्तरी ध्रुव की ओर यहाँ के निवासी आसानी से जा सकते थे और इस आवा-जाही में यह अनुमान लगाया जाता है कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव की ओर से आये। अनुमान के बल पर ऋग्वेद जैसे अभूतपूर्व ग्रन्थ का भी काल निर्णय करने लगे जो कि उस आदि-पुरुष हिरण्यगर्भ से निकला। ऋग्वेद जैसे ग्रन्थों में ज्ञान की अभूतपूर्व चर्चा है। उसी से विश्व आज यहाँ तक पहुँचा है। उसके पहले तो कही कोई ग्रन्थ था ही नहीं। वही एकमात्र ज्ञानालोक पाने का साधन था।

किसी वस्तु को ठीक तौर से जानना विज्ञान है लेकिन छिद्रान्वेषण करना बुरा है। आजकल जितने भी ऐतिहासिक हुए हैं, छिद्रान्वेषी ज्यादा थे। किसी वस्तु को हेय दिखाना उनका काम था। उदाहरण लीजिए—भारत के विद्वान् वैज्ञानिक ऋषि-मुनि जगली थे। राम वेचकूफ थे। इसी-लिए उनको दशरथ ने घर से निकाल दिया था—आदि आदि। लेकिन राम के हृदय के महत्त्व का अन्वेषण नहीं किया गया। उनको महान् आत्मवेत्ता, ब्रह्मज्ञानी ऋषि-मुनि भी कयो पुरुषोत्तम

यह ताकत नहीं थी कि उस रोष को रोके। आत्मसमर्पण के सिवा दूसरा चारा ही नजर नहीं आता था। जिसको जो जो दण्ड दे दिया करते, नतशिर हो स्वीकार करना पड़ता और प्रार्थना करने के बाद मुक्ति का जो उपाय बतलाया करते उनके लिए वही करणीय हुआ करता। यह घटना आज की नहीं है, इसलिए हम इसको यो ही नहीं उड़ा सकते। भारतीय ज्ञानधारा जिस समय उत्तालतरंगित हो अन्तर्वेगवती प्रवाहित होती थी, सारी घटना और कहानियाँ उसी समय की हैं।

एक जमाना था वह जब हिमालय गिरि और विन्ध्य गिरि उम आत्मचिन्तन, आत्मज्ञान और आत्मशक्ति-सचय का केन्द्र स्थान था। इनको विद्या के पीठ भी कह सकते हैं। जितने भी ज्ञानी-विज्ञानी, ऋषि-मुनि हुए हैं, यही से उन्होंने अध्यात्मवाद को पहचाना है, अधिदैवत्व को जाना है और यही से आधिभौतिक का उत्तम ज्ञान लाभ किया था और स्वर्ग, मर्त्य, पाताल को एक करने का विज्ञान प्राप्त किया था, शक्ति पाई थी।

आज का पाश्चात्य साहित्य केवल भौतिक-चिन्तन करके अपनी ताकत का ढोल तो पीटता है परन्तु बाकी और भी दो अपूर्व शक्तियों के अधिकार का उसे ज्ञान नहीं है, जिनके सामने यह भौतिक ताकत कुछ भी नहीं है। पाश्चात्य वैज्ञानिक ने अपने को भौतिक विषयों के ज्ञान में इतना लिप्त कर रखा है कि उधर ध्यान ही नहीं जाता। आज भौतिक पदार्थ से कितनी शक्ति संचित हो सकती है, इसकी होड़ लगी है और विज्ञान की यही चरम सीमा समझी जा रही है। वशिष्ठ की एक हुकार में क्या शक्ति थी, इसका अध्ययन करने की न तो लालसा है, न इच्छा ही और न उतना श्रम करने की शक्ति या साहस ही।

आज एकान्त में पन्द्रह मिनट बैठना मुश्किल हो जाता है जब कि उस समय लोग वर्षों एक ही आसन पर बैठकर तत्त्व की खोज में और प्राप्त करने में विता दिया करते थे। खान-पान की चिन्ता गौण समझी जाती थी। प्राण-अपान वायु को एकीकरण करके लोग मल-मूत्र की क्रिया को भी रोक करके आसन पर बैठ जाते सो बैठ जाते। आज इस क्रिया को रोकना बड़ी टेढ़ी खीर है, हालाँकि भारतीय योगशास्त्र ने इसे आसान बतलाया है। और किस प्रकार क्या क्या किया जा सकता है, इसका मार्ग दिखलाया है, उसके लाभ बतलाये हैं। सफलता के बाद उसको क्या क्या कहा जाता था, यह भी बतलाया है। श्रेणी विभाजन कर दिया है कि अमुक योगी युक्त योगी कहलायेगा और अमुक युजान योगी कहलायेगा। इस विभाजन में विष्णु को युक्त योगी माना गया है। कारण, उनका ज्ञान नित्य प्रवर्तमान ज्ञान है। ससार में कहाँ क्या होता है, वे जानते थे, देखते थे। युजान योगी का अधिकारी महादेव को माना गया है। इसलिए उन्होंने ध्यान लगाने के बाद सती का सीता-रूप धारण करना जान लिया था। उनको इस काम के लिए ध्यान लगाना पड़ा था।

इन्ही सब कारणों से इन तीन देवों—ब्रह्मा, विष्णु, महेश—को सारी दुनिया का शासक माना गया है। निर्माण विभाग ब्रह्मा के अधीन है, पालन-पोषण करना विष्णु के और दण्ड देना आदि अदालती काम महादेव के। यह सर्वसम्मत विधान था और है। सारी दुनिया में यही नियम जागे है। रहन-सहन, हवा-पानी, ध्वनि आदि के कारण नामों में विभिन्नता है। ये बातें

वार मानवो ने उसे प्राप्त किया है तो फिर भी प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु पथ साफ करना होगा—सुन्दर पथ निर्माण करना होगा। उसके लायक चिन्तन करना होगा।

मानव-चरित्र की सुन्दर अभिव्यक्ति और अनुभूति का सग्रह ही साहित्य है। इसलिए कहा गया है कि साहित्य जाति को उन्नति के शिखर पर चढा सकता है और गिरा भी सकता है। आज जरूरत है उन्नति के शिखर पर ले जानेवाले साहित्य के निर्माण की। केवल दूसरो के सरगम पर ताली पीटना बुद्धिजीवी का लक्ष्य नहीं है। इसमें शक नहीं कि अगर भारतीय साहित्य का एक सघ शुद्ध चिन्तन करे और एकलव्य के समान किसी भी वस्तु-विज्ञान को अपने ज्ञान का गुरु मान ले तो साधना की सफलता अनिवार्य होगी। कारण भारतीय परम्परा यही बतलाती है कि जितने भी ऋषि-मुनि हुए हैं, अपने बाहुबल से ही हुए हैं। उनको स्थान मिला करता था, गुरुओ का सत्संग मिलता था। इशारा मिलता था कि इस रास्ते पर चलते जाओ—जिसको खोजते हो, समय पर अवश्य मिलेगा। और अन्त में मिला भी है। इसलिए अमुक इतना विद्वान् है, ज्ञानी है, उत्तम है—का ढोल पीटना बन्द होना चाहिए और साधना के बल पर चलना चाहिए। उस पर और अपने पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कहा—‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।’ कर्म करो, कर्म करना मानव का धर्म होना चाहिए। फल की आशा न कर केवल कर्म करते चलो। कर्म का फल कभी असफल नहीं जाता है।

इस ग्रन्थ के प्रकाशन का मूल उद्देश्य यही है। इसी उद्देश्य को सामने रखकर उत्कल के साथ सबधित सम्पूक्त सखिलिष्ट सभी विषयो की चर्चा की है। अगर इसी प्रकार सभी प्रान्त राष्ट्रभाषा में अपनी अपनी रुचि और उपलब्ध साहित्यिक सामग्री एकत्रित करके एक ग्रन्थाकार में प्रकाशित करने की अभिलाषा रखें तो यह उद्यम भारतीय भाषा-साहित्य-भण्डार में एक अमूल्य वस्तु माना जायगा।

जहाँ तक हो सका है, इस सग्रह में कोई विषय नहीं छोडा गया है। इसकी उपयोगिता और आवश्यकता अगर आगे अनुभव कर सके तो यह एक बडा भारी काम होगा और शुद्ध स्वाधीन चिन्तन होगा। यह एक प्रकार का स्वचिन्तित उद्यम है। अपने में आत्मबल होना चाहिए। दूसरे की ओर देखने से ‘दूर का ढोल सुहावना होता है’ वाली कहावत ही हाथ लगती है। उससे न तो अपना कल्याण होता है, न दूसरे का, उल्टे हानि होती है।

उपर जो कुछ कहा गया है, आत्मविचार मात्र है। तर्क की कसौटी पर कसने और बाल की खाल निकालने के लिए नहीं है।

जय हिन्द।

अनसूयाप्रसाद पाठक

वहाँ मुरारि त्रिपाठी सर्वप्रथम मेरे पण्डा बने। उन्हीं की कृपा से मैंने जगन्नाथ जी की मूर्ति के समीप जाकर पैर छुए जिसके लिए हजारों का सौदा हुआ करता है। उनका साथ मेरे लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। उन्हीं से सुना—गोपबधु स्वागत-समिति के प्रधान मंत्री हैं। ओडिशा में कांग्रेस महासभा का जो अधिवेशन होनेवाला है, उसका सारा काम हिंदी में होगा, अंग्रेजी में नहीं—गोपबाबू की यही आंतरिक कामना है। इसीलिए स्वयंसेवकों को हिंदी सिखाई जा रही है। कम से कम वे लोग इतना तो अवश्य ही सीख लें कि काम पढ़ने पर उचित निदर्शन कर सकें और उसके लिए उन्हें अंग्रेजी की शरण न लेनी पड़े। त्रिपाठी जी की, इन बातों से मुझे अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्य की गभीरता का अनुमान सहज ही में हो गया। साथ ही गोपबाबू की हिंदी-निष्ठा ने मुझे नई प्रेरणाओं और महत्वाकांक्षाओं से भर दिया।

दूसरे दिन सायंकाल गोपबाबू ने बुलाया। वे मानो मंत्रपूत शब्दावलियों में कहने लगे—पुरी कांग्रेस पर ही भारत की स्वाधीनता निर्भर है। यही पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति होगी। इसलिए मेरी इच्छा है कि राष्ट्रभाषा हिंदी में ही लोग बोलें, लिखें और समझें। कम से कम बातचीत में हम अंग्रेजी की दासता से तो मुक्त रहें। यह कितनी लज्जा की बात है कि हम चले हैं स्वराज्य लेने किंतु पास कोई अपनी भाषा नहीं। हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं। विदेशी भाषा में सोचनेवालों के लिए देश की स्वतंत्रता से क्या लाभ ? यह स्वराज्य नहीं गुलामी है, गुलामी। इस प्रकार लगभग १५ मिनट तक वे बोलते रहे। मुझे लगा कि स्वतंत्र भारत के लिए वे हिंदी को ही उपयुक्त समझते हैं। अब तक मैं भाषा के इस महत्त्वपूर्ण पद से अतभिज्ञ था। स्वाधीनता-संग्राम में अभी नया रंगरूट भरती हुआ था। उनके शब्दों में जादू था। मुझमें अपूर्व शक्ति, ओज और उत्साह भर गया। मैं राष्ट्रभाषा के प्रेमी-प्रचारक के नाते ओडिशा नहीं आया था। यहाँ आने का मेरा एकमात्र उद्देश्य पुरी-कांग्रेस को देखना था। सोचा था कि हिंदी सिखाने के वहाने सुविधापूर्वक कांग्रेस का अधिवेशन देख सकूंगा। किंतु गोपबाबू के इन गभीर और ओजस्वी शब्दों ने मुझे कुछ और ही सोचने को बाध्य कर दिया।

मुझे अपने कर्तव्य-पालन का आदेश मिला। कांग्रेस के सेवा दल के स्वयंसेवक हिंदी सीखने लगे। वह दृश्य ही अपूर्व था। स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों की बलि देनेवाले सपूतों का वह जमघट, जिसमें राष्ट्रीयता का उन्माद छाया हुआ था, राष्ट्रभाषा-ज्ञान के लिए अथक परिश्रम करने लगा। हिंदी का राष्ट्रीय गगन गानों की ध्वनि से गूँजने लगा। भाषणों, आदेशों और लिखित कार्य-वाहियों के द्वारा राष्ट्रभाषा की नींव में कितना प्रेम डाला जा रहा था, यह अनुमान करने की बात है। हिंदी के प्रति प्रेम, उत्साह और सीखने की लगन अनुपम थी। तिरगो झंडे के नीचे एक व्यय और एक भाषा के मयोग ने बलिदानियों को एक मूत्र में लाने की अपूर्व क्षमता प्रदान की थी।

एक दिन, शाम के समय, सहसा श्री गोपबधु जी चौधरी ने सबसे कहा—गांधी जी गोलमेर्ज कार्यक्रम से असफल होकर लौट रहे हैं, नेहरू जी नजरबंद कर लिये गये हैं। ऐसा लगता है कि लड़ाई छिड़ गई है। यह कांग्रेस अब नहीं होगी। जिन्हें अपने घर जाना हो, वे रुपये

फिरने में भी एक प्रकार की अशान्ति सी मालूम होती थी। भारत के जनसाधारण में मुर्दनी सी छाई हुई थी। मैं मित्रों के साथ कटक पहुँचा। विचित्र हाल था। फरवरी-मार्च के महीने में काठजोड़ी ने हम लोगों को अपनी सिकता-शय्या में स्थान दिया, क्योंकि खुले आम हमें रक्षण प्रदान कर सरकार के कोपभाजन बनने की विपत्ति कौन मोल लेता? अस्तु, कांग्रेस की भावी सफलता और पलायन की कामना लेकर हम लोग वही रहने लगे। नौकरशाही सरकार के कठिन आदेशों के कारण सबधियों और परिवारवालों से मिलना भी पाप था। इसलिए अवसर पाकर भाई-भाई, पिता-पुत्र छिपकर मिलते और बातें करते।

वास्तव में काठजोड़ी ही ऐसी उदार मिली जिसने हमें खुलकर आश्रय दिया। दिन भर की कठिनाइयों और परेशानियों से निवटने के बाद वह हमें अपनी सैकत शय्या पर थपकियाँ दे-देकर सुलाती, फिर पौ फूटने तक हम लोग निद्रा देवी के स्निग्ध-अचल में डूबे रहते। उठने पर उसी विस्तृत रेती पर राष्ट्रभाषा की कथाएँ आरम्भ होती जहाँ तर्जनी की कलम से सैकत पट्ट पर अक्षर लिखे और सिखाये जाते थे।

मैं निरंतर ऐसे जीवन से ऊब रहा था, और उत्कल छोड़कर जाने को सोच रहा था कि श्रीयुत हरेकृष्ण महताव जी जेल से छूटकर कटक आये। ओडिशा छोड़ने की बात उनके सामने रखी। उन्होंने पूछा—“आप डर तो नहीं गये हैं?” मैंने झट उत्तर दिया—“नहीं, डरूँगा क्यों?” “तो यही डटे रहो, और लोगों को राष्ट्रभाषा सिखाना जारी रखो।” सेनापति का यह आदेश मिल गया। अब तो जाने में बुजदिली थी। अतएव लाख सकट झेलकर जमे रहने का मैं दृढ़ निश्चय किया।

हम लोग नित्य भोजन के लिए श्री राधामोहन जी महापात्र के घर जाते थे। लगभग ६० आदमियों को छिपछिप कर भोजन कराते थे। मैं थोड़े ही दिनों में श्री राधामोहन जी महापात्र की फूस की झोपड़ी में रहने लगा। इस प्रकार रोटी और आश्रय की चिंता मिट गई। कपड़ों की परवाह थी नहीं, काम चलाने भर को काफी थे। उस समय की दयनीय स्थितियाँ आज भी जव-तव आँखों के सामने नाचने लगती हैं। यदि मैं राधामोहन महापात्र की कृपापूर्ण सेवा-भावना और देशभक्ति को भुला दूँ तो मुझसे बढ़कर अविनीत और कौन होगा। विशेषकर उनकी श्रद्धेय माता के उपकारों का स्मरण कर मेरा सिर श्रद्धा और विनय में झुक जाता है। मैं लगातार डेढ़ वर्ष तक उनकी उस झोपड़ी में रहा जहाँ वे नित्य ही मुझे प्रेमपूर्वक भोजन कराया करती थी। उन्होंने कई महीनों तक दूध और पीठे खिलाये थे। मैं जिस झोपड़ी में रहता वह आज भी वही है। लेकिन जहाँ राष्ट्रभाषा पढाया करता था उस झोपड़ी के स्थान पर दो-मजिली पक्की कोठी बन गई है।

अब राष्ट्रभाषा का काम बढ़ गया था। घूम-घूमकर घर-घर पढाना नित्य का काम था। पढनेवालों में अधिक सख्या महिलाओं की थी। लोगों में वडा उत्साह था। जहाँ-जहाँ जाता, स्नेह पाता, जलपान पाता, यश पाता, सहानुभूति पाता, और लोगों की श्रद्धा। देश-कार्य के नाते मैं अपने उस काम को अत्यंत पुनीत मानने लगा था।

गैर हैं—ऐसा मुझे आभास तक नहीं हुआ। माताओं और वहनों की निगाहें मेरे प्रति हमेशा पूर्ण सहानुभूति की होती थी।

१९३४ का साल आया। हिंदी के अध्यापन और प्रचार के फलस्वरूप उस साल हिंदी साहित्य-सम्मेलन की परीक्षा में ७ परीक्षार्थी बैठे। इधर हरिजन-कार्य के लिए महात्मा गांधी उत्कल आये। पुरी में उनके पथ-प्रदर्शन से नया उत्साह आ गया था। उनका काम तो सदा ऐतिहासिक होता था। उन्होंने पैदल भ्रमण आरंभ किया और इसका नाम रक्खा “हरिजन-पद-यात्रा।”

गांधी जी की हरिजन-पदयात्रा का समाचार पाकर मैंने उनसे मिलने का निश्चय किया और चल पड़ा। मैंने यह यात्रा दो उद्देश्यों से की थी। एक तो उन्हें सभा की आर्थिक दशा का परिचय कराना था, दूसरा गांधी जी के द्वारा परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रमाणपत्र और पुरस्कार दिलाना था।

उस दिन सबेरे ९ बजे गांधी जी का पुरी के पश्चात् प्रथम पड़ाव साक्षी-गोपाल में था। मैं वही गया। महादेव भाई से गान्धी जी से मिलने का समय माँगा। उन्होंने साफ इन्कार कर दिया, पर मुझे तो मिलना था उनसे। मैंने देखा, गांधी जी एक झोपड़ी में भोजन कर रहे हैं। मीरा वहन परोस रही हैं। द्वार का पर्दा जरा सा उठाया और सामने हो गया। गांधी जी ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा— मैं यहाँ हिंदी का प्रचार करता हूँ। आप से मिलकर कुछ बातें कहूँगा। गांधी जी ने कहा—कल सुबह जब हम लोग पैदल चलेंगे, रास्ते में बातें होगी। फिर हाथ जोड़े और लौट आया। यह किसी को मालूम नहीं था। मैं आकर चुपचाप एक आम के पेड़ की छाया में बैठ गया। मन कहता—अरे चल घर, यह जरा सी बात उनको याद भी रहेगी। बुद्धि कहती—नहीं, रुक जाओ, उन्होंने कहा जो है। अगर याद रखें, बुलायें तो! इसी ऊहापोह में रात बीती, सबेरा हुआ। प्रार्थना हुई, जलपान हुआ, चलने की तैयारी हुई। ठीक समय पर गांधी जी झोपड़ी से निकल पड़े।

मैं यात्रियों की पाँचवी पक्ति में था। साक्षी-गोपाल के गोड़डे से गये ही थे कि गांधी जी ने गोपबन्धु जी चौधरी से पूछा—उत्कल में जो हिंदी का प्रचार करते हैं, उनको बुलाओ। नाम तो वतलाने का समय ही मुझे नहीं मिला था। उनके पूछते ही मैं उपस्थित हो गया। मैंने अपनी उक्त दोनो बातें उनसे कही। आपने कहा—पुरस्कार तो कटक में दे दूँगा, लेकिन दूसरी बात जो अर्थ से सबध रखती है, उसके लिए तुमको भद्रख जाना होगा। वहाँ कलकत्ते से वसन्तलाल जी आ रहे हैं। बात तय कर दूँगा। मैंने कहा—ये पहरेवाले मुझे जाने दे तब न? आपने कहा—मैं कह दूँगा और जब तुम देखना कि मेरे पास वसन्तलाल हैं तो बेरोक चले आना।

गांधीजी कटक आये। शाम के समय काठजोड़ी नदी के मैदान में सभा का आयोजन हुआ। वही प्रमाणपत्र और पुरस्कार देना था। गांधी जी से सभा की स्थापना के उद्देश्य और उसके सभापति तथा मंत्री आदि का परिचय कराया गया। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक राष्ट्रभाषा बोलते हुए प्रमाणपत्र और पुरस्कार दिये, लेकिन पुरस्कार को दानस्वरूप माँग लिया। हरिजन

के शब्द सुनाई पड़े। मैं अनसुनी करता गया। आध घंटे के बाद ऊपर के छज्जे से देखा, पुलिस घर घरे खड़ी है। सख्या में ८० के होगी। इन्स्पेक्टर ने पुकारा—‘द्वार खोलो।’ ‘क्यों?’ मैंने ऊपर से ही पूछा। उत्तर मिला—जल्दी खोलो, नहीं तो द्वार तोड़ दिया जायगा।

नीचे आया, द्वार खोला। सामने खड़ा हो गया। ‘सर्च करने का आर्डर है’—मेरी ओर आर्डर को बढ़ाते हुए इन्स्पेक्टर ने कहा। ‘मैं अंग्रेजी नहीं जानता। इसमें क्या लिखा है?’ अनुवाद सुनाया—यहाँ बम है, इसी प्रकार का साहित्य तथा शस्त्र है, यह स्थान वागियों का एक बड़ा अड्डा है।

नियमानुसार मैंने भी चालीस आदमियों की तलाशी ली और अन्दर जाने दिया। तलाशी शुरू हुई। ऊपर-नीचे कागजपत्र, सारी किताबों के पन्ने, जिल्दें, कुँवा, पायखाना सभी देखा गया। ६ बजे से १२ तक तलाशी होती रही। दुबारा ऊपर जाकर इन्स्पेक्टर ने उस कागज को देखा जो मेरी लिपि में लिखा हुआ था। मुझसे पूछा—यह कौन सी लिपि है?—‘हिंदी’ मैंने कहा। एक विहारी जमादार को दिखाकर पढ़वाया। उसने पढ़ा—स० र० स० म। इन्स्पेक्टर—इसमें क्या लिखा है? जी, एक वारावाटी के बारे में लिखा है। उसे मासिक में भोजना है, छपने के लिए।

‘पढो तो’, इन्स्पेक्टर ने पूछा। मैंने वारावाटी, जैसे पहले देखा था वैसे ही पढ़ गया। पढ़ते समय इन्स्पेक्टर मेरी ओर गौर से देख रहा था। तत्पश्चात् निजी पत्र लेकर वह सभी के साथ गया। शर्तनामा रह गया। यह शुभ हुआ। २४ घंटे पहले विपिन बाबू अणखिया, श्री नवकृष्ण चौधरी के फार्मवाले घर, पहुँचाये जा चुके थे। पहुँचने की खबर मुझे ४ बजे राधाश्याम तथा बकिम ने दे दी थी। इनको मैंने हाल ही में भरती किया था। विपिन बाबू को पकड़वानेवाले को १० हजार रुपये का सरकारी इनाम था।

राष्ट्रभाषा सभा का नाम कटक में भी फैल गया। मेरे परिचित हिंदी-शिक्षार्थी खबर लेने आते। मैं सारा समाचार बतला नहीं सकता था। मैं खुश था कि मैंने आज बड़े काम से मुक्ति पाई है। सभा के प्रति लोगो की सहानुभूति बढ़ी। लोग समझने लगे कि मैं भी किसी बड़े क्रान्तिकारी दल के साथ हूँ। राष्ट्रभाषा की व्यापकता के लिए यह एक बहुत ही उत्तम कार्य हुआ।

कलकत्ते से ४० रुपये मिले, तो पुरी में भी एक प्रचार केन्द्र खोल दिया गया। बीस रुपया मासिक मैं खर्च करता था। यह मेरे लिए बहुत काफी था। भोजनादि में (१५) से ज्यादा खर्च नहीं होता था। सारा काम खुद ही कर लेता था। मैं अब सोचता हूँ कि मेरा वह जीवन कितना साधु और पवित्र था।

घर-घर हिंदी पढ़ाता। श्रीमती रमा देवी जी रोज नया घर बतलाती। उनके घर में लडकी-लडके हिंदी पढ़ने आते तो मैं जा पहुँचता था। सबेरे से लेकर रात ८ बजे तक राष्ट्रभाषा-प्रचार का चक्र चलता रहता था।

१९३६ में ब्रह्मपुर में भी एक केन्द्र खुल गया। कलकत्ते की सहायता बढ गई था जनवरी के प्रथम सप्ताह में। गाधीजी को उत्कल में राष्ट्रभाषा के वार्षिक कार्य की सूचना देता

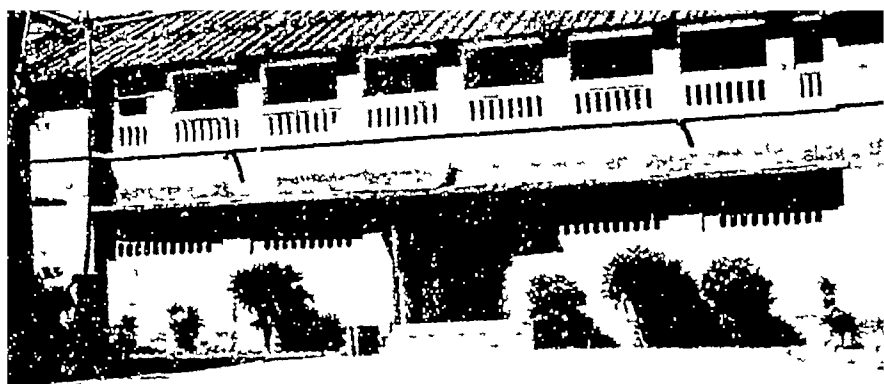
कटक में श्री० पाठकजी का पहला आवास स्थान
सन् १९३२ ई०

श्री० पाठकजी के प्रथम आश्रयदाता काग्रसेकत
श्री० राधामोहन महापात्र

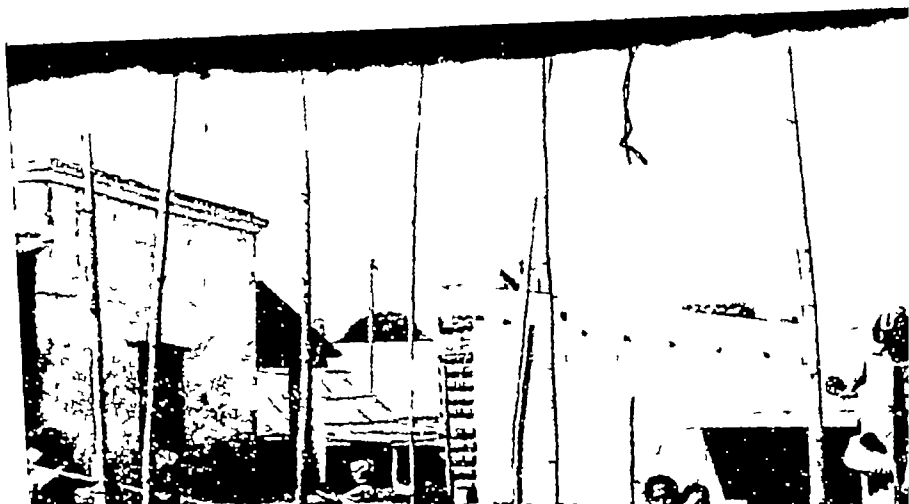
पोचे) श्री हरेकृष्णजी महताव्र गान्धी राष्ट्रभाषा भवन का
शिलान्यास कर रहे हैं । १८-१-१९४८

(ऊपर) राष्ट्रभाषा समवाय प्रेस की एक फाँकी

(नीचे) राष्ट्रभाषा प्रेस का जिल्दसाज विभाग

संपादक-मण्डल

प्रधान संपादक	—	डाक्टर हरेकृष्ण महताव
संपादक	—	डाक्टर आर्तवल्लभ महान्ति
संपादक	—	पण्डित अनसूयाप्रसाद पाठक

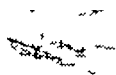
सहकारीगण

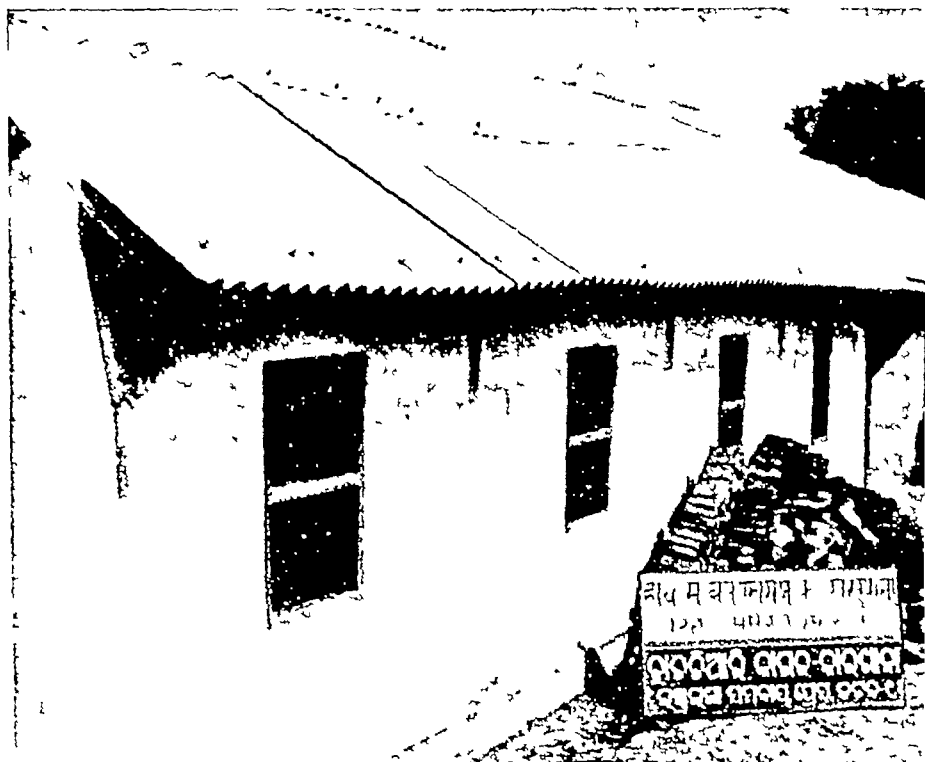
श्री	वनमाली	मिश्र
श्री	गोपीनाथ	साहु
श्रीमती	विनीता	पाठक

परामर्शदाता-मण्डल

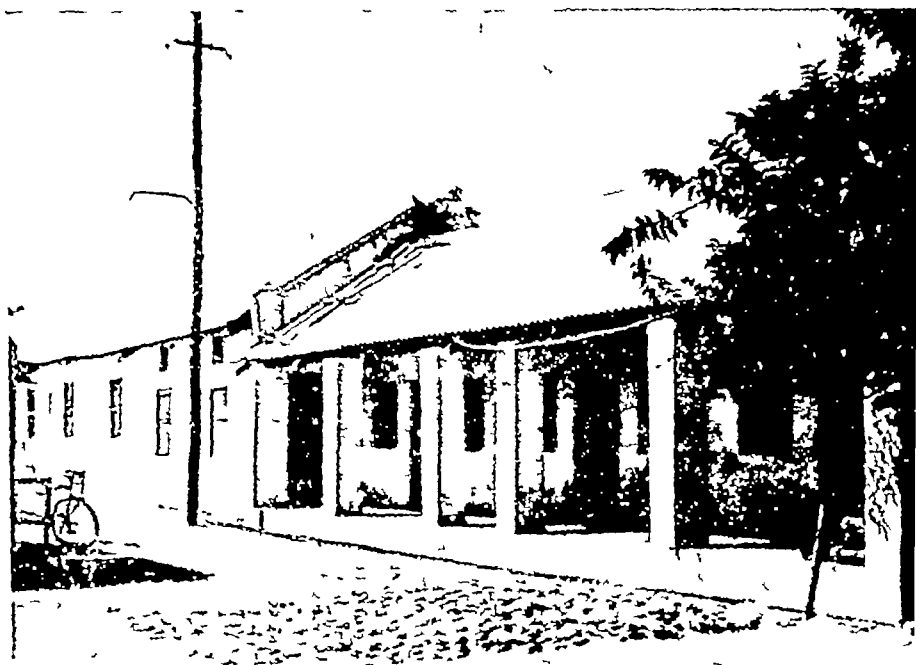
श्री	भागीरथी	महापात्र
श्री	गुरुचरण	महान्ति
श्री	राजकृष्ण	बोस
श्री	प्रह्लाद	प्रधान
श्री	राघेनाथ	पण्डित
श्रीमती	मालती	उपाध्याय

(ऊपर) हाथ से बने कागज का भण्डारखाना

(नीचे) राष्ट्रभाषा प्रेस के कर्मचारियों का नि

तैयार नहीं था। कही आने-जाने पर तथा पत्रादि में नाम की खोज की जाती। आखिरकार चगुल में आ ही गया। मैं जेल गया, साथ में वनमाली मिश्र भी थे। कटक से ब्रह्मपुर जेल ले जाये गये। यहाँ पर भी हमारा वही पुराना काम रहा, राष्ट्रभाषा पठाना। नजरबंद रहने के कारण सारी सुविधाएँ थी, कागज, कलम-पेन्सिल का यहाँ अभाव नहीं था।

यहाँ दलबन्दी खूब थी। कम्युनिस्ट एक किनारे की झोपड़ी में रहते। जो उधर जाता, उस पर कड़ी निगाह रखी जाती। लेकिन हमें तो बिना भेद-भाव के राष्ट्रभाषा सिखानी थी, सो हम उन्हें भी सिखाते रहे। कितनों के भाव टेंडे देखे, कितनों की नाक-आँखें सिकुड़ी देखी। पर राष्ट्रभाषा सभा का तो काम था बिना भेद-भाव के हिंदी सिखाना। मैं तदनुसार कार्यमग्न रहा।

यह क्रम जारी रहा बराबर २-३ साल तक। फिर ५० वनमाली मिश्र जी बीमार पड़ गये और ऐसा पड़े कि जेल से छूटने पर भी एक साल खाट नहीं छोड़ी।

सन् १९४५ में मुझे जेल से छोड़ा गया। निकलते ही यह प्रतिवध मिला कि ओडिशा में नहीं रह सकते। यह मेरे लिए असम्भव था। यह आज्ञा मैंने नहीं मानी। फिर जेल गया, लेकिन फिर उसी आदेश के साथ छोड़ दिया गया। इस समय सभा के मंत्री ५० लिंगराज जी मिश्र थे। उनके परामर्श से मैं इच्छापुर चला गया। यह अज्ञातवास था। लेकिन मेरे लिए पूर्ण साधना का दिन वास्तव में यही था। यही मैंने रवीन्द्र-साहित्य तथा शरत्-साहित्य पढा। दिन भर पढता-लिखता। शाम को घूमने जाता। स्टेशन जाता, कितनी ही सुन्दर-असुन्दर मूर्तियों को देखता। इसी बीच सभा के सर्पिकत पत्रादि का उत्तर भी देता था।

किंतु इच्छापुर का वातावरण मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ फिसल जाऊँगा। सभा का काम अब मैं यहाँ से देखता। मिश्रों को तथा प्रचारको को लिखता। सभा अब मुझे अधिक प्यारी लगने लगी थी। इच्छापुर से कलकत्ते चला गया। वही से सभा के उत्सव की तैयारी की। एक सज्जन को सभापति बनाकर भेजा। मेरे मन में यह कर्षणा जागती रही कि इतने दिनों बाद सभा के समारोह में मैं सम्मिलित नहीं हो रहा हूँ।

१९४६ में कांग्रेसी सरकार बनी। मैं फिर ओडिशा आया। कलकत्ते की अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा-प्रचार सभा के मंत्री ने चुनौती दी। उनका कहना था कि अगर हिंदी के साथ-साथ उर्दू पढाओगे तो सहायता दी जायगी, अन्यथा सहायता बन्द। मुझे उनकी यह बात पसंद नहीं आई। रुपये की कीमत मेरे सामने उतनी नहीं थी, जितनी सिद्धांत की। मैंने श्री हरेकृष्ण जी महताव, श्री नवकृष्ण जी चौधरी, ५० लिंगराज जी मिश्र, सभा के सभापति स्वामी विचित्रानन्द दास से परामर्श किया और अपनी राय जाहिर की। मैंने कहा—कटक में मेरे इतने घर हैं। अगर एक वक्त भोजन एक घर में करूँ तो वही फिर लौट आने के लिए दो मास लगे। उसी समय ओडिशा के प्रधान मंत्री बने श्रीयुक्त हरेकृष्ण जी महताव और शिक्षामंत्री बने ५० लिंगराज मिश्र। रुपये की कमी पूरी हो गई। वार्षिक तीन हजार मिलने लगे।

५० लिंगराज जी के शिक्षा-मंत्री बनने से सभा के काम में अच्छी प्रगति हुई। तीन हजार से दम हजार रुपये की सरकारी सहायता मिलने लगी और ओडिशा के सभी स्कूलों में हिंदी अनि-

सभा का कार्य बढ़ती पर है। उसकी बढ़ती में जितने सज्जनो का हाथ है उनमें डा० हरेकृष्ण महताब भी है। आपने अपने आनंद को यो व्यक्त किया था—‘मुझे ऐसा लगा मानो मैं बम्बई से लौटकर किसी राजा के भवन में जा रहा होऊँ, हालाँकि राजसी ठाट-बाट का यहाँ नामो-निशान नहीं है।’

गांधी राष्ट्रभाषा-भवन बनता है। उसमें काम करने की अनेक प्रवृत्तियाँ हैं, जिसमें प्रति सप्ताह साहित्य-गोष्ठी प्रधान है। यह मुझे अभिमान है ही, कारण सभा वालिग हो गई है। ७ परीक्षार्थियों के स्थान पर आज उसके १८० परीक्षा-केन्द्र हैं और साल में १४ हजार से अधिक व्यक्ति परीक्षा में बैठते हैं।

इस राष्ट्रभाषा-प्रचार सभा के रजत-जयन्ती उत्सव के आयोजन से मेरे मन में यह भावना जागी है कि विश्वसाहित्य में कुछ भी नहीं है, जो है वह ध्वसमूलक है, जो ध्वसमूलक है वह नाशवान् है और जो नाशवान् है वह कुछ भी नहीं है। अगर होता तो दुनिया में जो मैं खाऊँ की नीति बरती जाती है और एक को देखकर दूसरा गुराँता है वह न होता। इस रजत-जयन्ती साहित्यिक गोष्ठी से अगर असली तत्त्व निकल सका तो भारत का भारतीय साहित्य दुनिया में चमकेगा, अनुकरणीय होगा।

खोकर इस विशाल वन में समा गई। इस प्रकार, इस विस्तृत भारतीय समाज में विविधताओ का मिलन हुआ, समन्वय की खोज हुई। भारत ने विविधता को स्वीकार कर एक ओर समाज में ऐसी व्यवस्था की रचना की, जिसमें प्रत्येक वर्ग उसका अभिन्न अंग बन गया और दूसरी ओर भारतीय धर्म को इतना उदार बना दिया कि उसमें सभी को स्थान मिल गया। आध्यात्मिक क्षेत्र में ईश्वरवाद, अनीश्वरवाद, आत्मवाद, अनात्मवाद आदि अनेक वादों के पीछे भारतीय धर्म की उसी अपनत्व भावना, उदारता और लचीलेपन का रहस्य छिपा हुआ है। समन्वय की उदार भावना भारत की अपनी विशेषता रही है और यही वह भावना है जो भारत जैसे विशाल भूखण्ड को एकता के सूत्र में पिरोये हुए है।

भारत की अखंडता युगो पुरानी है। स्नान करते समय एक भारतीय जिस श्लोक का पाठ करता है उसमें सम्पूर्ण भारत की नदियों—गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सिन्धु, कावेरी, आदि के जल का स्मरण किया गया है।

गगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वती ।

नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधि कुः ॥

ये नदियाँ किसी प्रान्त-विशेष को ही नहीं वरन् सम्पूर्ण भारत को जीवन दान देती हैं।

यह ठीक है कि मध्ययुग में भारत की राष्ट्रीय भावना शिथिल हो गई थी परन्तु आगे चलकर श्री शंकराचार्य जैसे महापुरुषों ने उसकी अखंडता की पूरी रक्षा की थी। हमारे चार धाम (वदरीनाथ, पुरी, द्वारका और रामेश्वरम्) भारत की चारों सीमाओं पर खड़े हुए मानो हमारी अखंडता की रक्षा करने के लिए प्रहरी का काम कर रहे हैं।

किन्तु इस अखंडता को पहचानने के लिए सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है, क्योंकि उसके मूल स्वरूप को पहचानने बिना ऊपरी तथ्यों से सत्यान्वेषण नहीं किया जा सकता। राष्ट्र के विभिन्न प्रान्तों के लोक-जीवन से परिचित व्यक्ति को भी कम आश्चर्य नहीं होता, जब वह देखता है कि भारतीय एकता के अत्यंत सूक्ष्म तत्त्व लोक-जीवन की छोटी से छोटी बात में विद्यमान है। इन्हीं सूक्ष्मताओं को देखकर कहा जाता है कि भारतवर्ष की एकता उसकी अनेकताओं में छिपी हुई है।

उत्थान और पतन जीवन और जगत् का शाश्वत क्रम है। इसमें व्यक्ति, जाति, समाज, राष्ट्र आदि सभी आ जाते हैं। पिछली कई शताब्दियों से भारत पतन के दिन देखता आया था। विदेशी आक्रमण, देश-वासियों के झूठे अहम्, कलह, ईर्ष्या, अशिक्षा और अविवेक ने एकता तथा उन्नति के सभी द्वार अवरुद्ध कर दिये थे। विदेशी शासन ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए यहां फूट का बीज बोया जो विद्वेष के वातावरण में फूलता-फलता गया। शताब्दियों की कठोर दामता अभाग्य भारत के लिए अभिशाप बन कर आई। किन्तु रात्रि का अन्धकार कितना ही गहरा क्यों न हो, उपा की अरुणिमा उसे चीरकर मुसकाती ही है। परिवर्तन का चक्र कभी नहीं रुकता, अवनति के बाद उन्नति का पथ प्रशस्त होता ही है।

“हर एक पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानी को अपनी भाषा का—हिन्दू को संस्कृत का, मुसलमान को अरबी का, पारसी को पर्शियन का और सबको हिन्दी का ज्ञान होना चाहिए। कुछ हिन्दुओं को अरबी और कुछ मुसलमानों और पारसियों को संस्कृत सीखनी चाहिए। उत्तर और पश्चिम में रहनेवाले हिन्दुस्तानी को तामिल भी सीखनी चाहिए। सारे हिन्दुस्तान के लिए तो हिन्दी ही होनी चाहिए। उसे उर्दू या नागरी लिपि में लिखने की छूट रहनी चाहिए। हिन्दू मुसलमानों के विचारों को ठीक रखने के लिए बहुतेरे हिन्दुस्तानियों को दोनों लिपियाँ जानना जरूरी है। ऐसा होने पर हम अपने आपस के व्यवहार से अंग्रेजी को निकाल बाहर कर सकेंगे।”

अब यह सोचकर हम चकित रह जाते हैं कि आज से ५० वर्ष पहले गांधी जी ने देश की राष्ट्रीय भाषा के सबंध में अपने कैसे उदार विचार प्रकट किये थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि स्वदेश लौटने पर जब गांधी जी ने देखा कि उन्हीं भारतीयों के द्वारा, जिनकी ये मातृभाषाएँ हैं, भारतीय भाषाओं की उपेक्षा हो रही है, तब उनके स्वदेशाभिमानी हृदय को चोट लगी। अंग्रेजी का सब कहीं बोलवाला देखकर वे राष्ट्रभाषा के अभाव का अनुभव और अधिक तीव्रता से करने लगे। अंग्रेजी के महत्त्व को समझते हुए भी वे उसे राष्ट्रीय भाषा का स्थान देने के लिए कदापि तैयार न थे।

सन् १९१७ में भडौँच में हुई दूसरी “गुजरात शिक्षा-परिषद्” में अपने सभापति-पद से दिये गये भाषण में राष्ट्र की भाषा-समस्या पर गांधी जी ने अपने तर्क-पूर्ण विचार निम्न शब्दों में व्यक्त किये थे।

“कुछ विद्वान् मानते हैं कि अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। किन्तु अगर हम गहराई से इस विषय पर सोचें तो पता चलेगा कि अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा नहीं बन सकती, न बननी चाहिए।”

इसी भाषण में आपने राष्ट्रीय भाषा अथवा राष्ट्रभाषा के लिए नीचे लिखे गुणों का होना आवश्यक बताया था—

१—अमलदारों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए।

२—उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए।

३—यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों।

४—राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए।

५—उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्पस्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए।

गांधी जी ने अपने अकाट्य तर्कों के द्वारा यह सिद्ध कर दिया था कि अंग्रेजी भाषा में इनमें से एक भी लक्षण नहीं, और ये सभी गुण हिन्दी भाषा में विद्यमान हैं इसलिए यदि इस देश की कोई भाषा राष्ट्रभाषा बन सकती है, तो वह हिन्दी ही है।

हिन्दी के सबंध में अपनी यह राय प्रकट करने के पहले गांधी जी ने इस देश की अन्य

उन्हें घृणा नहीं थी, हाँ, भारतीय भाषाओं के प्रति उनके हृदय में अपेक्षाकृत अधिक प्रेम था और हिन्दी को तो वे अन्तर-प्रान्तीय व्यवहार की भाषा मानते थे।

सन् १९२७ की घटना है। गांधी जी सम्पूर्ण देश में भ्रमण कर रहे थे। स्थान-स्थान पर उन्हें अभिनन्दन-पत्र दिये जा रहे थे पर जब वे देखते कि चाहे जो प्रात हो, अभिनन्दन-पत्रों की भाषा अंग्रेजी ही रहती है तब उन्हें अत्यंत मानसिक क्लेश होता था। उन्होंने 'हिन्दी नवजीवन' में इस विषय पर निम्न टिप्पणी लिखी थी—

“इस वार दौरे में मुझे जो अभिनन्दन-पत्र मिले हैं, वे अधिकांश अंग्रेजी में ही थे। झरिया में भी कोयले की खानों के मजदूरों की ओर से मुझे अंग्रेजी में मानपत्र दिया गया। उस सभा में हजारों मजदूर थे। अंग्रेजी समझनेवालों की संख्या तो ५० से कम रही होगी। यह मानपत्र बँगला में लिखा जा सकता था और मेरी खातिर उसका अनुवाद हिन्दी अथवा अंग्रेजी में किया जा सकता था।

मैं उम्मीद करता हूँ कि वे दिन आ रहे हैं जब किसी सभा की कार्यवाही ऐसी किसी भाषा में होने पर, जिसे सभा के अधिकांश लोग न जानते हों, लोग उस सभा से उठकर चल देंगे।

जो बात मैंने झरिया के लिए कही है वही आन्ध्र देश, तामिलनाड, केरल और कर्नाटक के लिए भी है। मैं उनकी कठिनाइयों को जानता हूँ, मगर अब कोई छ साल से उनके बीच हिन्दी का प्रचार करने के लिए एक संस्था “दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार सभा” काम कर रही है। अतः इन प्रदेशों के निवासियों को प्रयत्न कर के हिन्दी सीख लेनी चाहिए।

मैंने द्राविड देश के लिए हमेशा छूट दी है और जब कभी उन्होंने चाहा है, अपना भाषण अंग्रेजी में दिया है। मगर मैं यह सोचता हूँ कि अब वह समय आ गया है जब उन्हें सार्व-जनिक सभाओं के लिए अंग्रेजी का आसरा छोड़ देना चाहिए। सच पूछो तो हिन्दी सीखने से इनकार करके हमारे अंग्रेजीवादी नेता ही जनसमूहों में हमारी शीघ्र प्रगति के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। हिन्दी तो द्राविड देशों में भी तीन महीनों के भीतर सीख ली जा सकती, अगर उसे रोज तीन घंटे का समय दिया जाय। हिन्दुस्तान के २० करोड़ आदमी जिस हिन्दी को समझते हैं उस हिन्दी को न सीखने के लिए आलस्य और अनिच्छा को छोड़ कर दूसरा कोई वहाना ही नहीं सकता।”

प्रान्तीय भाषा हिन्दी और अंग्रेजी का भारतीय जीवन में क्या स्थान हो सकता है, इस विषय में गांधी जी ने गहरी चिंतना की थी और वे इस निर्णय पर आये थे कि “अगर हिन्दुस्तान को सचमुच एक राष्ट्र बनाना है तो चाहे कोई माने या न माने, राष्ट्रभाषा के पद के लिए हिन्दी को ही स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि हिंदी को जो स्थान प्राप्त है वह किसी दूसरी भाषा को नहीं मिल सकता। हिन्दू मुसलमान दोनों को मिलाकर करीब २२ करोड़ मनुष्यों की भाषा थोड़े-

है। यहाँ उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। सक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि लगभग एक सदी से हिन्दी-उर्दू का एक अवाछित झगडा इसके मूल में रहा है और इस झगडे को बढ़ाने में विदेशी शासकों का हाथ कम नहीं रहा।

यद्यपि भाषा के साथ धर्म का कोई विशेष सबंध नहीं किंतु हिन्दी और उर्दू के इस झमेले में धर्म ने भी हस्तक्षेप किया है। न जाने कितने मुसलमानों ने हिन्दी की अपूर्व सेवा की है। रहीम, रसखान, ताज आदि के नाम तो सहज गिनाये जा सकते हैं। उसी प्रकार न जाने कितने हिन्दुओं ने उर्दू साहित्य को समृद्ध किया है। साहित्य का क्षेत्र इतना सकुचित नहीं है कि जिसे तुच्छ फिरका-परस्ती गन्दा कर सके। वास्तव में भाषा एक ही थी, जो देवनागरी में लिखने पर हिन्दी, और फारसी लिपि में लिखने पर उर्दू कहलाई। व्यक्ति जिस वातावरण में पलता, बढ़ता और रहता है, उसकी भाषा में उसी वातावरण के शब्दों का आधिक्य हो जाता है। हिन्दी और उर्दू भाषा में भी शब्दों की दृष्टि से जो अन्तर दिखाई देता है उसका यही रहस्य है। यदि इन शैलियों के पृष्ठपोषकों ने संस्कृत और अरबी-फारसी के शब्दों से भरकर उसे दुल्ह और कृत्रिम न बना दिया होता तो आज इनमें इतना बड़ा अन्तर न होता। उर्दू शैली के अनुयायियों ने तो न केवल अरबी-फारसी के लपजों को बहुत बड़ी सख्या में अपनाया बल्कि उन्होंने उसके व्याकरण तक को अपना लिया। फल यह हुआ कि मकान और कागज का बहुवचन मकानों और कागजों न बनकर मकानात, कागजात बन गया। इस विभेद का दुष्परिणाम यह हुआ कि ये दोनों शैलियाँ पंडितों और मौलवियों की शैलियाँ बन गईं और साहित्य दो विभागों में बँट गया। यहाँ पर यह बताने की आवश्यकता नहीं कि सरल और प्रचलित शब्दों का प्रयोग करनेवाली स्वाभाविक जनभाषा जनता के व्यवहार का माध्यम पूर्ववत् बनी रही।

गांधी जी ने जनभाषा के इसी रूप की व्यापकता को अच्छी तरह समझा था, इसीलिए जब राष्ट्रभाषा की समस्या खड़ी हुई तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा—

“जनभाषा या राष्ट्रभाषा तो जनता की ही भाषा हो सकती है, केवल पंडितों, विद्वानों या मौलवियों की भाषा कदापि नहीं।” इसलिए उत्तर भारत की सरल जनभाषा को चाहे हिन्दी कहें या उर्दू, गाँधी जी के मत से वह देश की राष्ट्रभाषा बनने की अधिकारिणी थी। हिन्दी भाषा वे उसे कहते थे जिसे उत्तर में हिन्दू और मुसलमान बोलते हैं, जो न तो संस्कृतमयी है और न एकदम फारसी शब्दों से लदी हुई।

ससार में देखा गया है कि नाम के आग्रह को कम महत्त्व नहीं दिया जाता। जहाँ तक राष्ट्रभाषा के रूप का सबंध है, दो मत नहीं हो सकते, किंतु भाषा के नाम और उसकी लिपि को लेकर आगे चलकर दो स्पष्ट मत बने, और उन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया।

प्रश्न यह है कि गांधी जी ने इन समस्याओं को किस ढंग से हल करना चाहा था और वे इस कार्य में कहाँ तक सफल हुए थे?

एक ही भाषा की दो शैलियों में अन्तर बढ़ता गया, इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। दो नाम, हिन्दी और उर्दू प्रचलित हो ही चुके थे। जब राष्ट्रभाषा का प्रश्न उठा तो हिन्दी

कृतज्ञता-ज्ञापन

राष्ट्रभाषा-प्रचारसभा २५ साल की होगी तो उसके उपलक्ष में एक उत्कल का पूर्णांग परिचयात्मक ग्रन्थ निकाला जायगा। उसमें उत्कल की कोई प्रवृत्ति छूटे नहीं, इस बात का खयाल रहेगा। यह सुझाव आने के बाद सभा की कार्यकारिणी समिति के सभ्यो ने सोत्साह प्रस्ताव को स्वीकार किया। उसका आयोजन आरम्भ हो गया। लेखको से लेख माँगे गये और उन लोगो ने प्रसन्नता के साथ समय पर लेख दिये भी। अनुवादको ने श्रम किया, टाइप करनेवाले ने भी श्रम किया। पण्डित श्यामनारायण तिवारी ने लेखो को आमूल पढकर सुपाठ्य बनाया है। पण्डित लल्लीप्रसाद पाडेय ने ग्रन्थ के सम्पादन में अपना अमूल्य समय लगाया है। इस वय में राष्ट्रभाषा-ग्रन्थ के लिए आपने बहुत श्रम किया है। साथ ही श्री वाचस्पति पाठक को भी भुलाया नहीं जा सकता जिन्होंने इस आयोजन में योग्य व्यक्ति तथा वस्तुएँ लाकर इस ग्रन्थ को सजाने तथा सुन्दर बनाने में पूरा सहयोग दिया है।

सभा इन सभी महानुभावो को सहर्ष धन्यवाद देती है।

— सयोजक

“हिन्दी उर्दू का यह सवाल बारहमासी बन गया है। हालाँकि उसके बारे में बहुत बार अपने विचार जाहिर कर चुका हूँ, और उन्हें फिर से प्रकट करना पुनरावृत्ति ही होगी, फिर भी इस बारे में जो कुछ मानता हूँ उसे बिना किसी दलील के सीधे-सादे रूप में देना ठीक होगा।

मेरा विश्वास है कि—

१—हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उर्दू शब्द उस एक ही जवान के सूचक हैं, जिसे उत्तर भारत में मुसलमान और हिंदू दोनों बोलते हैं, और जो देवनागरी या फारसी लिपि में लिखी जाती है।

२—इस भाषा के लिए उर्दू शब्द शुरू होने से पहले हिन्दू मुसलमान दोनों इसे हिन्दी कहते थे।

३—हिन्दुस्तानी शब्द भी बाद में (यह मैं नहीं जानता कि कब से) इसी भाषा के लिए इस्तेमाल होने लगा है।

४—हिन्दू मुसलमान दोनों को यह भाषा उसी रूप में बोलने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें उत्तर भारत के ज्यादातर लोग इसे समझते हैं।

५—अनेक हिन्दू और बहुत से मुसलमान संस्कृत और फारसी या अरबी के ही शब्दों का व्यवहार करने का आग्रह करेंगे। यह स्थिति हमें तब तक बरदाश्त करनी पड़ेगी, जब तक हमारे बीच एक दूसरे के तई अविश्वास और अलहदगी का भाव बना हुआ है। पर जो हिन्दू किसी खास तरह के मुसलिम खयालात को जानना चाहेंगे, वे फारसी लिपि में लिखी हुई उर्दू का अध्ययन करेंगे, और इसी तरह जो मुसलमान हिन्दुओं की किसी खास बात का ज्ञान हासिल करना चाहेंगे उन्हें देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिन्दी का अध्ययन करना होगा।

६—अन्त में जाकर जब हमारे दिल धुल-मिल जायेंगे और हम सब अपने-अपने प्रान्त के वजाय हिन्दुस्तान पर गर्व का अनुभव करने लगेंगे, और मुस्लिफ घर्मों को एक ही वृक्ष के विभिन्न फलों के रूप में जानने और तदनुसार उस पर अमल करने लगेंगे, तब हम प्रान्तीय भाषाओं को प्रान्तीय काम-काज के लिए कायम रखते हुए एक ही सामान्य लिपिवाली सामान्य भाषा पर पहुँच जायेंगे।

७—किसी प्रांत या जिले अथवा जनता पर एक भाषा या हिन्दी के एक रूप को लादने का जतन करना देश के सर्वोत्तम हित की दृष्टि से घातक है। आम भाषा के सवाल पर विचार करते समय धार्मिक भेद-भावों का ख्याल नहीं करना चाहिए।

८—रोमन लिपि न तो हिन्दुस्तान की सामान्य लिपि हो सकती है, और न होनी चाहिए। यह तो हमारी फारसी और देवनागरी के बीच ही हो सकती है। और इसके अपने मौलिक गुणों को अलग रख दे, तो भी देवनागरी ही सारे हिन्दुस्तान की सामान्य लिपि होनी चाहिए, क्योंकि विविध प्रांतों में प्रचलित ज्यादातर लिपियाँ मूलतः देव-

गांधी जी की यही इच्छा आगे चलकर हिंदुस्तानी-प्रचार सभा के रूप में साकार हुई। उनकी प्रेरणा से काका साहब कालेलकर की देखरेख में इस सस्था ने काम प्रारम्भ किया। देवनागरी और उर्दू दोनों लिपियों को समान आदर देकर इस सस्था ने कार्य प्रारम्भ किया और चाहा कि देशवासी दोनों लिपियों को अनिवार्य रूप से सीखें। किन्तु देश की बदलती हुई परिस्थितियों में, देश की जनता का सहयोग इस सस्था को प्राप्त न हो सका। दोनों लिपियों की अनिवार्यता को किसी ने स्वीकार नहीं किया।

भाषा के साथ लिपि का घनिष्ठ संबंध होता है। एक भाषा की प्रायः एक ही लिपि रहा करती है। गांधी जी ने जिस हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद दिया, उसके लिए उन्होंने दो लिपियों का जिक्र किया था जो नागरी और फारसी लिपियाँ हैं।

सब तो यह है कि उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही गांधी जी ने इन दो लिपियों की बात कही थी। दो लिपियों की कठिनाइयों को वे स्वयं अच्छी तरह समझते थे। इसीलिए तो उन्होंने एक स्थान पर लिखा था—

“लिपि की कुछ तकलीफ है। मुसलमान भाई अरबी लिपि में ही लिखेंगे, हिंदू नागरी लिपि में लिखेंगे। राष्ट्र में दोनों को स्थान मिलना चाहिए। अमलदारी को दोनों लिपियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अन्त में जिस लिपि में ज्यादा सरलता होगी उसकी विजय होगी।”

गांधी जी चाहते थे कि भारत की सभी प्रांतीय भाषाओं की एक ही लिपि हो जाय। आज तो भारत में जितनी प्रांतीय भाषाएँ हैं, लगभग सब की भिन्न-भिन्न लिपियाँ हैं। केवल मराठी और हिंदी की एक ही लिपि देवनागरी है।

गांधी जी ने एक स्थान पर लिखा था—

“लिपि-विभिन्नता के कारण प्रांतीय भाषाओं का ज्ञान आज असंभव-सा हो गया है। वगाली लिपि में लिखी हुई ‘गीताजलि’ को सिवा वगालियों के और पढ़ेंगे कौन ? पर यदि वह देवनागरी लिपि में लिखी जाय तो उसे सभी लोग पढ़ सकते हैं।”

“हमें अपने बालकों को विभिन्न प्रांतीय लिपियों को सीखने का व्यर्थ कष्ट नहीं देना चाहिए। यह निर्दयता नहीं तो और क्या है कि देवनागरी के अतिरिक्त तामिल, तेलगु, मलयाली, कानडी, उडिया और वगाली इन छ लिपियों को सिखाने में दिमाग खपाने को कहा जाय। आज कोई प्रांतीय भाषा सीखना चाहे तो लिपियों का यह अभेद्य प्रतिवचन ही उनके मार्ग में कठिनाई उपस्थित करता है।”

स्पष्ट है कि गांधी जी देवनागरी लिपि के पक्के हिमायती थे और भारत की राष्ट्रलिपि के स्थान पर उसे वैधाना चाहते थे। गांधी जी कयनी से पहले कयनी पर जोर देते थे। देवनागरी लिपि के प्रचार के लिए उन्होंने कुछ नाम भी किया था। उनकी ही प्रेरणा से नवजीवन प्रकाशन,

की स्थापना हुई। इस सस्था ने हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी के लिए देवनागरी और उर्दू दोनों लिपियों को स्वीकार किया और अपनी परीक्षाओं में दोनों का जानना अनिवार्य माना।

यह वह समय था जब देश में अत्यंत वेग से परिवर्तन हो रहा था जिसकी कल्पना किसी ने स्वप्न में भी नहीं की थी। देश स्वतंत्र हुआ, पर साथ ही साथ देश के दो टुकड़े भी हो गये। जो कट्टर मुसलमान थे उन्होंने पाकिस्तान स्थापित करके ही माना। अनिच्छा रहते हुए भी राष्ट्र के कर्णधारों को देश का यह दुःखद विभाजन स्वीकार करना पड़ा।

इस घटना के कारण उर्दू भाषा और उर्दू लिपि का पक्ष निर्बल पड़ गया। हिन्दुस्तानी-प्रचार सभा को जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त न हो सका और दूसरी ओर देवनागरी लिपि द्वारा राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार करनेवाली राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति, वर्धा की सेवाएँ जनता के अनुकूल पड़ी।

गांधी जी की कल्पना के अनुसार दोनों लिपियों को स्वीकार करनेवालों में कई का विश्वास उससे ढिग गया। हिन्दुस्तानी-प्रचार सभा के सस्थापक सदस्यों में एक ने गांधी जी को पत्र में लिखा—

“१५ अगस्त १९४७ के वाद से लिपि के बारे में मेरे ख्याल विलकुल बदल गये और अब पक्के हो गये हैं।”

“जब तक हिन्दुस्तान अखड़ था और अखड़ रखने की उम्मीद थी, तब तक नागरी लिपि के साथ उर्दू लिपि को चलाना उचित, वल्कि जरूरी मानती थी। आज हिन्दुस्तान, पाकिस्तान दो जुदे राज्य बन गये। (मुसलमानों की निगाह में तो दो जुदे राष्ट्र) हिन्दुस्तानी हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा, नागरी हिन्दुस्तान की खास और मान्य लिपि—फिर नागरी के साथ उर्दू के गठबन्धन की क्या जरूरत ? अब मेरा दृढ़ विश्वास हो गया है कि हिन्दुस्तान पर उर्दू लिपि लादने में इतना ही नहीं कि कोई फायदा नहीं, वल्कि सख्त नुकसान है।”

उपरोक्त कथन के साथ अकाट्य तर्क भी उपस्थित किये गये थे, परन्तु गांधी जी के उच्चाशय और उन्नत आदर्श के समक्ष वे ठहर न सके। देश के टुकड़े हो जाने के पश्चात् भी वे अपने उच्च धरातल से नीचे न उतरे। उनका यह कथन उनकी महत्ता का परिचायक था—

“हम दो लोग (नेशन) नहीं हैं। दो लोग मानने में हम हिन्दुस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचायेंगे। कायदे-आजम भले दो लोग मानें, और ऐसा माननेवाले भले हिंदू भी हों, लेकिन सारी दुनिया गलती में फँसे तो क्या हम भी फँसे ? ऐसा कभी नहीं हो सकता।”

“अगर राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी है, तो उसे दोनों लिपियों में लिखने की छूट होनी चाहिए । मैं नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान के चालीस करोड़ को दोनों लिपियाँ सीखनी हैं। ऐसा अवश्य है कि जो सारे मुल्क में फिरता है, जिसको अपने सूबे की ही नहीं, वल्कि सारे मुल्क की सेवा करनी है उसे दो लिपियाँ सीखनी चाहिए, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान।”

शक्ति के साथ राष्ट्रभाषा के सबध में जो उद्गार प्रकट किये थे, वे सदा स्वर्णक्षिरो में लिखे जायेंगे और हमारा चिरकाल तक मार्गदर्शन करेंगे।

“राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र का जीवन है। बिना राष्ट्रभाषा के भारत पूर्ण स्वाधीन नहीं माना जा सकता है, वह स्वाधीनता अधूरी ही रहेगी। इसलिए राष्ट्रभाषा सीखना सभी का परम कर्तव्य होना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते, वे अपने कर्तव्य से पीछे रह जाते हैं।”

मृत्तिका के पार्थक्य-भेद से ओडिशा को साधारणतः निम्नांकित तीन प्राकृतिक विभागों में विभक्त किया जा सकता है यथा—समतल प्रदेश, तराई प्रदेश और पार्वत्य प्रदेश।

समतल प्रदेश—ओडिशा का पूर्वी भाग समतल प्रदेश है। इसे दो भागों में बाँटा जा सकता है—(१) समुद्रकूलवर्ती त्रिकोण भूमि और (२) पश्चिमी समतल भूमि।

(१) बगाल की खाड़ी से मिला हुआ भाग जो कई नदियों के द्वारा लाई हुई मिट्टी, कीचड़ तथा बालू से बना है, वही—समुद्र के किनारे से दो से छह मील तक—देश के भीतर फैली हुई कूलवर्ती त्रिकोण भूमि है। इसके यथेष्ट प्रमाण मौजूद हैं कि यह अचल बहुत पहले समुद्र के अतल गर्भ में था। भूतत्त्ववेत्ताओं का अनुमान है कि यह टार्सियारी (तृतीय) के समय में अपने वर्तमान रूप में आया है। आर्थिक दृष्टि से यह अचल थोड़ा अनुन्नत है। दलदलों से भरे हुए इस प्रदेश में बहुत सी नदियाँ, नाले और हिताल के पेड़ दिखाई पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से बालू के ढूँह भी हैं। यह ओडिशा के बाढ़-पीडित क्षेत्र के अतर्गत है। इस अचल को तीन भागों में बाँटा जा सकता है। (क) सुवर्णरेखा और बुढावल्लग की त्रिकोण भूमि इसके उत्तरी भाग में अवस्थित है। बगोपसागर का इतिहास-प्रसिद्ध तूफान इसी क्षेत्र से गुजरा था जिसके कारण धन-जन की महान् क्षति हुई थी। आजकल भी समय-समय पर भयानक तूफान चला करते हैं। पहले यहाँ सिंचाई की कोई सुविधा न थी, अतः अनावृष्टि के कारण बहुत सी फसले नष्ट हो जाती थी। किन्तु अब बाँध, नहर आदि के बन जाने के बाद वह आशका कुछ सीमा तक घट गई है।

(ख) मध्यवर्ती अचल। यह वैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी की त्रिकोण भूमि से गठित है। यही प्रदेश ओडिशा के त्रिकोण अचल में सबसे अधिक बड़ा और चौड़ा है। सिंचाई की अच्छी सुविधा के कारण यहाँ खेती खूब अच्छी होती है। अतः यहाँ की आबादी भी काफी घनी है। कभी-कभी महानदी की बाढ़ों से अत्यन्त भयानक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। जाजपुर, कटक और पुरी की त्रिकोण भूमि के अचल इसी के अतर्गत हैं।

(ग) ऋषिकुल्या की त्रिकोण भूमि। यह विशेष चौड़ी नहीं है और उत्तर में चिलका झील के द्वारा पुरी के त्रिकोण भूमि-क्षेत्र से अलग होती है। इस अचल में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। ब्रह्मपुर क्षेत्र की त्रिकोण भूमि इसके अतर्गत है।

(२) समतल अचल का पश्चिमी भाग समुद्र के घरातल से २०० से ५०० फुट तक की उँचाई पर है। यह अचल साधारणतया ओडिशा की नदियों की उपत्यकाओं से गठित है। बाढ़ के समय नदियों के द्वारा लाई मिट्टी बहकर यहाँ जमा होती है। उँची भूमि के कारण यहाँ नदियाँ परस्पर बिछुड़ गई हैं। अतः यह प्रदेश निरवच्छिन्न नहीं है। उपकूल अचल की तुलना में यह उतना उर्वर नहीं है। ऐसे अचल साधारणतः मयूरभज, केन्दुझर, ढँकानल, कटक, पुरी और गजाम जिलों में देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त महानदी की उपत्यका में भी हम ऐसी समतल भूमि देख सकते हैं।

ओडिशा की नदियाँ उत्तर भारत की नदियों की तरह न तो बड़ी हैं और न नौका चलने के उपयुक्त ही हैं। बरसात में ये पानी से अच्छी तरह भर जाती हैं किंतु गरमी में सूख भी जाती हैं। इनमें बहुत कम पानी रह जाता है। इन नदियों में बरसात में कमोवेश बाढ़ भी आती है। ओडिशा की नदियों में महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, सुवर्णरेखा, बुढावलग, सालन्दी, ऋषिकुल्या, वशधारा, नागावली, इन्द्रावती, कोलाव और माछकुण्ड आदि उल्लेखनीय हैं।

महानदी ओडिशा की नदियों में सबसे बड़ी है। हीराकुद में इस नदी पर बाँध बनाकर विद्युत्-शक्ति पैदा की जा रही है। इससे सिंचाई भी की जाती है। माछकुण्ड नदी के डुडुमा जलप्रपात से भी वैद्युतिक शक्ति पैदा की जाती है। इसमें कोई सदेह नहीं कि महानदी तथा माछकुण्ड की योजनाएँ पूरी होने पर देश का महान् कल्याण होगा।

ओडिशा की सबसे बड़ी झील चिलका है। यह एक सकीर्ण जलपथ के द्वारा समुद्र से सलग्न है। कटक में अशुपा और पुरी में सर नामक झीलें भी हैं। किंतु सर झील आजकल उथली हो गई है। केवल बरसात में ही इसमें पानी एकत्रित हुआ मिलता है। अशुपा और चिलका से प्रतिदिन बहुत अधिक परिमाण में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं जो विभिन्न स्थानों को भेजी जाती हैं।

ओडिशा में गरम पानी के कई स्रोत भी हैं। अट्री नामक स्रोत खोद्दा से ८ मील की दूरी पर है। इसका पानी काफी गरम होता है और इससे हमेशा गन्धक की भाप निकलती रहती है। 'तप्त पानी' ब्रह्मपुर से ३५ मील की दूरी पर है। इसका जल अट्री के पानी से भी अधिक गरम होता है। पानी की उष्णता १९६° (फा०) है। आठमल्लिक के समीप तथा कालाहाँडी जिले के वाशकेला में भी दो और गरम जल के स्रोत हैं। इनके अतिरिक्त ओडिशा के विभिन्न जिलों में कई जल-प्रपात भी हैं। इनमें डुडुमा (कोरापुट), खण्डधार (सुन्दरगढ), वडघाघ्रा और सान-घाघ्रा (केन्दुक्षर), प्रधानपाट (सवलपुर), रावणधार और खण्डवालधार (कालाहाँडी), पुटुडि और केण्डामारी (बौद्ध), बरेही पाणी (मयूरभज) आदि मुख्य जलप्रपात हैं।

ओडिशा की जलवायु ऋतुओं पर निर्भर करती है। यहाँ की वार्षिक औसत-वृष्टि ६०" है और वर्षा सामान्यतः जुलाई से अक्टूबर तक होती है। सर्दियों के दिनों में प्रायः वर्षा नहीं होती। गर्मियों के दिनों में कभी-कभी तेज तूफान के साथ वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त ऋतु-परिवर्तन के समय बगाल की खाड़ी में कभी-कभी इमी तरह वर्षा हो जाया करती है। मार्च से जून तक अर्थात् ग्रीष्मकाल में समुद्र के तटवर्ती प्रदेशों में गर्मी अधिक नहीं मालूम पड़ती। इस समय मैदानों तथा तराइयों में अधिक गर्मी पड़ती है। सवलपुर इलाके में तो गर्मी का तापमान ११८° तक पहुँच जाता है। ऊँचे पर्वतीय अंचलों में गर्मी कम पड़ती है। जून से अक्टूबर तक वर्षा ऋतु है। ओडिशा में १० से १५ जून के मध्य मानसून प्रवाहित होने लगता है जिसके फल-स्वरूप वर्षा आरंभ हो जाती है। १५ अक्टूबर के बाद भाप भरी हवाएँ ओडिशा से निकल जाती हैं परन्तु कभी-कभी इसका व्यतिक्रम भी होता है।

ओडिशा में दो तरह के मानसून चलते हैं। एक तो दक्षिणी-पश्चिमी मानसून है जिससे बालेश्वर, कटक, पुरी और कोरापुट आदि जिलों में वृष्टि होती है और दूसरा है उत्तरी-पूर्वी

१४६ लाख लोगो म से ९७ लाख लोग पिछड़ी हुई श्रेणी (Backward) के है। इनमें अनेक जातियो-उपजातियो के भी लोग सम्मिलित है। पिछले कई वर्षों की जनगणना के अनुसार इस प्रात की जनसख्या में निरतर वृद्धि हो रही है। किंतु सपूर्ण भारत की जनवृद्धि की अपेक्षा यहाँ की वृद्धि बहुत कम है। जनसख्या की इस निरतर वृद्धि के अनुसार प्राकृतिक सपत्ति की उत्पादन-क्षमता में अनुपातत जो वृद्धि होनी चाहिए, नहीं हो रही है। यही कारण है कि अनेक प्रयत्नों के बावजूद न तो यहाँ के रहन-सहन का स्तर ही ऊँचा हो पाता है और न जीवन-मान ही उन्नत हो पा रहा है। अतः जन्म की तुलना से मृत्यु अधिक होती है और लोग अल्पायु बनते जा रहे हैं।

यहाँ के अधिकांश लोग गाँवों में रहते हैं जहाँ उत्तम जीवन धारण के लिए कोई सुविधा नहीं है, इसलिए वे शहरों में भाग आते हैं। फलतः प्राचीन शहर जन-बहुल होते जा रहे हैं और शहरों की उन्नति के लिए प्रायः कोई योजना न होने के कारण उनकी दशा दिनों-दिन खराब होती जा रही है।

ऊपर ओडिशा की भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। अब हमें यह भी देखना है कि उसके विभिन्न अंचलों में बसनेवाले लोगो ने अपने जीवनयापन के लिए कौन-कौन से पेशे अपनाये हैं।

समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में रास्ता या घाट की विशेष सुविधा नहीं है। बरसात में यह भाग प्रायः पानी में डूबा रहता है। तब लोक नौकाओं से जाते-आते हैं, क्योंकि यह अचल असख्य नदी-नालो से विखंडित है। यहाँ के लोग बड़े कष्ट-सहिष्णु होते हैं। खेती भी अच्छी नहीं होती, इसलिए लोग खेती करने के साथ-साथ समुद्र और नदियों से मछली पकड़कर जीवन यापन करते हैं। ये लोग कुशल नाविक होते हैं और अधिक कपड़े लत्तों का व्यवहार नहीं करते। इन्हें जीविको-पार्जन के लिए नाना प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, अतः यहाँ अधिक लोग भी नहीं रहते। इसके विपरीत ओडिशा का समतल अंचल सबसे अधिक समृद्धिशाली है। ओडिशा के प्रायः अधिकांश बड़े-बड़े शहर इसी बीच में बसे हुए हैं। यहाँ की आवादी घनी है और साक्षरों की सख्या भी अधिक है। तराई और पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषकर आदिवासी लोग रहते हैं। ओडिशा के कटक, पुरी और बालेद्वर जिले को छोड़कर शेष सभी जिलों में आदिवासियों की विभिन्न जातियाँ निवास करती हैं। ये लोग देखने में हट्टे-कट्टे और कठोर परिश्रमी होते हैं। खेती अच्छी न होने के कारण ये लोग जंगल से फल-मूल सग्रह करते हैं। आदिवासी श्रेणी के अनेक लोग खेत या खदानों में मजदूरी करके कालयापन करते हैं। जंगल में रहने के कारण इन लोगो ने अपने को आस पास के वन्य बातावरण के अनुकूल बना लिया है। इन लोगो की उन्नति के लिए सरकार काफी व्यय कर रही है। ऐसे प्रदेश और वहाँ के आदिवासी ओडिशा के अन्य प्रदेशों और जनसमूहों की अपेक्षा अनुन्नत हैं।

ब्रिटिश काल में ओडिशा की उन्नति का ध्यान नहीं दिया गया। बहुत सी रियासतों के कारण भी शिक्षा का विशेष प्रसार नहीं हो पाया था। शिल्प-प्रतिष्ठानों के न होने से लोग खेती पर निर्भर रहने या दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने के लिए बाध्य होते थे। अतः मामान्य

ओडिशा का पुरातत्त्व

श्री परमानन्द आचार्य

ओडिशा का क्षेत्रफल ६०००० वर्गमील से अधिक है। इसमें तेरह जिले हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ही विचित्र है। सारा देश बनो, पर्वतो से पूर्ण है। यह बगोपसागर के पश्चिमी तट पर स्थित है, इसलिए इसकी उपकूल भूमि का पूर्वांश गजाम, पुरी, कटक, और बालेश्वर जिलो में बँट गया है। इसके पश्चिमी पार्वत्य अचल से निकली हुई ऋषिकुल्या, महानदी, ब्राह्मणी, चैतरणी, सालदी, बुढाबलग और सुवर्णरेखा आदि नदियाँ अपनी शाखा-प्रशाखाओ सहित बगोपसागर में मिल गई है। इनमें ऋषिकुल्या, चैतरणी, सालदी, बुढाबलग, और सुवर्णरेखा आदि नदियो की शाखा-नदियाँ न होने से, इन सबके मुहानो में त्रिकोण भूमि नहीं बनी है। सिर्फ महानदी और ऋषिकुल्या की शाखा-प्रशाखाओ द्वारा पुरी और कटक जिले की त्रिकोण भूमि निर्मित हुई है।

नदियाँ और पर्वत सदा से मानव-सम्यता पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते आये हैं। ओडिशा के लिए भी यही बात है। यह राज्य भारत के पूर्व में है, इसलिए इसके निकटवर्ती अचल की मानव-सम्यता नदी-मार्ग से यहाँ आई थी। यह कब और किस युग में आई थी, इसका पता नहीं है, इसलिए इसका पुरातत्त्व दो प्रधान भागो में बँट गया है। पहला है प्रागैतिहासिक, और दूसरा ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक युग में लिपि-व्यवहार का पता नहीं चलता है, लेकिन ऐतिहासिक युग का आरंभ लिपियो के व्यवहार पर ही स्थापित है। ओडिशा में आविष्कृत सबसे प्राचीन लिपियाँ अशोक के घंउली और जउगड शिलालेखो मे है। इनका समय ई० पू० तीसरी शताब्दी है। इसके पूर्व की लिपियुक्त मानव-सम्यता का पता आज तक नहीं चला है, इसलिए यह नहीं मानना चाहिये कि इस देश में इसके पहले की सम्यता का निदर्शन-मूलक पुरातत्त्व ही नहीं था। आशा है, निकट भविष्य में प्राग्भूमिय युग की सम्यता के निदर्शन ओडिशा में मिल जायेंगे।

प्रस्तर युग

पुरातत्त्व और भूतत्त्वविदो का मत है कि प्रस्तर-युगीन मानव नदी-गर्भ से प्राप्त सबसे प्राचीन अस्त्र तैयार करने में समर्थ हुआ था। इन प्रस्तर-अस्त्रो के द्वारा हमें तत्कालीन मानव के, हस्तशिल्प की कुशलता का तो पता चलता ही है, साथ ही उसके मस्तिष्क की चिन्तावारा भी व्यक्त होती है। आज पृथ्वी में जिस मानव ने सभी प्रकार के जीव-जन्तुओं पर अपना अधिकार जमा लिया है, उसकी प्रथम अभिव्यक्ति हस्तकार्य और मस्तिष्क के संचालन के द्वारा ही हुई थी। मनुष्य

के चित्र मध्य प्रदेश के अन्तर्गत रायगढ के चित्र और विहार के अन्तर्गत चक्रधरपुर (सिंहभूमि जिला) के चित्र समसामयिक हैं।

ताम्र युग के अवसान के बाद सिंधु उपत्यका तथा वैदिक युग में ओडिशा की क्या दशा थी, इसका ठीक पता नहीं चलता। वैदिक युग में आर्य सभ्यता के प्रसार से भारत में एक अद्भुत परिवर्तन उपस्थित हुआ। उस समय के लोग लोहास्त्र व्यवहार करते थे। उत्तर भारत में इसके व्यवहार का ठीक प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन वैदिक साहित्य में अयस् शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ धातु है अर्थात् लोहा, ताँबा आदि सभी धातुओं का नाम अयस् है। विशेषज्ञों और गवेषकों की राय है कि ऋग्वेद के अयस् शब्द का अर्थ ताँबा है। किंतु यजुर्वेद और अथर्ववेद के श्याम-अयस् शब्द का अर्थ लोहा ही है, फिर भी अयस् शब्द का अर्थ केवल धातु है। प्राचीन ओडिशा के सुवर्ण-रेखा और ब्राह्मणी के मध्यवर्ती अंचल में ताँबे और लोहे की कई खानें थी। अतः यह स्थान आर्यों का वासस्थान था। आर्य सभ्यता की किंवदन्तियाँ पुराणों में कहानी के रूप में आई हैं। इन गल्पों के अनुसार पूर्व भारत में जो राज्य गठित हुए थे उनमें से कर्लिंग, उड्ड और उत्कल नाम के तीन राज्य आज भी ओडिशा के अन्तर्भूक्त हैं। आर्य-सभ्यता के प्रसार के निदर्शन के रूप में इन तीन जातिवाचक और भौगोलिक शब्दों के सिवा दूसरे कोई भी निदर्शन ओडिशा में आज तक नहीं मिले हैं।

भारत के दो विख्यात धर्मस्थापक बुद्ध और महावीर के जन्म और मृत्यु के बारे में कोई निश्चित और लिखित प्रमाण नहीं है। फिर भी विश्वास योग्य किंवदंतियों पर निर्भर होकर मान लिया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व ५६३ और निर्वाण ईसा पूर्व ४८३ में हुआ है। इसी प्रकार यह भी मान लिया गया है कि महावीर का जन्म ईसा पूर्व ५४० और देहान्त ईसा पूर्व ४६७ में हुआ है। जैन धर्म के आदि-सस्थापक तीर्थंकर प्रथम पार्श्वनाथ महावीर के आविर्भाव के २५० वर्ष पूर्व जीवित थे।

किंवदन्तिमूलक बौद्ध ग्रंथादि से मालूम होता है कि बुद्ध का एक दाँत कर्लिंग की राजधानी में आया था इसलिए राजधानी का नाम दत्तपुर पड़ गया था। आज तक इस दत्तपुर की भौगोलिक अवस्थिति के निर्णय न होने से इस किंवदन्ती के समर्थन का कोई प्रातन्तात्त्विक आधार नहीं है।

ऐतिहासिक युग का पुरातत्त्व

(१) मुद्रा—भारत के प्रत्येक स्थान से प्राप्त प्राचीन रोप्य मुद्राओं के प्रकृत नाम अज्ञात हैं, फिर भी आज तक की मिली हुई अनेक चिह्नों से युक्त वर्तुलाकार, वर्गाकार या आयताकार रोप्य मुद्राओं को मुद्रातत्त्व के पंडितों ने चिह्न युक्त (Punch Marked) मुद्रा नाम दिया है। यह आज तक निर्णीत नहीं हो सका है कि भारत की प्राचीन मुद्राओं—निष्क या कार्पापण—से उनका क्या मन्वय है। इनके बाद हमें ओडिशा से केवल कुशाण सम्राटों की ताम्रमुद्राएँ मिलती हैं। इनके द्वारा प्रचलित की गई स्वर्णमुद्राएँ यहाँ नहीं मिली हैं। हाँ, यहाँ के कई स्थानों से गुप्त सम्राटों की मुद्राएँ अवश्य मिली हैं किन्तु वे मन्व की मन्व कुमार गुप्त की ही हैं। थोड़े दिन हुए, बालेश्वर के

किंतु इन सभी प्राचीन कीर्तियों से अगर लिपियुक्त निदर्शन मिले होते तो वे समय-निरूपण में विशेष सहायक होते।

आज इस वीसवीं शताब्दी के मध्य भाग में हम जिस ओडिशा वर्णमाला का व्यवहार करते हैं उसका पढना जिस प्रकार हमारी १०-१२ पीढ़ी पूर्व के मनुष्यों के लिए आसान नहीं है उसी प्रकार हमारे पूर्वजों के लेख भी आजकल आसानी से नहीं पढ़े जा सकते। अक्षर-माला की आकृति के विकास-क्रम की आलोचना को यूरोपीय पंडितों ने पालोग्रैफी नाम दिया है। प्रत्येक शताब्दी की आविष्कृत लिपियों की आलोचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस शताब्दी की किस लिपि में क्या परिवर्तन हुआ था।

सवलपुर इलाके के विक्रम खोल नामक पहाड़ पर एक प्रकार का चिह्न खोदा गया है। ये सब कभी भी स्वतः निर्मित नहीं है, अर्थात् प्राकृतिक नहीं है। कई विशेषज्ञों का मत है कि ये सब प्राचीन लिपियाँ हैं। अगर ये लिपियों के रूप में पढ़ ली जायँ, तो 'विक्रम खोल' की लिपि ही ओडिशा की प्राचीनतम लिपि के रूप में गिनी जायेगी।

आज तक की आविष्कृत और पठित लिपियों में ओडिशा के पुरी जिले के अन्तर्गत घउलि और गजाम जिले के अन्तर्गत जउगड के दोनों शिलालेख अशोक के हैं। इसमें ओडिशा की सबसे प्राचीन लिपि का निदर्शन है। मौर्य सम्राट् अशोक के आदेश से ईसा पूर्व २५७ में ये दोनों गिरि-अनुशासन खोदे गये थे। अशोक के कई गिरि-अनुशासन और स्तंभ-अनुशासन भारत के विभिन्न स्थानों में मिले हैं जो इसी लिपि में लिखे गये हैं। इस लिपि का नाम ब्राह्मी है और यही संपूर्ण भारत में मौर्य युग की एकमात्र व्यवहृत लिपि थी। आधुनिक स्वाधीन भारत के अतिरिक्त मौर्य साम्राज्य की तरह भारत में कभी भी एक लिपि का व्यवहार नहीं था। आशा है कि हमारे देश की सरकार सारे भारत में एकमात्र देवनागरी लिपि को स्वाधीनता के चिह्नस्वरूप शीघ्र चलायेगी।

ओडिशा में ब्राह्मी लिपि का द्वितीय निदर्शन भुवनेश्वर के पास खडगिरि और उदयगिरि के गह्वरों और प्राकृतिक हाथीगुफा की गिरि-लिपि है। हाथीगुफा की गिरि-लिपि वास्तव में एक ऐतिहासिक लिपि है। इसमें सम्राट् खारवेल के तेरह वर्षों के कार्य-कलाप का वर्णन है। पता नहीं चलता कि यह कब लिखी गई थी। फिर भी यह सभी मानते हैं कि खड-गिरि और उदय-गिरि की गुफाओं के कारुकार्य ईसा पूर्व प्रथम या द्वितीय शताब्दी के हैं।

ओडिशा में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्यभाग से ६ठी शताब्दी के मध्य भाग तक के छ मी वर्षों के अन्दर लिपितत्त्व का कोई भी निदर्शन नहीं मिला था। थोड़े दिन पहले, भद्रक के आसपास के एक अचल से एक शिलालेख और गडिबेठ की मुद्रा की लिपि तथा पुरीकुशल नाम की मुद्रा में व्यवहृत लिपि के सिवा इम समय की दूसरी कोई लिपि आविष्कृत नहीं हुई है। इन लिपियों से पता चलता है कि जिन प्रकार भारत के हर भाग में लिपियों का विकास हुआ है, ठीक उसी प्रकार ओडिशा में भी हुआ था।

६ठी शताब्दी में भागन के गुप्त साम्राज्य का प्रभाव ओडिशा पर भी पड़ा था। मुमडल,

सूची-पत्र

विषय	लेखक	पृष्ठांक
दो शब्द	हरेकृष्ण मेहताव	३
प्रस्तावना	पण्डित अनसूयाप्रसाद पाठक	८
उत्कल में राष्ट्रभाषा-प्रचार का विकासक्रम	पण्डित अनसूयाप्रसाद पाठक	१
गान्धीजी और राष्ट्रभाषा	पण्डित रामेश्वर दयाल दुवे, एम०ए०, साहित्यरत्न	१३
उत्कल की भौगोलिक रूपरेखा	अध्यापक श्री वृन्दावनचन्द्र आचार्य एम०ए०	२९
ओडिशा का पुरातत्त्व	श्री परमानन्द आचार्य बी०एम्-सी०	३६
ओडिया भाषा	डाक्टर कुजविहारी त्रिपाठी एम०ए०, बी०एल०, पी-एच०डी०	५१
ओडिया लिपितत्त्व	" "	६५
उत्कलीय लिपि का ऐतिहासिक विकासक्रम	श्री सत्यनारायण राजगुरु	७३
ओडिया ध्वनितत्त्व का संक्षिप्त विवेचन	अध्यापक श्री गोलोकविहारी घल एम०ए०	८२
ओडिया साहित्य का विकासक्रम—		
(क) प्राचीन ओडिया भाषा और साहित्य	अध्यापक श्री बशीधर महान्ति एम०ए०	९७
(ख) पूर्वमध्यकालीन ओडिया साहित्य	डाक्टर आर्त्तवल्लभ महान्ति एम०ए०	१२९
(ग) उत्तर मध्यकालीन ओडिया साहित्य	श्री विच्छन्दचरण पटनायक	१५९
(घ) आधुनिक ओडिया साहित्य	अध्यापक नटवर सामन्तराय एम०ए०	१८७
भारतीय संस्कृति को उत्कल की देन	डाक्टर नीलकण्ठ दाश एम०ए०	२२५
भारतीय संस्कृति को ओडिशा की देन	प्रो० प्रह्लाद प्रधान एम०ए०	२३४
भारतीय संस्कृति को उत्कल की देन	डाक्टर हरेकृष्ण मेहताव	२४०
हिन्दी-साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि	श्री परशुराम सिंह एम०ए०	२४३
हिन्दी-साहित्य एक विहगम दृष्टि	श्री हरिमोहनप्रसाद श्रीवास्तव एम०ए०	२५२
उत्कल के तीर्थ और उनका माहात्म्य	श्री विपिनविहारी नाथ एम०ए०	२७४
उत्कल की नौयाना तथा नौवाणिज्य	डाक्टर नवीनकुमार साहू एम०ए०, पी-एच०डी०	२८८

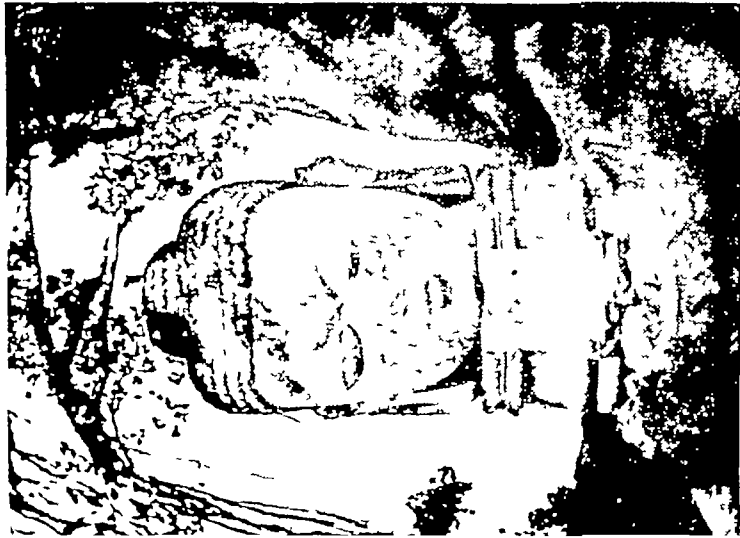
खलिगिरी से प्राप्त उड़ु-मस्तक

भूमिपति-मुद्रा में उड़ु-मूर्ति (खलिगिरी, कटक)

श्रवलोक्तिेश्वर (उदयगिरि, ऋटक)

उदयदेवजी का मस्तक (खलुगिरि)

बुद्धदेवजी का मस्तक (रत्नगिरि)

श्रवणोक्तिेश्वर (उदयगिरि, कटक)

भूमिस्पर्श मुद्रा में बुद्ध (ललितगिरि, 'कटक')

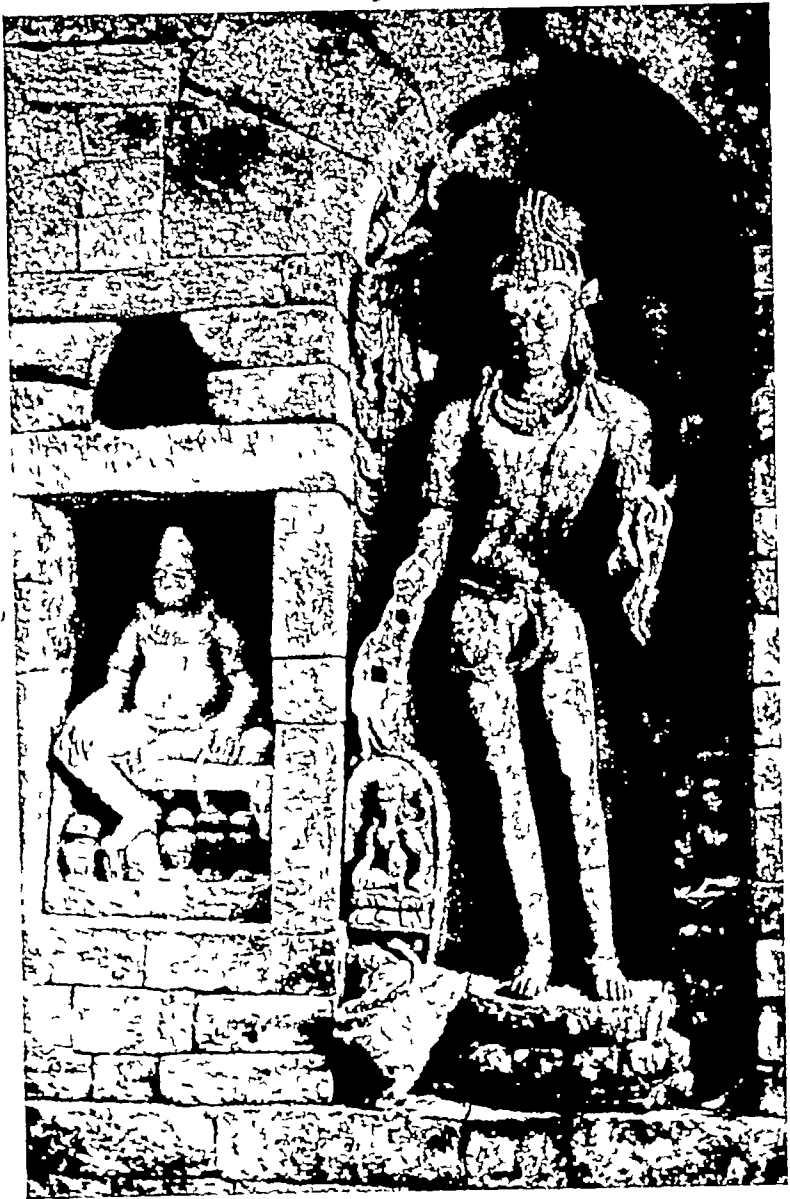

डिशा का पुरातत्व

भूमिस्पर्श मुद्रा में बुद्ध (ललितगिरि, 'कटक')

मजुशी (ललितगिरि, कटक)

गगवंश

सन् ११११ में गगवशी राजा चोल गगदेव ओडिशा के सार्वभौम राजा बने। उनकी प्रधान कीर्ति पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। सन् ११११ से १४३४ ई० तक के ३२३ वर्षों तक गगवशी राजाओं ने मुसलमानों से ओडिशा की स्वाधीनता बचाई थी। इस वंश के अनेक ताम्रपत्र मिले हैं। स्वयं राजाओं और उनके राजत्वकाल में खोदे गये अन्यो के अनेक शिलालेख मंदिरों में प्राप्त होते हैं।

सूर्यवंश

सन् १४३५ में सूर्यवंश के राजा कपिलेन्द्र या कपिलेश्वर देव ओडिशा के सिंहासन पर बैठे। इसके पहले वे अंतिम गग राजा के प्रधान कर्मचारी थे। इस वंश के तीन राजे प्रतिपत्ति-शाली थे। इस समय ओडिशा का साम्राज्य सबसे बड़ा था तथा गंगा से लेकर कावेरी नदी तक फैला हुआ था। समुद्र के निकटवर्ती अंचलों में ओडिशावासियों का प्राधान्य था। इस वंश के राजाओं के अनेक ताम्रपत्र और शिलालेख मिले हैं।

भोई वंश

गोविंद विद्याधर नामक एक प्रधान राजकर्मचारी सूर्यवंश के अंतिम राजा प्रतापरुद्र के पुत्रों की हत्या करके ओडिशा के सिंहासन पर बैठा था। इस वंश ने सन् १५३३ से १५५९ ई० तक शासन किया था। इस वंश के राजाओं की भी कई समसामयिक लिपियाँ हैं। ओडिशा की स्वाधीनता लुप्त होने के बाद इस वंश के राजा रामचंद्र देव ने मुगल राजत्व के प्रारम्भ में खोर्दा में भोई वंश की स्थापना की थी। इस वंश के वंशधर आज भी पुरी-राजा नाम से प्रसिद्ध हैं।

चालुक्य वंश

ओडिशा के अंतिम स्वाधीन राजा मुकुन्द देव सन् १५५९ में ओडिशा के सिंहासन पर बैठे। वे चालुक्य वंशी थे। उनके राजत्व-काल के थोड़े से शिलालेख मिलते हैं। सन् १५६८ में बगाल के अफगानों ने मुकुन्द देव की हत्या कर ओडिशा पर अधिकार कर लिया था। बाद में लिपि-तत्त्व का अभाव न होने पर भी उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है।

भास्कर्य

घउली पहाड़ पर ठीक अशोक की गिरि लिपि के ऊपरी भाग में निर्मित हाथी का सिर ओडिशा का प्राचीनतम मानव-स्रोदित भास्कर्य है। इसके बाद हम पुरी जिले के उदयगिरि और खडगिरि नामक पहाड़ों की गुफाओं में खोदे हुए मनुष्य, पशु-पक्षी, और वृक्ष-जताओं के चित्र पाते हैं। इन मंत्रवा समय ईमा पूर्व पहली या द्वितीय शताब्दी है। डा० कृष्णचंद्र

उनके द्वारा लिखित और सन् १९४९ की 'ओडिशा रिव्यू' में प्रकाशित उनके भुवनेश्वर नामक लेख से अनेक बातों की जानकारी होती है। पुरी जिले से प्राप्त हरिपुर की चौसठ योगिनी की मूर्तियाँ और काकर अचल की विष्णु की मूर्तियाँ तथा इंटो के मंदिर, थोडे दिन हुए, प्रकाश में आये हैं। कटक के गिरित्रय—रत्नगिरि, उदयगिरि और ललित गिरि—के बौद्ध भास्कर्य के अध्येता स्वर्गीय रमाप्रसाद चन्द द्वारा लिखित तथा भारत सरकार के आर्किओलाजिकल डिपार्टमेंट से प्रकाशित मेमोरीज आव् आर्किओलाजिकल सर्वे आव् इडिया नामक ग्रन्थ से सारी बातों की जानकारी मिल जाती है। चन्द महाशय ने इस ग्रथ में जाजपुर और पुरी की मातृका एव बौद्ध मूर्तियों के विषय में भी लिखा है। इस ग्रथ में ओडिशा के भौमयुग के भास्कर्य के विषय में अनेक बातें बताई गई हैं। कटक जिले के अन्तर्भुक्त नरसिंहपुर, बडाम्बा, और आठगड इलाके में भास्कर्य और स्थापत्य के अनेक निदर्शन मिले हैं। नरसिंहपुर की बणेश्वर, नासिके, बौद्ध तारा की मूर्तियाँ लाल पत्थर से बनी हुई हैं। तारा की मूर्ति पटना म्युजियम में है। बडाम्बा के सिंहनाथ मंदिर का कारुकार्य भौमयुग की कीर्तियों के समान है। थोडे दिन हुए, कटक जिले के सदर सबडिविजन से अनेक नई मूर्तियाँ और मंदिर आविष्कृत हुए हैं। मूर्तियों में महिषासुरमर्दिनी की मूर्तियाँ विशेष रूप से उल्लेख योग्य हैं। इनमें से एक नूआगा और दूसरी बटेश्वर में है। ऋषिमठ से प्राप्त मूर्तियाँ भी उल्लेख योग्य हैं। इंटो से निर्मित मंदिर की चर्चा स्थापत्य में की जायगी। बालेश्वर इलाके के नाना स्थानों और गाँवों में ९वी या १०वी शताब्दी की निर्मित विभिन्न धर्मों की अनेक मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। लेकिन नीलगिरि सबडिविजन के अयोध्या गाँव में बौद्ध तान्त्रिक और महायान पन्थ की अनेक मूर्तियाँ एक साथ मिलती हैं। मयूरभज इलाके के खिचिंग में १०वी या ११वी शताब्दी के ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्म की अनेक मूर्तियाँ दिखाई पडती हैं। इन सब मूर्तियों की गठनभंगिमा ऐसी सुंदर है कि विशेषज्ञों ने इसके भास्कर्य को ओडिशा के भास्कर्य के बीच में एक स्वतंत्र विकास माना है। खिचिंग के मंदिरों की चर्चा 'स्थापत्य' में की जायगी। डेकानाल जिला ब्राह्मणी नदी की पार्वत्य उपत्यका में अवस्थित है। इस जिले के तालचर के पास सर्रिंग ग्राम के अनतशायी विष्णु की मूर्ति का निर्माण, ब्राह्मणी नदी के बीच, पत्थरों से हुआ है। इसका निर्माण—काल ९वी शताब्दी माना गया है। इस मूर्ति की लंबाई ४२ फुट है। तालचर से १८ मील की दूरी पर 'भीमकुड' गाँव के अनतशायी सर्रिंग की मूर्ति भी अनेक सामान्य प्रभेदों के बावजूद उल्लेखनीय है। मूर्ति की लंबाई ५० फुट है। सर्रिंग मूर्ति में विष्णु के नाभि-कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति दिखाई गई है। लेकिन भीमकुड की मूर्ति में यह नहीं है। ब्राह्मण धर्म की ऐसी विराट् मूर्ति सारे भारत में कहीं नहीं है। महीशूर से प्राप्त खुमटेश्वर की जैन मूर्ति की लंबाई ५७ फुट है। खुमटेश्वर और भीमकुड में यह अंतर है कि एक की मूर्ति खड़ी हुई है, और दूसरे की लेटी हुई है।

बलागीर और कालाहाडि जिले के भास्कर्य काफी कौतूहलजनक हैं। इनमें तेल नदी की उपत्यका की मन्थना प्रमाणित होती है। मोनपुर सब डिविजन के बौद्धनाथ मंदिर का विमान नष्ट हो गया है लेकिन इनकी मुखशाला भग्नोन्मुख होने पर भी स्थापत्य और भास्कर्य की दृष्टि से

ताओं की कल्पना की गई है। बौद्ध धर्म के देवी-देवताओं की सख्या अगणित है। जैन धर्म के देव-देवियों की सख्या भी कुछ कम नहीं है। इसके पथ्याप्त प्रमाण हैं कि ओडिशा में ७वीं शताब्दी से लेकर १४वीं शताब्दी तक बौद्ध, जैन, और ब्राह्मण धर्म के देव-देवियों की मूर्तियों का प्रचलन विशेष रूप से था।

मंदिर स्थापत्य

समयानुसार उत्तरी भारत के बौद्ध स्तूपों के स्थापत्य ने उत्कलीय मंदिरों के विशिष्ट शिखर का आकार धारण किया था। ऐसा विश्वास कर लेने पर भी इसके विकास-क्रम के प्रमाणों का अभाव है, फिर भी ऐसे प्रमाण हमें मिले हैं। भुवनेश्वर के रामेश्वर मंदिर के पास लक्ष्मणेश्वर, भरतेश्वर, शत्रुघ्नेश्वर, स्वर्णजालेश्वर आदि कई मंदिर ओडिशा के प्राचीनतम मंदिर हैं। इनमें जगमोहन या मुखशाला नहीं है। परशुरामेश्वर, शिशिरेश्वर, मार्कण्डेश्वर, बेताल और मोहिनी आदि मंदिरों में मुखशाला नहीं है। इसलिए माना गया है कि उन सबका निर्माण कुछ बाद में हुआ है। ये सब शिखरयुक्त मंदिर हैं। शिखर-गठन के अनुसार मंदिर के स्थापत्य को नागर, कर्लिग, द्राविड और वेसर आदि चार भागों में बाँटा गया है। लेकिन इन चारों श्रेणियों को यूरोपीय पंडितों ने आदि भारतीय और द्राविड नामक दो भागों में ही बाँटा है। अनुमान है कि इन सब मंदिरों का निर्माण-काल ७वीं सदी के मध्य भाग से लेकर ८वीं सदी के अंत तक है। इनमें से कई मंदिरों में ग्रहों की मूर्तियाँ नहीं हैं। लक्ष्मणेश्वर और परशुरामेश्वर में नवग्रहों के स्थान पर अष्ट ग्रह ही हैं। हर एक ग्रह के नाम भी पत्थर पर खोदे गये हैं। मुखशाला के गठन से मालूम होता है कि ये परवर्ती काल में निर्मित हुए थे। अष्टग्रहों में राहु तो है पर नवाँ ग्रह केतु नहीं है। मुक्तेश्वर मंदिर में कुल नौ ग्रह हैं, इसलिए अनुमान है कि मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण परवर्ती काल अर्थात् १०वीं सदी के बीच हुआ था। राजाराणी मंदिर में नवग्रह के साथ अष्टदिक्पालों की मूर्तियाँ भी हैं। इन अष्टदिक्पालों की मूर्तियाँ लिंगराज और ब्रह्मेश्वर मंदिरों में भी हैं। ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेख के अनुसार उसका समय ११वीं सदी का तीसरा चरण माना गया है। लिंगराज मंदिर ब्रह्मेश्वर मंदिर से कुछ पुराना है।

खिचिंग के मंदिरों का निर्माण परशुरामेश्वर मंदिर के बाद का होने पर भी ये सब बौद्ध गड्ढा के मंदिरों के समान हैं। मुखशाला का अभाव मंदिर स्थापत्य का एक विशेषत्व है। ये सब पत्थर निर्मित-मंदिर स्थापत्य के निदर्शन हैं। पुरी और कटक जिले के उपकूलवर्ती अचल में पत्थर कम मिलता है, इसलिए शिल्पियों ने ईंटों से 'रेख देउल' तैयार करके मंदिर स्थापत्य में एक अभिनय सौन्दर्य की मृष्टि कर दी है। ८म, ९म, और १०म शताब्दी के बीच में ओडिशा के चारों ओर मंदिर स्थापत्य का अद्भुत विकास हुआ था। इनमें मदेह विलकुल नहीं है। इस विकास की चरम अभिव्यक्ति भुवनेश्वर के लिंगराज में हुई है। मालूम होता है कि भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर और पुरी के जगन्नाथ मंदिर के निर्माणकाल में लगभग एक शताब्दी का अन्तर है। दोनों मंदिरों के गठन-कौशल में प्रायः कुछ पार्यक्य नहीं है। दुर्भाग्यवश जगन्नाथ मंदिर में अधिक

जगन्नाथ मंदिर में भोगमंडप बनाया था। पुरुषोत्तम देव का ७ अंक १४७०-७१ ई० के साथ समान है। भुवनेश्वर के लिंगराज और अनंत वासुदेव मंदिर में भी भोगमंडप है। और यह सव १४७० के बाद निर्मित हुए हैं, इसमें सदेह नहीं है। लिंगराज और जगन्नाथ मंदिर में नाट्य मंदिर और भोगमंडप तैयार होने के कारण इन दोनों मंदिरों के निचले भाग में जो परिवर्तन हुआ है, यह आज भी देखा जाता है। इस समय जगन्नाथ मंदिर की चहारदीवारी के अन्दर होते हुए 'पातालेश्वर' और 'ईशानेश्वर' के दोनों मंदिर मिट्टी में गड़ गये हैं।

पहले लिखी हुई आलोचना से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि पहले ओडिशा में सिर्फ विमान या मंदिर थे। इसके बाद मंदिर या विमान के साथ जगमोहन या मुखशाला जोड़ा गया। इसके बाद लिंगराज, अनंत वासुदेव और जगन्नाथ मंदिरों में नाट्य मंदिर और भोगमंडप तैयार हुए।

इस तरह ओडिशा के मंदिर-स्थापत्य-विकास के लिए ८वीं शताब्दी से लेकर १५वीं तक लगे ८०० वर्ष लगे थे।

राजधानी यागड—घउली और जौगड अनुशासन से मालूम होता है कि अशोक के काल में उत्तर ओडिशा में कलिंग की राजधानी तोषली थी और दक्षिण ओडिशा में राजधानी सोमपा थी। घउली के आस-पास आधुनिक शिशुपाल गढ में और जउगड में मौर्ययुग के ऐतिहासिक उपादान अवश्य मिलते हैं, परन्तु इन दोनों स्थानों से समसामयिक अकाट्य प्रमाण नहीं मिला है। इस तरह खारवेल की लिपि में लिखा हुआ है कि कलिंग नगर की भौगोलिक अवस्था आज तक स्थिर नहीं हुई है। यह मालूम नहीं है कि १ सदी से लेकर ७ ई० तक के समय में ओडिशा की राजधानी कहाँ थी। कोगद शैलोद्भव राजाओं की राजधानी थी इसकी स्थिति का भी पता नहीं है कि इसकी अवस्थिति कहाँ है। अनुमान किया जाता है कि गजाम जिले के गजान्यल को उस समय शायद कोगद कहा करते थे। समसामयिक लिपि से जाना जाता है कि भौम राजाओं के शासन-काल में विरजा या जाजपुर में राजधानी थी। लेकिन वहाँ खोदाई न होने के कारण उस समय की राजधानी के बारे में कुछ पता नहीं लगता है। भौमवंश के अवसान के बाद कई छोटे-छोटे राजवंशों के ताम्रपत्रों में उनकी राजधानी का उल्लेख है। उनमें से कितनों की भौगोलिक अवस्थिति मालूम हुई है। यथा—उत्तरी ओडिशा में भजो की राजधानी खिर्जिग-कोट या मयूरभज जिले की आधुनिक खिर्चिंग में थी। लेकिन दक्षिण ओडिशा में भज राजाओं की राजधानी घृतिपुर या खजलि की अवस्थिति आज तक अविदित है। स्तम्भ राजाओं की राजधानी कोदालक या आधुनिक ढेकानाल जिले के आलुको में थी।

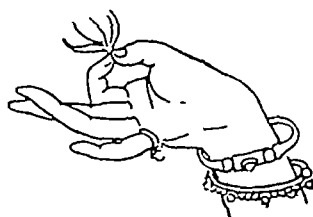
सोमवंशी-कैगरी राजाओं की राजधानी सुवर्णपुर (आधुनिक वलागीर जिले के सोनपुर) और विनीतपुर (आधुनिक विनका) और ययाति नगर में थी। मालूम होता है कि सुवर्णपुर का नाम बाद में ययाति नगर हुआ होगा। सोमवंशी राजाओं ने ओडिशा के उपकूल अचल को अपने अधिकार में करने के बाद जाजपुर में राजधानी स्थापन करके उसका नाम अभिनव ययाति नगर रखा था। सोमवंशीयों ने चउदवार में भी एक सामयिक राजधानी की स्थापना की थी। मादला पाजि की किंवदन्ती से मालूम पड़ता है कि १२वीं शताब्दी के प्रारम्भ में या

विष्णुमूर्ति, खिचिड़

है। स्वाधीन ओडिशा की उत्तरी सीमा में अब वग प्रदेश के अन्तर्भुक्त मेदिनीपुर इलाके का गगनेश्वर दुर्ग-प्राचीर अब भी अक्षुण्ण है। यहाँ एक छोटा दुर्ग था। इस दुर्ग की दीवार में कपिलदेव के समय का एक शिलालेख है। लेकिन यह लिपि इस तरह छील दी गई है कि बिलकुल पढ़ी नहीं जा सकती है। गगनेश्वर राईवणिआ दुर्ग से लगभग १५ मील उत्तर में अवस्थित है। दक्षिण ओडिशा के दुर्गों में लगलबेणी दुर्ग गजाम के आ गड के तालुके में है। इस दुर्ग का घवसावशेष आज भी है। इसका आधुनिक नाम आठगड है। अंग्रेजों के अधिकार करने तक ओडिशा में सब दुर्गों की अवस्था अच्छी थी। इसके बाद ये सब व्यवहार और मरम्मत के अभाव के कारण नष्ट-भ्रष्ट हो गये हैं। प्राचीन ओडिशा की देशरक्षा-पद्धति का इतिहास जानने के लिए दुर्गों का इतिहास एकांत उपादान है।

में भी केवल 'स' का व्यवहार मिलता है। लेकिन वैयाकरणों द्वारा उल्लिखित नाट्य साहित्य की मागधी में केवल 'श' का व्यवहार दिखाई पड़ता है।

नाट्य साहित्य की मागधी में और कई लक्षण हैं जो घउली और जउगड की भाषा में नहीं मिलते हैं। यथा—

द्य ऽ प्य (घउली और जउगड में, सस्कृत अद्य ऽ अज)

न्य ऽ न्य (,, ,, ,, ,, ,, अन्य-अन्न)

श्च का प्रयोग (,, ,, छ का प्रयोग)

सयुक्त व्यजन के प्रारंभ में 'स' का संरक्षण यथा—हस्ते = (सस्कृत हस्त)

इसके स्थान पर गिरनार में 'अस्ति' का प्रयोग है लेकिन घउली, जउगड में यह नहीं है।

जैन धर्मशास्त्र की अर्द्ध मागधी के साथ घउली जउगड का प्राच्य भाषा का ऐक्य नहीं है।

नाटकों^१ में व्यवहृत साहित्यिक मागधी के उपरोक्त तीन लक्षण हैं यथा—'र' के स्थान में 'ल' का होना, 'ष' और 'स' के स्थान में 'श' का होना और अकारात् पुल्लिङ्ग शब्द का कर्तृ-कारक एक वचन में 'ए' का प्रयोग। यह विहार के, योगीमारा गुफा के, 'सुतनुका' शिलालेख में दृष्टिगोचर होता है।

ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के लगभग के लिखे खारवेल के हाथीगुफा शिलालेख की भाषा अशोक की घउली, जउगड में व्यवहृत प्राच्य भाषा की परिणति नहीं है। यह पाली-सदृश भाषा है।

खारवेल के इस लेख में अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ऐ व्यवहृत हैं। 'ऐरेन' शब्द के वैकल्पिक पाठ में 'ऐ' एक ही बार देखा जाता है। पद में कहीं-कहीं सस्कृत 'ऋ' और कहीं 'अ', किसी में 'इ' और अत्यंत विरल 'रु' (यथा-वृक्ष रुख) का प्रयोग हुआ है। इसमें निम्नांकित व्यजन वर्ण भी व्यवहृत हुए हैं। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ट, ठ, ड, त, थ, द, ध, प, व, भ।

अनुनासिक—ञ, ण, न, म और अनुस्वार।

अन्तस्थ—य, र, ल, व, ह, (मात्र ङ का व्यवहार नहीं है)

ऊष्म—केवल स (श और प के स्थान में भी)

जैन प्राकृत में पद के अंतिम अक्षर और बीच में 'ओ' के स्थान पर कभी-कभी 'ए' हो जाता है लेकिन खारवेल के लेख और पाली में कहीं भी 'ओ' की जगह 'ए' का प्रयोग नहीं है। पाली और अर्द्धमागधी में सस्कृत 'र' के स्थान में 'ल' के न होने की प्रवृत्ति के साथ खारवेल के लेख का

१ नाटकों में निम्न स्तर के लोगो द्वारा परवर्ती मागधी प्राकृत का व्यवहार हुआ है।

यहमगध देश में व्यवहृत भाषा के पूर्ण प्रतिविव रूप में ग्रहणीय नहीं है, अर्थात् यह मगध के राजा और ब्राह्मणों की भाषा नहीं है।

गान ओ दोहा" के (दूसरे सस्करण) पृ० ७६ में चौरासी नाथो या 'सिद्धो' में से ७५ लोगों का नाम गिनाया है। उनमें से गोरखनाथ, मोननाथ, चौरगीनाथ, सबरनाथ, और जलघर के नामों का उल्लेख अमरकोष नामक प्राचीन ओडिया तालपत्र पोथी के प्रथम अध्याय के प्रारम्भ में है।^१ इसमें मस्त्यन्दनाथ (लुई का दूसरा नाम) का भी नाम मिलता है।

हरप्रसाद ने 'बौद्धगान ओ दोहा' की भूमिका में स्वीकार किया है कि चर्यापद के कई पदकर्ता और 'दोहाकार' ओडिशा के साथ संपृक्त थे। जैसे—“मयूरभज में उनकी (लुई की) पूजा होती थी।^२ 'एक पदकर्ता का घर ओडिशा में है' उनके गीत ओडिया में लिखे गये हैं। बँगला पद में जहाँ क्रिया के वाद 'ल' रहता है वही इसमें 'ड', जैसे—हम 'गाहिल'—'गाइड'। अतः इसे ओडिशा भाषा का पद मानते हैं।”^३

ओडिया भाषा के द्वितीया एक वचन का विशिष्ट अनुसर्ग (Post Position) 'कु' और षष्ठी एक वचन का अनुसर्ग 'र' क्रमशः कृष्णाचार्य और शवरीपाद के चर्या-गान में मिलते हैं। यथा—

अविद्या करिकुँ दम अकिलेसँ ९।५

आधुनिक ओडिया में होगा = अविद्या करिकुदम अकिलेसे।

तइलावाडिर पासँर जोन्हावाडी उअेला ५०।४

(आधुनिक ओडिया में होगा = तइला वाडिर पाशरे जन्हावाडी उँइला।)

चर्यापद की भाषा के साथ ओडिया भाषा का कितना घनिष्ठ सपर्क है, यह निम्नांकित मौलिक पदों और उनके ओडिया अनुवाद से स्पष्ट हो जायगा।

(प्राची नदीकूले)—शून्यसहिता, अच्युतानद दास (१५-१६वीं शती, गर्गवटुक द्वितीय स०, पृ० ७९)।

१ यह पोथी अध्यापक वशीघर महान्ति के पास है।

२ बौद्धगान ओ दोहा, स० हरप्रसाद शास्त्री, भूमिका पृ० १५।

३ वही, पृ० १७।

४ कृष्णाचार्य तेंगुरे मनर जाय गाय ताहा के भारतवासी वलिया गया छे। केवल एक जायेगाय लेखा—तिनि ब्राह्मण ओडिशा हअिते आगत, से ओ आवार तर्जमाकार महापडित कृष्ण, तिनि ग्रन्थकार नहेक। पृ० २४ ओडिशार राजा इन्द्रभूति वज्रयोगिनी उपासना प्रचार करेन, ताहार फन्या लक्ष्मीकरा ओअिविपये ताहाके विशेष सहायता करिया छिलेन अवे सस्कृते अनेक पुस्तक लिखिया छिलेन।

शवरीश्वर या सवर सेंहि दलेअिर लोक छिलेन। पृ० २९, ओडिशा निवासी तेली पेर एकखानी दोहाकोप छिल पृ० ३४।

शकल पक्ष, दिन पचमी सनिवार”—(शनिवार) युरुज (१) मेलानदय (१) करिला पट्ट (१) स्थिति।

ओडिया हिस्टारिकल रिसर्च जर्नल, खड २, सख्या २ जुलाई १९५३ में प्रकाशित एक अन्य ओडिया शिलालेख भी यहाँ उल्लेख योग्य है। समय का निर्देश न होने पर भी लिपितत्त्व और भाषातत्त्व की दृष्टि से यह ११वीं या १२वीं शताब्दी का हो सकता है। यह बालेश्वर से पडित राजगुरु के द्वारा जनवरी १९५३ में प्राप्त हुआ था। उन्होंने इसका पाठोद्धार भी किया है जो इस प्रकार है—‘देव कही भगति करुण अछन्ति, भोकुमार शेण।’ आधुनिक साहित्यिक ओडिया में ‘भोकुमार शेण देव (देव) की भक्ति कर रहे हैं।’

इसके बाद दूसरे प्राचीन लेखों की भाषा के लिए ‘ओडिया लिपितत्त्व’ शीर्षक प्रबन्ध के सूचित सभी ग्रन्थ द्रष्टव्य हैं। पुरी शकरानन्द मठ से १९३६ ई० में प्राप्त ताम्रपत्र में ओडिया भाषा के लिए ‘झकार’, खड ७, ११ सख्या, पृ० १०१४-१६ द्रष्टव्य है। ओडिया भाषा के खुदे प्राचीन लेखों के गभीर अध्ययन के लिए देखिए लेखक का ग्रन्थ ‘ए स्टडी आव अर्ली ओरिया इस-क्रिश्चन।’

ओडिया भाषा के क्रम-विकास पर खोज करनेवाले लोगों को पूर्वोक्त उत्कीर्णित लेखों के सिवा निम्नोक्त प्राचीन गद्य-खड भी देख लेना चाहिए—^१

रुद्र सुधानिधि ले०—नारायण नन्द अवधूत

१ स्वामी (समय लगभग १३वीं शताब्दी)

२ सोमनाथ व्रतकथा

३ मुदशान्नतकथा

४ वीजगणित की ओडिया टीका—

मागुणी पाणि (पाठी ?)

५ ब्रह्मगीता

वलराम दास

६ तुलाभिणा

जगन्नाथ दास

१ प्राचीन ओडिया गद्य और पद्य के निदर्शन के लिए द्रष्टव्य—

(क) प्राचीन ओडिया गद्य-पद्यदर्श—डा० आर्तबल्लभ महान्ति।

(ख) टिपिकल सेलेक्शन आव् ओरिया लिट्टरेचर—तृतीय भाग, कलकत्ता विश्व-

विद्यालय।

लगभग ९-१० सदी के त्रिकाड शेष (पुरुपोत्तम देव) में अनेक तद्भव और देशज शब्द देखने को मिलते हैं। ओडिशा हिस्टारिकल रिसर्च का खड २, सख्या दो देखना चाहिए। सारला दास की नित्यानि गुरुवार व्रतकथा भी है।

इस प्रबन्ध में उल्लिखित कई साहित्यिक गद्य और पद्य ग्रन्थ के नामों के लिए लेखक डा० आर्तबल्लभ महान्ति और श्री केदारनाथ महापात्र का ऋणी है।

ओड़िया वर्णमाला

स्वरवर्ण

ह्रस्व	अ	इ	या	इ	उ	ऋ	ॠ	ऌ
	१	३		३	५	७	७	९
दीर्घ	आ	ई	ई	ऊ	ऋ	ॠ	ऌ	ए ओ
	२	४	४	६	८	८	१०	११ १२
सन्ध्यक्षर	ऐ			औ				
	१३			१४				

साधारणत यह माना जाता है कि 'अ' का दीर्घ स्वर 'आ' है। लेकिन वास्तव में 'अ' और 'आ' के बीच गुणगत पार्थक्य होने के कारण 'अ' का दीर्घ स्वर 'आ' नहीं माना जा सकता है। ८, ९, १० नम्बर के स्वर-चिह्न साधारणत ओड़िया में व्यवहृत नहीं होते। इनके सिवा दूसरे स्वर व्यजन के बाद आने पर सक्षिप्त रूप ग्रहण करते हैं। यथा क् के बाद आने में क्रमश क, का, कि, या कि, की, कु, कू, कृ, के, कै, को, कौ हो जाता है।

	अल्पप्राण	महाप्राण	सघोष	सघोष	अनुनासिक
			अल्पप्राण	महाप्राण	
कण्ठ्य	क	ख	ग	घ	ङ
तालव्य	च	छ	ज	झ	
मूर्धन्य	ट	ठ	ड	ढ	ण
दन्त्य	त	थ	द	ध	न
ओष्ठ्य	प	फ	ब	भ	म

अन्तस्थ वर्ण

य	य(उच्चारण में ज)	र	ल	ल
		(कपित)	(पार्श्विक)	(ताडित)
व	श	प	स	ह

अन्तस्थ वर्णों के अन्त में 'क्ष' एक अक्षर के रूप में गृहीत होता है। वास्तव में यह एक युक्त वर्ण है।

उच्चारण-वैशिष्ट्य

स्वर वर्ण 'ऋ' (र+उ) 'र' के रूप में उच्चारित होता है। इसलिए ओड़िया भाषा में 'ऋ' नहीं है। प्राचीन ओड़िया में 'ल' को 'ऌ' के रूप में लिखते थे। इसलिए ओड़िया में (ऌ) का भी अस्तित्व नहीं है।

शब्दरूप

कारक और उसका चिह्न

संस्कृत व्याकरण के अनुसार ओडिया में निम्नलिखित कारक हैं—कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। सम्बन्ध पद क्रियान्वयी न होने के कारण कारक पदवाच्य नहीं है। कर्ता के एक वचन में कोई भी विभक्ति या चिह्न अपरिहार्य नहीं है। कर्ता के बहुवचन में ए,— माने। गुडाक आदि चिह्न लगाते हैं। पहले दोनो साधारणतः मननशील प्राणी के प्रति प्रयुज्य हैं। दूसरे कारको में जो चिह्न लगते हैं वे तीन प्रकार के हैं (१) अपभ्रंश से दाय-स्वरूप प्राप्त—ए—उ।

(२) अनुप्रयोग (Post Position)

(३) अनुप्रयोगस्थानीय शब्द। निम्न उदाहरण है —

कारक	कारक-विभक्ति	अनुप्रयोग	अनुप्रयोगस्थानीय
कर्म	—	कु,के*	*
करण	ए	रे	देअि, द्वारा आदि
संप्रदाय	—	कु,के*	पाँइ,लागि,काजे*
अपादान	उ	रु, नु*	ठु, ठारु, ठानु*
			उपेक्षा, हालिकि, चाहि,
सम्बन्धपद	—	र, न,*	—
अधिकरण	ए	रे, ने*	ठि, ठारे, थि, ठाने*

तारकाकित चिह्न पश्चिमी ओडिया में प्रचलित है। ये विभक्तियाँ अनुप्रयोग-स्थानीय शब्द के एकवचन में सज्ञा के अव्यवहित के बाद लगती हैं। बहुवचन में अनुप्रयोग और अनुप्रयोगस्थानीय शब्द-क-(कर) या मानक के साथ न लगाये जाकर सज्ञा के साथ लगाये जाते हैं।

सर्वनाम

नीचे लिखे सर्वनाम ओडिया में व्यवहृत होते हैं—

एकवचन	बहुवचन
प्रथम वैयक्तिक मं, मुअि*	आमे, (आम्भे) आमे-माने, आम्-माने †
द्वितीय वैयक्तिक-नु, तुअि, (असम्मानात्मक)	तुमे (तुम्भे) तुमे-माने-तुम, माने*
तृतीय वैयक्तिक—	
दूरनिर्देशक से, हे	से माने, हेमाने*
सह-सपर्कवाचक	

म० पु०-ए० वचन —कर, थाउ, अछु	—अछु	—अछु
व० व० —कर, थाअ, अछ	अछ	अछ
अन्य पु०-ए० व०-करइ, करे, थाइ, थाए,	अछि	अछि
अछि		
व० व०-करति, थाति, अछति	अछति	अछति

अतीत-काल-

प्रथम पु०-ए० व० करिलि, कलि	कर-थिलि	करि-थिलि
व० व०-करिलु, कलु	चिलु	करि-थिलि
मध्यम पु० एक० व०-करिलु, कलु	थिलु	थिलु
व० व०-करिल, कल	थिल	थिल
अन्य पु०-ए० व०-करिला, कला	थिला	थिला
व० व०-करिले, कले	थिले	थिले

भविष्यत्काल-

प्र० पु०-ए० व०-करिवि,	थिवि	थिवि
व० व०-करिवु	थिवु	थिवु
म० पु०-ए० व०-करिवु	थिवु	थिवु
व० व०-करिव	थिव	थिव
अ० पु०-ए० व०-करिव	कर-थिव	करिथिव
व० व०-करिवे	थिवे	थिवे

सम्भाव्य-

प्र० पु०-ए० व०-करति	थाति	थाति
व० व०-करतु	थातु	थातु
म० पु०-ए० व०-करतु	थातु	थातु
व० व०-करत	थात	थात
अ० पु०-ए० व०-करता	थाता	थाता
व० व०-करते	थाते	थाते

आम्यासिक-

प्र० पु०-ए० व०	थाइ	थाइ
व० व०	थाउ	थाउ

मिश्र क्रिया

हिन्दी की भाँति ओडिया में भी विभिन्न प्रकार की मिश्र क्रियाएँ व्यवहृत होती हैं। यथा —सभाव्य-देखिपारइ, समाप्तिसूचक—थोइदिअ, अचानक भावसूचक (Indicating Suddenness) कहि पकाइले, वसि पडिले ।

क्रियात्मक-विशेषण—(Participles)

ओडिया में क्रियात्मक-विशेषण को प्रधानतः तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। यथा —वर्तमान क्रियात्मक-विशेषण, अतीत क्रियात्मक-विशेषण, भविष्यत् क्रियात्मक-विशेषण। पहले का उदाहरण—थाऊँ, थाबुण, थाआन्ता । दूसरे का—कश, करिला, (कला) करिथिला । तीसरे का—करिवा, करिथिवा, (अतीत अर्थ में) । सप्रतिबध (Conditional) क्रियात्मक-विशेषण—उन्होने कहा या किया, में करूँगा। यह अव्यय स्वरूप है।

क्रियात निपात

ओडिया में क्रिया के अंत में 'णि' का प्रयोग कई विशिष्ट अर्थों में होता है। जैसे—'कलाणि'।

ओडिशा के निम्नांकित सभी अभिलेख पूर्ववर्ती ब्राह्मी में लिखे गये हैं—

१—पुरी जिले के घउली और गजाम जिले के जउगड में मन्नाट् अशोक द्वारा पर्वत पर उत्कीर्णित अनुशासन (ई० पू० दूसरी श०) ।

२—पुरी जिलातर्गत भुवनेश्वर के निकट उदयगिरि में स्थित सम्राट् खारबेल का हाथी-गुफा शिलालेख और उनके सबधियों के छोटे-छोटे लेख आदि (लगभग ई० पू० प्रथम शताब्दी) ।

खारबेल-कालीन अभिलेखों में पूर्ववर्ती ब्राह्मी के जितने अक्षर हैं उनमें मौलिक अक्षरों के बहुत से परिवर्तन मिलते हैं । आठवीं शताब्दी के राजाओं के भद्रकवाले अभिलेख में कुशाण ब्राह्मी के अक्षर देखे जाते हैं । लिपितत्त्व की दृष्टि से इस क्षुद्र शिलालेख को तीसरी शताब्दी का कहा जा सकता है । यह एपिग्राफिया इंडिका के २९वें खंड के २३वें भाग में प्रकाशित हुआ है ।

उत्तरी भारत के गुप्त सम्राटों तथा उनके अधीनस्थ और समसामयिक राजन्यवर्ग के प्राप्त शिलालेखों में लिपि-विकास की परवर्ती अवस्था दृष्टिगोचर होती है । इसलिए गुप्तकाल के उत्तर भारतीय शिलालेखों की लिपि को गुप्तलिपि कहा जाता है । ल, ष, ह आदि कई अक्षरों के आधार पर इस लिपि को प्राच्य और पाश्चात्य—इन दो भागों में विभक्त किया जा सकता है ।

ओडिशा के निम्नांकित अभिलेखों में गुप्तलिपि मुख्य रूप से व्यवहृत हुई है—

(१) कालाहाडि से प्राप्त महाराज तुष्टिकर का ताम्रपत्र । सन् १९४७ में यह तत्कालीन गडजात कालाहाडि से पाया गया है और ओडिशा के बलागिर पाटणा से प्रकाशित होने वाली कर्लिंग ऐतिहासिक गवेषणा समिति की पत्रिका में प्रकाशित भी हुआ है ।^१ इसमें वर्ष का उल्लेख नहीं है, फिर भी लिपितत्त्व की दृष्टि से इसे लगभग चतुर्थ शताब्दी का कहा जा सकता है ।

(२) २५० गुप्ताब्द (५६९-७० ई०) का धर्मराज का ताम्रपत्र । यह गजाम जिला-तर्गत जउगड के समीपवर्ती सुमडल ग्राम के निकट एक स्तूप से आविष्कृत हुआ है । इसका सर्व प्रथम उल्लेख ब्रह्मपुर से प्रकाशित मनोरमा नामक संस्कृत पत्रिका के खंड १ अंक १ में पहले-पहल हुआ था ।^२

(३) २६० गुप्ताब्द (५७९-८०) का 'सोरो' से प्राप्त महाराज शभुयश का ताम्रपत्र । यह बालेश्वर जिले के सोरो नामक स्थान के निकट अन्य तीन ताम्रपत्रों के साथ प्राप्त हुआ था ।^३

(४) २८० गुप्ताब्द (५९९ ई०) का लोकविग्रह का कणासताम्रपत्र । यह पुरी जिले के कणास ग्राम से प्राप्त हुआ है और ताम्रपत्र के चित्र के साथ इसका विवरण ऐतिहासिक गवेषणा समिति की पत्रिका के जनवरी १९५० के अंक में प्रकाशित हुआ था ।

१ सितंबर, दिसंबर, १९४७, द्वितीय खंड, सख्या २ और ३ ।

२ एपिग्राफिया इंडिका, भाग २८, पृ० ७९ ।

३ वही, भाग २३, पृ० १९७ ।

दो शब्द

उड़ीसा की राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति न केवल हिन्दी-प्रचार की ही सस्था है, बल्कि प्रथम श्रेणी की सांस्कृतिक सस्था भी है जिसका विकास पिछले २५ वर्षों के दौरान में हुआ है। वास्तव में आरम्भ से ही यह विचार किया गया था कि यह सभा उड़ीसा राज्य के सांस्कृतिक विकास में सक्रिय भाग लेने के लिए एक सांस्कृतिक सस्था के रूप में कार्य करे। किसी भाषा का प्रचार-मात्र न तो पर्याप्त कार्य होता है और न उससे अभीष्ट उद्देश्य की अच्छी तरह पूर्ति ही होती है। किसी भाषा को लागू करने का सर्वोत्तम तरीका यही है कि जिस भाषा को लागू करना अभीष्ट हो उसके द्वारा सांस्कृतिक जीवन पर दृष्टिपात किया जाय। चूंकि उड़ीसा की राष्ट्र-भाषा-प्रचार सभा सांस्कृतिक कार्यों को करने में सक्रिय रूप से सलग्न है, इसलिए वह हिन्दी भाषा को जनता की एक बड़ी सख्या तक पहुंचाने में समर्थ हो सकी है, अन्यथा वह यह काम करने में असमर्थ रहती। जब राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति के रजतजयन्ती समारोह के अवसर पर एक परिचय पुस्तिका प्रकाशित करने का निश्चय किया गया, उस समय हमने सोचा कि यह सामान्य रूप से प्रकाशित न की जाय, बल्कि उसमें उड़ीसा राज्य के इतिहास और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर, प्रख्यात विद्वानों के लेख भी शामिल किये जायँ जिससे हिन्दी में प्रकाशित यह परिचय पुस्तिका आगामी कतिपय वर्षों के लिए एक प्रामाणिक साहित्य के रूप में काम आ सके। विद्वानों ने लेख दिये भी। इस कृपा के लिए मैं उनका आभार मानता हूँ।

मैं उन अनेक लघुप्रतिष्ठ विद्वानों की सहायता पाने में समर्थ हो सका हूँ। जिन लोगों ने मुख्य सम्पादक के रूप में काम करने के लिए कृपापूर्वक मेरा चुनाव किया, सम्पादक-मण्डल की नियुक्ति की गई और प्रत्येक सम्पादक ने इस प्रकाशन को सफल बनाने के लिए शक्तिभर कार्य किया। न केवल लेखकों ने ही विभिन्न विषयों पर लेख लिखने का कष्ट किया, बल्कि सम्पादकों ने भी प्रस्तुत लेखों को जाँचने, सम्पादित करने और प्रकाशनार्थ अन्तिम रूप देने के लिए काफी समय दिया है। मुख्य सम्पादक के रूप में मैंने भी अपने कार्य के लिए, जो मुझे सौंपा गया था, आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक समय दिया है। मेरे प्रयत्नों से कोई ठोस परिणाम निकला है या नहीं, इसका निर्णय करना तो अब जनता का ही काम है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, अन्यत्र उड़ीसा भाषा में इस तरह का कोई प्रकाशन नहीं हुआ है जिसमें उड़ीसा के जीवन एवं इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर लेख लिखे गये हों। यह प्रकाशन हिन्दी में है जिसे जनता को प्रस्तुत करने का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है। यह अपने ढंग का राष्ट्रभाषा में प्रथम प्रयत्न है।

भारत के अन्य प्रत्येक भाग की तरह, उड़ीसा का भी अपना नमृद्ध इतिहास है। अतीत के इतिहास के अतिरिक्त, आधुनिक विकास भी तीव्र गति से हो रहा है। निस्सन्देह, अतीत और

(२) द्वितीय महाभूव गुप्त का सवलपुर का कुदो पल्ली फलक (Plates), (ई० आई० ४, पृ० २५४-कीलहार्न द्वारा सपादित) ७वीं शताब्दी के मध्य उत्तरी भारत के पूर्व में जो अनेक प्रकार की सूक्ष्मकोणी वर्णमालाएँ प्रचलित थीं उन्होंने आगे चलकर १०वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में कई विशिष्ट लक्षण धारण कर लिये। इन लक्षणों में आधुनिक बर्गीय लिपि का आभिमुख्य प्रकाशित होता है। इसलिए इसे प्रत्नवर्गीय कहते हैं।

ओडिशा में परवर्ती सोमवशी राजाओ और गगवशी सम्राटो के सनद (आज्ञापत्र) तथा उनके समसामयिक लेखों में यह लिपि देखने को मिल जाती है। (११वे शतक से १५वे शतक के पहले भाग तक)।

संस्कृत और ओडिशा भाषा के अनेक अभिलेखों में 'प्रत्नवर्गीय' लिपि^१ व्यवहृत हुई है। ओडिया भाषा और 'प्रत्नवर्गीय' लिपि में लिखे हुए निम्नोक्त अभिलेख उदाहरण योग्य हैं —

(१) चिकाकोल जिला के उरजा गाँव से आविष्कृत अनंत वर्मा का शिलालेख^२ यह अब तक अप्रकाशित है। इसका समय सन् १०५१ है। इसमें 'प्रत्नवर्गीय' के साथ परवर्ती कर्लिंग लिपि मिल गई है।

(२) भुवनेश्वर से प्राप्त नरसिंह देव का २२ सवत्सर का लिखा हुआ तामिल-ओडिया शिलालेख है। इसका समय १३वीं अथवा १४वीं शताब्दी है।^३

(३) बलागीर-पटणा जिले के सोनपुर नगर से आविष्कृत भानुदेव का शिलालेख। यह १३वीं शताब्दी का मालूम पड़ता है।^४

'प्राचीन ओडिया लिपि' ओडिया में 'प्रत्नवर्गीय' का परवर्ती विकास स्तर है। ऊपरी भाग की अनुप्रस्थ रेखा की वक्रता इसका विशिष्ट लक्षण है। १४वें से १६वें शतक के बीच लिखे

१ 'प्रत्नवर्गीय' (Proto-Bengali) यह नाम व्यापक नहीं है। इसे प्रत्न ओडिशा भी कहा जा सकता है। यह नाम सतोषजनक नहीं है, क्योंकि उत्तरी भारत के प्रारंभिक मध्य-युगीन गुप्त साम्राज्य के बाद के अभिलेखों की लिपि ने उत्तरी पूर्वी भारत में (ओडिशा, बंग, उत्तरी बिहार, और आसाम में) विवर्तित होकर एकमात्र लिपि का आकार धारण कर लिया। इस लिपि को भारतीय लिपितत्त्व के स्थापक ट्युह्लर ने प्रत्न-वर्गीय (Proto-Bengali) कहा है। 'वर्गोपसागर' शब्द के समान अब यह रूढ़ अर्थ में गृहीत होता है। डाक्टर दिनेशचन्द्र सरकार ने अलवरूनी के अनुसार 'देख सखौ' का अनुवाद, 'अलवरूनी', भारतीय संस्करण, पहला खंड, १७३ पृष्ठ) इस लिपि को गौडी कहा है। मैं इस 'प्रत्नवर्गीय' को पारिभाषिक शब्द रूप में ग्रहण कर के व्यवहार करूँगा।

२ देखो—आर्किओलाजिकल रिपोर्ट आंव साउथ इंडियन एपिग्राफी, १९३०, पृ० ५, खंड ३।

३ जे० ए० एन० वी० (एन० एस०) खंड २०, पृ० ४३।

४ इंडियन लिग्विस्टिक्स, खंड १७, पृ० ४७, १९४७।

परीक्षा की है और द्वितीय फलक के ६, ८ और २१, २२ स्तम्भों में व्यवहृत अक्षरों को उदाहरणस्वरूप उद्धृत किया है।

उन्होंने भी गजाम-चिकाकोल अचल की परवर्ती कर्लिग लिपि के विषय में आलोचना करके ७वें पत्र के १९वें और ८वें पत्र के १०वें तथा १२वें स्तम्भों से इस वर्णमाला का उदाहरण दिया है। लेकिन व्युहलर के ग्रन्थ में ओडिशा के दूसरे खोदित लेखों का उल्लेख नहीं मिलता है, यहाँ तक कि इसमें ओडिया लिपि का नाम भी नहीं है।

गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने १९१८ ई० में प्रकाशित (दूसरा संस्करण) अपने 'प्राचीन लिपिमाला' नामक ग्रन्थ के ७९वें और १३१वें पृष्ठ में सूचना दी है कि ओडिया लिपि की उत्पत्ति प्रत्नवगीय लिपि से हुई है।

राखालदास बनर्जी ने सन् १९१९ में प्रकाशित 'वगीय लिपि की उत्पत्ति' नामक अपनी पुस्तक के ६, ११, १२, २७ और २२, ८३ पृष्ठों में ओडिशा के कई अभिलेखों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि आधुनिक धावमान (Cursive) ओडिया लिपि १४वीं शताब्दी के बाद वगीय लिपि से उत्पन्न हुई थी।

पी० एल० पाल ने सन् १९३६ में इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्ली के १२वें खंड के ३०९वें और ३३४वें पृष्ठों में अपने 'वगीय लिपि का विकास' नामक लेख में ओडिशा के तीन अभिलेखों की चर्चा की है।

एस० एन० चक्रवर्ती ने भी १९३८ के जे० आर० ए० एस० वी० के चौथे खंड के ३५१वें से ३९१वें पृष्ठ तक अपने 'वगीय वर्णमाला का विकास' नामक लेख में ओडिशा से आविष्कृत दो अभिलेखों की चर्चा की है। इनमें एक नयपाल देव का इर्दा (वालेश्वर) फलक है। इसमें सबसे पहले 'प्रत्नवगीय' लिपि का निदर्शन मिलता है।

ओडिया लिपि के विषय में ओझा और बनर्जी की उक्ति पुष्कल आलोचना और उदाहरण-मूलक फलकों की सहायता से पुष्ट न होने के कारण ग्रियर्सन ने वग भाषा के साथ ओडिया को भी प्राच्य आर्यभारतीय गोष्ठी के अन्तर्भुक्त किया है किन्तु सन् १९३२ में फिर लिखा कि ओडिया लिपि 'प्रत्न-वगीय' लिपि से नहीं जन्मी है। यह नागरी लिपि से बनी है।^१

अनुमान है कि इस मत-प्रकाशन में ग्रियर्सन ने आर्य भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक व्याकरण लेखक का अनुसरण किया होगा।

प्राचीन ओडिया के उत्कीर्णित लेखों के अनुसंधान से पता चलता है कि मध्य युग की ओडिया लिपि (जो लिपि आज ओडिया लिपि में विवर्तित हुई) के निम्न तीन उत्पत्तिस्थल हैं।

१—प्रत्न-वगीय (प्राच्य लिपि)।

२—नागरी (प्रतीच्य और उदीच्य लिपि)।

३—परवर्ती कर्लिग लिपि (दक्षिणी लिपि)।

अब आस पास के प्रदेशों में व्यवहृत लिपियों की तुलना में ओडिया लिपि के कई साधारण तथ्य उपस्थित किये जा रहे हैं ।

ब्राह्मी से बनी हुई दूसरी वर्णमालाओं की अपेक्षा ओडिया वर्णमाला में प्राचीन ब्राह्मी अक्षर के मौलिक सादृश्य सरक्षित हैं । इस सबध में 'ठ' ओ मातृका और 'इ' अक्षर का उदाहरण दिया जा सकता है । तृतीय शताब्दी की ब्राह्मी का 'ठ', ओडिया में विलकुल वैसे ही है । बग, आसाम, मिथिला की लिपियों की 'ई' और नागरी 'इ' की अपेक्षा ओडिया 'इ' का रूप अधिक प्राचीन है ।

नागरी में ख, ग, ण, श आदि कई अक्षरों में अनुप्रस्थ (Horizontal) और ऊपरी रेखा (Top-Stroke) है । लेकिन 'प्रत्न-त्रगीय' के इन अक्षरों में ये रेखाएँ नहीं हैं । 'प्रत्न-वगीय' का यह लक्षण इससे उत्पन्न ब्रंगला, असामी, मैथिली और ओडिया लिपियों में भी है ।

जिन अक्षरों के ऊपरी भाग की आकृति वृत्ताश की तरह है उनके साधारणतः दो भाग या अंश हैं । एक ऊर्ध्वभाग, दूसरा अधोभाग । अधोभाग अक्षर का प्राकृत और ऊर्ध्वभाग आलंकारिक रूप है तथा अधिक स्थान घेरता है ।

ओडिया वर्णमाला के अनेक अक्षरों में लव रेखा (Vertical) दिखाई पड़ती है । लेकिन घ, ष, स, म्प आदि कई अक्षरों में एक शृंग या चक्रदंड के रहने पर भी किसी अक्षर में प्रकृत अनुप्रस्थ रेखा (Horizontal Stroke) नहीं है । अधिकांश अक्षरों के बाईं ओर गोलाकार और दाहिनी ओर लव रेखा है ।

कई स्थलों में लव रेखा प्रकृत अक्षर के दाहिने ओर नीचे होती है । (उदाहरण के लिए क, ज, द, व, ह) । लेकिन अन्य स्थलों में लव रेखा ऊपर को फैलती तथा ऊपर होती हुई वृत्ताश के साथ मिलकर ऊपर को कुछ लंबी हो जाती है ।

अक्षरों की आकृति में ये लव रेखाएँ ब्राह्मी से लेकर 'प्रत्न-त्रगीय' के बीच विद्यमान विभिन्न स्तरों या अवस्थाओं में उत्पन्न हुई हैं । केवल ह की लव रेखा ने 'प्रत्न-त्रगीय' स्तर के बाद विकास किया है । कई स्थानों में यथा, झ और र में, 'प्रत्न-वगीय' स्तर की लव रेखा वृत्ताश में रूपान्तरित हुई है । 'प्रत्न-त्रगीय' स्तर में अनेक अक्षरों का अधोभाग कोणयुक्त था । ओडिया में ये सय क्रमशः वृत्ताकार होने लगे ।

'प्रत्न-वगीय' में साधारणतः अक्षर थोड़े दीर्घ हैं । अनुप्रस्थ ऊर्ध्व रेखा का ऊर्ध्व-वृत्ताश में रूपान्तरित होने के कारण अक्षरों का ऊपरी भाग विकसित हुआ है । इसकी क्षति-पूर्ति के लिए ओडिया अक्षर के अधोभाग को छोटा बनाना पड़ा । इसलिए कई अक्षरों की आकृति में बड़ा परिवर्तन हुआ । यथा—द, ढ, और ह ।

खुद्रे हुए ओडिया लेखों से पता चलता है कि अक्षरों की गति क्रमशः वृत्त और वृत्त (without opening) आकार की ओर रही है ।

लोहे की कलम से तालपत्र पर लिखे जाने के कारण ओडिया लिपि में उपरोक्त लक्षणों की मभावना भी मिट्ट हो जाती है ।

ओडिशा के जगल तथा उच्च मालभूमि में जो प्राचीन भाषाएँ व्यवहृत थी, वे आज तक लुप्त नहीं हुई हैं। जगलो और पहाडो में बसनेवाली जातियाँ आज जो भाषाएँ बोलती हैं, उनकी अभिव्यक्ति के लिए ऐसी किसी लिपि का आविष्कार नहीं हुआ है जो उनके द्वारा उच्चरित सारे स्वरों को ठीक-ठीक उपस्थित करने में समर्थ हो। इसलिए आशका है कि लिपि तथा साहित्य-लेखन क्रिया के अभाव के कारण वह अधिक दिन तक न टिक सकें। पडोसी प्रदेशों की उन्नत भाषाओं के प्रभाव में आकर क्रमशः उन भाषाओं के आदिम अधिवासी दूसरी भाषाओं का आश्रय लेंगे तब वे भाषाएँ लुप्त हो जायेंगी। पृथ्वी के इतिहास में ऐसे उदाहरण विरल नहीं हैं।

पहले कहा जा चुका है कि गुप्त युग में अर्थात् ईसा की चतुर्थ शताब्दी में और उसके कुछ पूर्व भारत के विभिन्न स्थानों से उच्च जातियाँ आकर कर्लिंग में बसने लगी थी। उनमें उच्च श्रेणी की जातियों का सम्मान तथा अधिकार समाज में खूब बढ़ा। उनका मुख्य काम था अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिग्रह। उनके साथ जो कायस्थ या लेखक श्रेणी यहाँ आई, वह मुख्यतः राजकीय काम में नियुक्त होकर सम्मानित हुईं। वे वैदिक रीति से वर्णाश्रम धर्म के आश्रित थे और उस सभ्यता का प्रचार तथा प्रसार करना ही उनका प्रिय कार्य था।

अब यह प्रश्न हो सकता है कि उपरोक्त उच्च शिक्षित श्रेणियों ने ईसा की तृतीय शताब्दी के पहले कर्लिंग में क्यों नहीं निवास किया था? मानव धर्मशास्त्र या मनुसंहिता में लिखा गया है कि अग, वग, कर्लिंग आदि विन्व्याचल के दक्षिण पार्श्ववर्ती राज्यों में भ्रमण करने से ब्राह्मण पतित होंगे। संभवतः उस समय वे राज्य वैदेशिक या विधर्मी जाति द्वारा अधिकृत थे जो वैदिक धर्म की विरोधी थी। इसलिए धर्मशास्त्र ने उन स्थानों में जाने के लिए निषेध किया है। लेकिन तृतीय शताब्दी के बाद कर्लिंग तथा दक्षिण में यही परिस्थिति न रही। दक्षिण के वर्णाश्रम-धर्मी

पथ द्वारा दूर द्वीपों में जाकर वहाँ उपनिवेश स्थापित करने के भी प्रमाण हैं। उनकी यात्रा कर्लिग से आरम्भ होती थी। उस समय कर्लिग के माठर वशीय राजाओं की राजधानी सिंहपुर थी। यद्यपि आज तक उसका ठीक-ठीक स्थान-निरूपण नहीं हुआ है तो भी यह महेन्द्र गिरि से बहुत दूर नहीं थी। प्राचीन काल से इस पर्वत के पास एक बदरगाह था। इसका नाम वारुणा था। अब इसको वारुआ कहते हैं।

पहले-पहल यही से कर्लिग का नौ-वाणिज्य दूर-दूर देशों में प्रसारित हुआ था। इसलिए यहाँ जलयाना करनेवाले निपुण नाविक निवास करते थे। †

अब भी वारुआ की समस्त जनसंख्या में से ८० प्रतिशत से अधिक लोग मत्स्य-जीवी या मछुआ देखे जाते हैं। सभवतः ५वीं या ६ठी शताब्दी में उन नाविकों की सहायता से कुछ यात्री कर्लिग से जाकर पूर्वी द्वीपपुज में रहने लगे। इसमें सदेह नहीं है कि जिन 'क्लिगो' ने यामा, वाली, वीर्णियो आदि द्वीपों में उपनिवेश स्थापन किया था, वे सब कर्लिगवासी ही हैं। सभवतः माठर वशी राजाओं ने बाद में वहाँ जाकर अपनी राजधानी के नामानुसार सिंहपुर नामक बदरगाह का निर्माण और ब्राह्मण धर्म का प्रचार किया था। भारतीय भाषा, साहित्य और कला के साथ यहाँ की लिपि भी उन द्वीपों में प्रचारित हुई थी। कर्लिग में प्रचलित ६ठी या ७वीं शताब्दी की लिपि पश्चिमी यामा से प्राप्त दो सस्कृत शिलालेखों से प्राप्त हुई है।* इन शिलालेखों में राजा पूर्णवर्मा का नाम भी मिलता है। उस द्वीप के 'केबोनकोपि' (Kebon-kopi) नामक स्थान से ऐसी ही एक और लिपि मिली थी। अनुमान है कि उन सभी लिपियों का काल ५वीं से ७वीं शताब्दी तक है। उस समय कर्लिग में माठर वशी और गग वशी राजाओं का निरकुश शासन स्थापित था। सभवतः प्रथमोक्त वंश के किसी राजा या राजा के भाई ने कर्लिग से जाकर यामा द्वीप में उपनिवेश की स्थापना की थी।

वास्तव में, माठर वशी राजा अपने को 'पितृपादभक्त' और 'परमभागवत' उपाधि से भूषित कर भारत और दक्षिणाञ्चल की सस्कृति, भाषा और लिपि के बीच एकता स्थापित करने में समर्थ हुए थे। उन्होंने उत्तर भारत में प्रचलित वर्णाश्रम धर्म, और तत्संबन्धी ग्रन्थों को दक्षिण भारत में जनप्रिय बनाने के लिए लिपि भी उसी तरह बनाई थी। इस समन्वय मूलक उच्चमनोवृत्ति ने ही एक दिन उन्हें काफी दूर पूर्वी द्वीपपुज में उपनिवेश स्थापन करने को उत्साहित किया था। कई प्रत्नतत्त्वविद् पंडितों के मत में भारत से यामा, वाली, वीर्णियो आदि द्वीपों में जो लोग गये थे, वे सब पाण्ड्य, चोल, चेर, और पल्लव देश के रहनेवाले थे। लेकिन कर्लिग और क्लिग से जुड़ी प्राचीन किंवदन्तियों के प्रत्याख्यान में आज तक कोई भी समर्थ नहीं हुआ है।

† १७वीं सदी तक यह बदरगाह चालू था। यात्रीगण यहाँ से नाव द्वारा पुरी-जगन्नाथ तक जाते थे। इसका उल्लेख "गगावशानुगृहीत" नामक एक सस्कृत काव्य में है।

*पूर्वी द्वीपपुज में प्रचलित किंवदन्ती के अनुसार उनकी आदिम जाति कर्लिग बदरगाह से वहाँ गई थी।

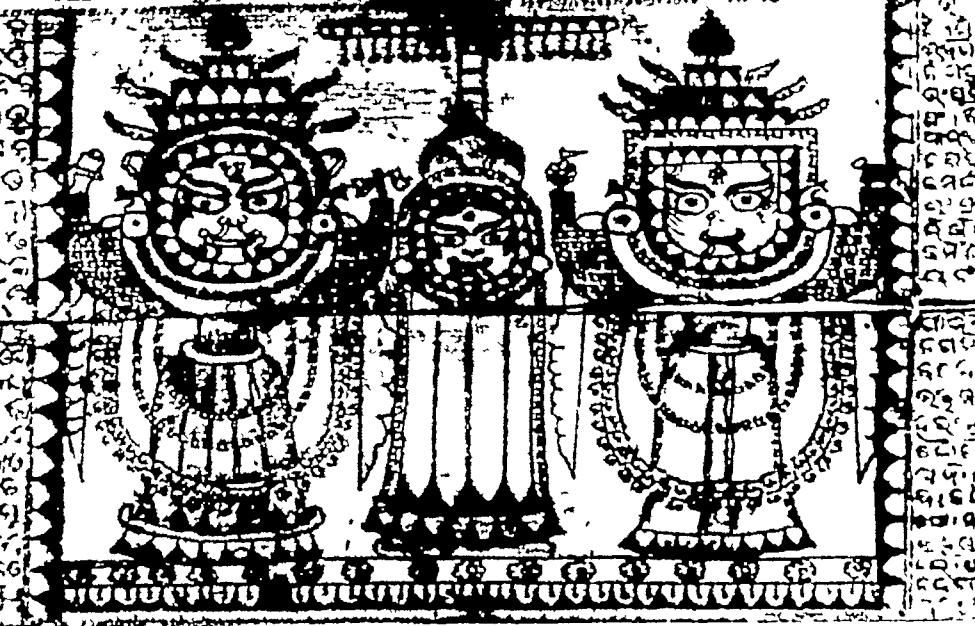
ऊपर कहा जा चुका है कि ईसा की दूसरी शताब्दी के बाद उत्तरी भारत से उच्च शिक्षित ब्राह्मण-धर्मावलम्बी संप्रदाय के लोग कर्लिंग के रास्ते दक्षिण की यात्रा करते थे। उस समय गंगा-यमुना के सगमस्थल से दक्षिण भारत को जाने का पथ सुगम था। इसलिए उन्हें मध्य भारत के लंबे जंगलों को पार नहीं करना पड़ता था। जिस प्रकार उनकी इस यात्रा के लिए कर्लिंग के माठर और गगवशी राजा सर्वदा आग्रही रहते थे, वैसे ही कोशल के समसामयिक शरभपुरीय, नल और पाडु वंश के राजा भी उनकी सहायता किया करते थे। कर्लिंग के राजाओं के साथ दक्षिणात्य का वैवाहिक और सामाजिक संपर्क होने के कारण, वे उन उत्तरी भारत के नवागत पंडितों को आदर के साथ ग्रहण करते थे। इससे कर्लिंग में आर्य भारतीय सस्कृति तथा द्रविड सस्कृति का विनिमय संभव हुआ। गजाम के कर्लिंगा घाट से होकर महेन्द्र के निकट स्थान में उपस्थित होने के कारण उन आर्य भारतीय ब्राह्मणों को आग्रही करने के लिए उन्होंने संभवतः महेन्द्र गिरि पर एक पुण्यतीर्थ क्षेत्र भी स्थापित किया था। वहाँ गगवशीय राजाओं के कौलिक देवता गोकर्णेश्वर महादेव प्रतिष्ठित हुए हैं। अनेक ताम्रपत्रों में उनके नाम का भी उल्लेख हुआ है। एक ओर उत्तरी भारत के साथ दक्षिण के संयोग-स्थल होने और दूसरी ओर बारुणा-वदर होकर सिंहल तथा पूर्वी द्वीपपुंज के साथ संपर्क होने के कारण महेन्द्र प्रदेश एक प्रधान सांस्कृतिक और धार्मिक केन्द्र में परिणत हो गया था। तभी से कर्लिंग-शासन इस प्रकार दृढ़ रूप से स्थापित हो गया कि एक ही राजवंश (गगवश) के अधीन यह निरवच्छिन्न रूप से ८ सौ वर्षों के लंबे समय तक कायम रह सका था।

यह भारत के दूसरे किसी प्रदेश में संभव नहीं हुआ है। पहले मध्य भारत से कर्लिंग के उपकूल को जानेवाले लोगों के प्रधान यान बैल, घोड़े और हाथी थे। कर्लिंग विशालकाय हाथियों के लिए विख्यात था। यह 'दडक' और महाकातार नामक दुर्भेद्य और दिगतव्यापी वन थे, जहाँ सजरा और कष नामक पहाड़ी जातियों के लोग रहते हैं। अतिथि-सत्कार उनके जातीय जीवन की एक विशेषता है। यदि हठात् कोई विदेशी यात्री उनके गाँव में पहुँचता है, तो वे अपनी सारी शक्ति और सबल से उसकी परिचर्या करते हैं। और दूसरे गाँवों में जाने के लिए सारी मुविधाएँ कर देते हैं। इन अशिक्षित आदिवासियों में ऐसा अद्भुत गुण कैसे आया? संभवतः प्राचीन राजाओं ने उत्तरी भारत के पंडितों की निरापद यात्रा के लिए उन पहाड़ी प्रजाओं को इस प्रकार का कुछ उपदेश या आदेश दिया था। धीरे-धीरे वह एक सामाजिक रीति में परिणत हो गया। वे रक्षणशील अभिक्षित जातियाँ आज भी उस नियम का पालन निष्ठा के साथ करती हैं। इस विषय में विचार करते समय हमारी दृष्टि एक स्थानीय आचार की ओर भी चली जाती है। यह है कार्तिक मास में ओडिशा के गृहों और देवमंदिरों के सामने "आकाशदीप" की प्रथा। ओडिशा की प्राकृतिक परिस्थितियों पर दृष्टि डालने से मालूम होता है कि आश्विन के बाद वर्षा प्रायः समाप्त हो जाती है। इस समय यात्रीगण विदेश में ओडिशा को आने लगते हैं। संभवतः रात के समय नवागत यात्रियों को ठीक स्थान में पहुँचाने के लिए एक बड़े बाँस के ऊपर एक दीपक रखने की विधि अत्यंत प्राचीन काल में इस देश में प्रचलित थी। "वर्तिस्तम"

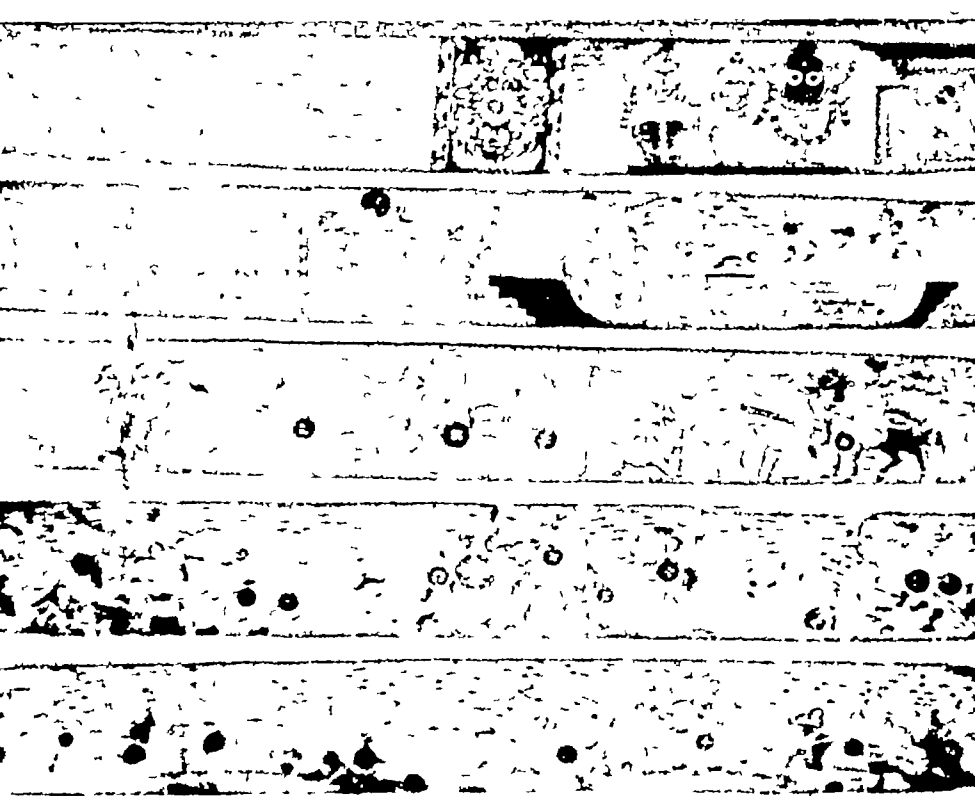
फैलती हुई वह लिपि कुछ समय तक बेगि के विष्णुकुडिन् राजाओं के द्वारा आदृत हुई थी। ८वीं शताब्दी में उत्तरी ओडिशा में भौम-कर राजवंश का शासन था। वे पहले बौद्धधर्म के पृष्ठपोषक थे किन्तु बाद में उन्होंने ब्राह्मण धर्म ग्रहण कर लिया था। उनका प्रथम वासस्थान भारत का पूर्वांचल था। उस समय आसाम और नेपाल का कुछ अंश लेकर "प्रागज्योतिष" नामक एक राज्य स्थापित हुआ था। राजप्रशस्तियों के अनुसार वहाँ के नरक, भगदत्त आदि ख्यातनामा राजे भौमवंश के आदि-पुरुष थे। अभी यह लिपि प्रकाशित नहीं हुई है।

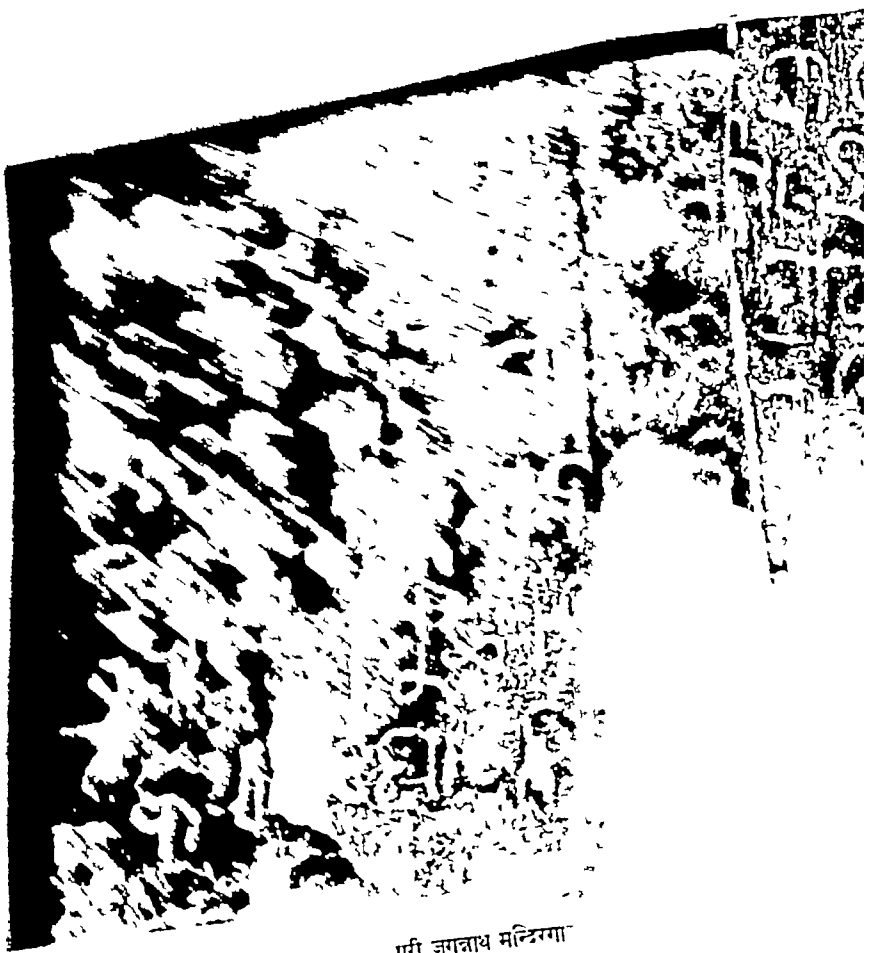
८वीं शती में इस वंश की एक शाखा ने ओडिशा में आकर उत्तरी ओडिशा अर्थात् तोषली राज्य के विरजा (आधुनिक याजपुर) को अपनी राजधानी बनाया। दक्षिणी तोषली के अन्तर्गत कोगद नामक राज्य के शैलोद्भव राजाओं को हटाकर वे जब दक्षिण में ऋषिकुल्या तक समस्त ओडिशा पर अधिकार जमाने लगे थे, उस समय महेंद्र अचल के प्रबल पराक्रमी गगवशी राजा उनके प्रतिवेशी थे। यद्यपि दोनों राजवंशों में धर्म का अनैक्य था तो भी उनमें सांस्कृतिक विनिमय की कोई बाधा नहीं पड़ी। अतः कई गगवशी राजाओं के द्वारा सुदूर पूर्वी भारत की प्रचलित लिपि को भौमों से आहरण करने का प्रमाण मिलता है। उदाहरण के लिए गगवशी राजा चणक-दानार्णव के वडखिमुडि ताम्रशासन में जो लिपि व्यवहृत हुई है, ठीक वैसी ही लिपि भौमवंश की रानी दडि महादेवी के अनुशासन में देखने को मिलती है। अतः ८वीं शताब्दी से लेकर ९वीं शताब्दी के बीच ओडिशा के लिपि-क्षेत्र में एक और सस्कार आरम्भ हुआ। तब से ओडिशा में पूर्वी भारत की लिपि की छाया और लेखनशैली विशेष रूप से दिखाई पड़ती है। सोमवंशी तथा गग-गजपतियों के शासन-काल में इसने परिमार्जित आकार लेकर आधुनिक ओडिया-लिपि की लेखन-शैली को अधिक स्पष्ट कर दिया। ११वीं या १२वीं शताब्दी में कर्लिग के गगवशी राजा वज्र-हस्त और चोल गगदेव अपने शिलालेखों में दक्षिणी लिपि के साथ पूर्वी भारत की लिपि की साम्य-रक्षा में असमर्थ हो गये थे। इसलिए विशाखा, पाटणा और कोणि से प्राप्त चोल गगदेव के दो ताम्रपत्रों में दो प्रकार की लिपियाँ अलग-अलग ढग से व्यवहृत हुई हैं। इनकी भाषा संस्कृत है, और ये १००३ शकाब्द में लिखी गई हैं। वज्रहस्त देव ने अपने ताम्रपत्रों में दोनों प्रकार की लिपियों का व्यवहार किया है। द्वितीय प्लेट के अन्तर्गत ६ठी पक्ति से यह बात मालूम पड़ती है।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि कभी कर्लिग के राजाओं ने उत्तरी भारत की लिपि के साथ दक्षिणी भारत की लिपि की एकता के लिए काफी चेष्टा की थी। लेकिन १२वीं शताब्दी के बाद दक्षिणी लिपि की आकृति और लेखनशैली में ऐसा अंतर पड़ गया कि किसी भी तरह उत्तरी और पूर्वी भारत के साथ इसका मवध रखना संभव न हो सका। इसलिए गगवशी राजा लोग ताम्र-पत्रों और शिलालेखों में प्रत्येक शैली की लिपि को भिन्न-भिन्न रूप में व्यवहार करने को मजबूर हुए। तत्पश्चात् १२वीं शताब्दी में सोमवंशी शासन की समाप्ति के बाद जब गगवंश के राजाओं ने "गजपति" उपाधि धारण कर उत्तरी-ओडिशा के माय दक्षिणी ओडिशा या कर्लिग को मिलाया तब उनकी राजधानी महानदी के तट पर स्थित वाराणसी कटक में स्थापित हुई। तब से ओडिया

प्राचीन नालयत्र पोथियों पर श्रोडिआ लिपि तथा चित्रकारी के नमूने

पुरी जगन्नाथ मन्दिरगा

★ उत्कल की प्राचीन लिपि ★

पुरी जगन्नाथ मन्दिरगात्र में खोजित प्राचीन ओडिआ लिपि

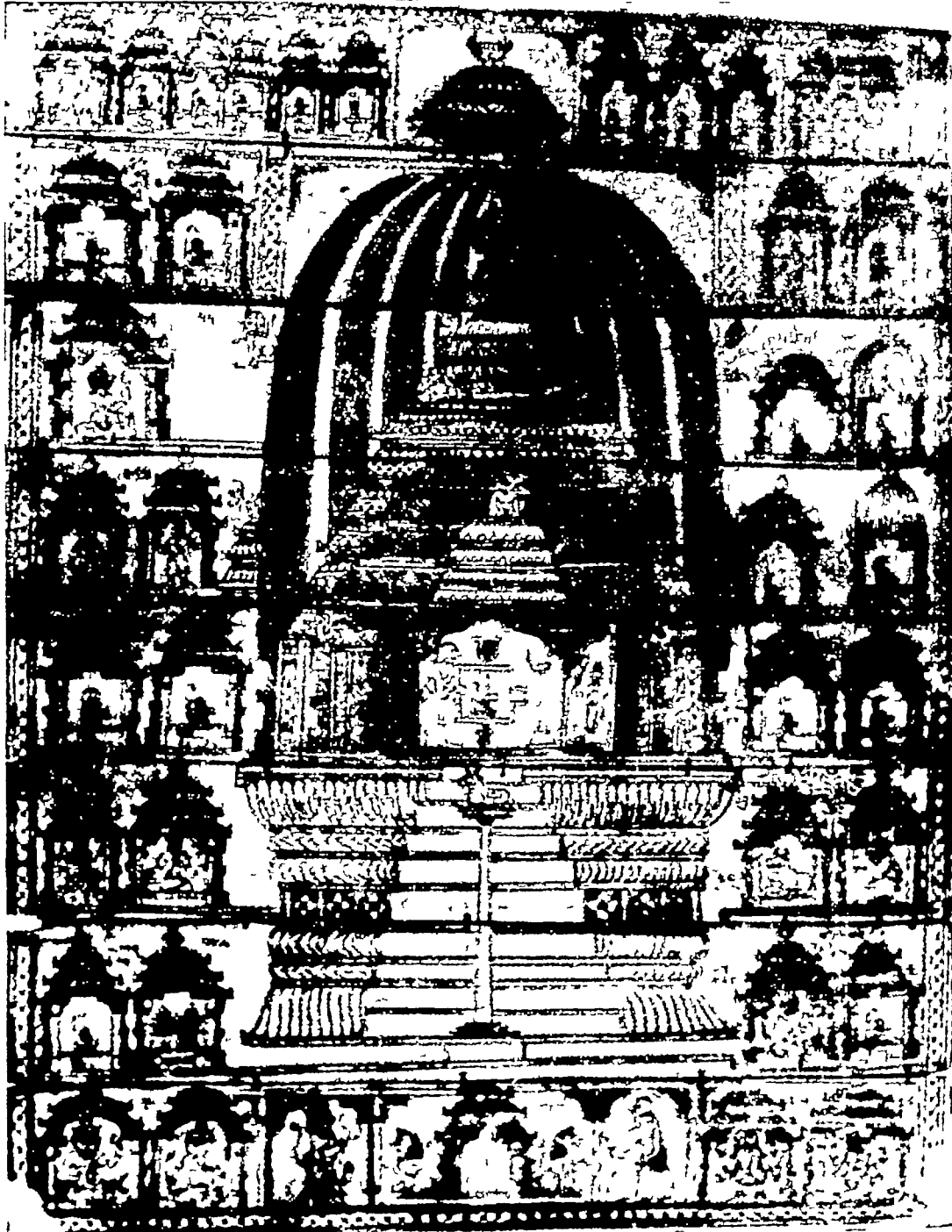
प्रस्तावना

मानव जिस समय मानव-पदवाच्य हुआ था उस समय का शृङ्खलावद्ध इतिहास उपलब्ध न होने से मानवो की जनसंख्या में वृद्धि तथा उसके क्रम-विकास का परिचय नहीं मिलता और न यही उपलब्ध है कि जो मानव आज पृथिवी की पीठ पर अकड़कर चलता-फिरता है, आराम करता है, आमोद-प्रमोद से जीवन बिताता है, खाना बिना मरता और कल्पता है, धनी और गरीब में श्रेणी सघर्ष करता है और सोचता है कि मैं एक मानव हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ, शक्तिशाली हूँ, सभी प्रकार की सम्पत्ति से सम्पन्न हूँ, इसलिए वाकी के सारे मानव मेरी बात मानें, आदि विषयो के प्रति आकर्षण-विकर्षण सघर्षण का विकास कैसे हुआ था और उसके क्या-क्या कारण हैं? इस विषय में दो मत हैं। एक पौराणिक विचारधारा का मत है, दूसरा तात्त्विक दर्शनशास्त्र का मत है। लेकिन ये भी आरम्भ काल का वृत्तान्त नहीं बतलाते।

एक का मत है—किसी समय ससृति के आरम्भ में जहाँ केवल पानी था, तेज था, पवन, आकाश और पृथिवी थी वहाँ एक आदिपुरुष परब्रह्म परमात्मा जो अतल नीरनिधि में एक पत्ते पर लेटे लेटे दुनिया की नीरवता का मजा लूट रहा था, शान्ति से असीम अक्षय एकान्तवास का सरस आनन्द ले रहा था, कि इसी समय उसकी कल्पना हुई 'मैं अकेला हूँ, बहुत वन जाऊँ।' अतएव नाभि से ब्रह्मा निकल पडे। उन्होंने भी आँखें खोली, देखा, इस समार में एकाकी जीवन-यापन करना बहुत ही कठिन काम है। ब्रह्मा ने मानस पुत्रो की, मनु की कल्पना की। मानसिक कल्पना में श्रद्धा निकली और कल्पना सफल हुई। इस प्रकार से परस्पर भाव, भाषा तथा साकेतिक प्रयोजन का काम चल निकला। अतएव यही से भाषा वन गई होगी, पारस्परिक काम चल निकला, ऐसा मान लेना होगा। अन्यथा परस्पर भावो का आदान-प्रदान करना असंभव हो जाता। इन्ही मानस महाप्रभु ने एक के बाद एक सृष्टि की कल्पना की, पवभृतो की रचना की, अणु-परमाणु की विवेचना करके जगत्-जन की रचना को एक साहित्यिक रूप दिया। 'अन्नवै प्राणा' कहा, 'एकोऽह द्वितीयो नास्ति' की अद्वैत रचना की।

इस प्रकार से धीरे धीरे चिन्ता, कल्पना, ज्ञानी व्यानी मुनियो के मुख से मुखरित होने लगी। प्रथम तो वह चिन्ता श्रवण-रन्ध्रो में प्रवेश करती और विराम किया करती थी, अँगड़ा-इयाँ लेती, फिर एक के मुख से दूसरे के श्रवणो तक जाती रही। परन्तु जैसे जैसे यह दुनिया विशाल, लम्बी होती गई और इतनी लम्बी हो गई कि कण्ठ-स्वर-शक्ति की पहुँच के बाहर हो गई तो भाषा की लिपि की सूरत के साथ कलम तथा पृष्ठो की आवश्यकता पड़ी। कोई पेडो की छाल पर लिखना

★ उत्कल की प्राचीन लिपि तथा चित्रकारी ★

ओड़िया ध्वनितत्त्व का संक्षिप्त विवेचन

श्री गोलोकबिहारी धल

ओड़िशा के लोगो की मातृभाषा ओड़िया है जो यहाँ के डेढ़ करोड़ लोगो की भाषा तो है ही, इसके अलावा इसके पड़ोसी प्रदेश—यथा बंग, विहार, मध्य प्रदेश तथा आन्ध्र के कुछ भागो के लोग भी इसे बोलते और समझते हैं। एक ऐसे विस्तृत अचल की जो बोलचाल की भाषा हो उसकी एकाधिक उपभाषाएँ होना स्वाभाविक है। इनमें से कुछ विशेष उल्लेखनीय हैं, जैसे—सबलपुरी, बालेश्वरी, गजामी आदि। इन विभिन्न उपभाषाओ में व्यवहृत ध्वनियो में फर्क रहने पर भी वे आपस में अवोध्य नहीं हैं। इस दृष्टि से शुद्ध सबलपुरी भाषा दूसरो के लिए अवश्य अवोध्य है। कटक और उसके आसपास के शिक्षित लोग जिस भाषा का उपयोग स्कूल, कालेज और कचहरी में करते हैं तथा जो पुस्तको में लिखी जाती है, वही ओड़िशा की प्रामाणिक भाषा है। इस लघु निवध में इसी प्रतिमित या प्रामाणिक भाषा के ध्वनि-सबधी विवरण पर विचार किया गया है।

ओड़िया भाषा के ध्वनितत्त्वो पर सम्यक् विवेचन और पूर्ण विवरण देते समय हमें सभी उपभाषाओ के ध्वनितत्त्वो की भी पूरी परख होनी चाहिये। लेकिन उन सभी के प्रति आवश्यक और आधिकारिक जानकारी की कमी तथा निवध की सक्षिप्तता के कारण, प्रामाणिक ओड़िया के ध्वनितत्त्वो का पूर्ण विवेचन नहीं उपस्थित किया जा सकता।

जैसे, अंग्रेजी कहने से दक्षिणी इंग्लैंड की भाषा का बोध होता है, हिंदी कहने से खड़ी बोली समझी जाती है, वैसे ही इस प्रबन्ध की आलोचित भाषा को प्रामाणिक ओड़िया ही समझना चाहिये। लेखक ने अपने उच्चारण की सहायता से उसका विश्लेषण किया है। अन्य लेखक जिसे ओड़िया भाषा कहते हैं उसका, इस प्रबन्ध की दृष्टि से, प्रामाणिक ओड़िया भाषा से इतना निकटतम सबध है कि उसे एक उपभाषा कहने के लिए अवसर नहीं है। ओड़ियाभाषी अचल का कोई भी व्यक्ति उस भाषा को आसानी से समझ सकता है।

ओड़िया ध्वनितत्त्व के विषय में कहने के पूर्व कुछ विषयो की ओर विज्ञ पाठको का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहला तो यह है कि ध्वनि-सबधी प्रबन्ध में ध्वनि-लिपियो का व्यवहार करना आवश्यक है। किंतु मुद्रणालयो में ध्वनि-लिपियो के अभाव के कारण उसका व्यवहार नहीं किया जा सकता, फिर भी इसे स्वीकार करना ही होगा कि इसके बिना ध्वनियो के अत्यंत सूक्ष्म भेद समझाना आसान नहीं है। इसलिए प्रचलित देवनागरी अक्षरो की सहायता से जितना किया जा सकता है, उतना किया गया है। दूसरा विषय यह है कि एक साहित्यिक पत्रिका के पाठको के लिए ओड़िया ध्वनितत्त्व के विषय में जितना कहना चाहिये तथा उनकी कौतूहल की

Century A.C.	7th	8th	9th	9th	9th	9th	10th	10th	11th	12th	13th	13th & 14th	12th	15th	16th	17th
ha	𑀧	𑀧	𑀧	𑀧	𑀧	𑀧	𑀧	𑀧	𑀧	𑀧	𑀧	𑀧	𑀧	𑀧	𑀧	𑀧
sha	𑀢	𑀢	𑀢	𑀢	𑀢	𑀢	𑀢	𑀢	𑀢	𑀢	𑀢	𑀢	𑀢	𑀢	𑀢	𑀢
sa	𑀤	𑀤	𑀤	𑀤	𑀤	𑀤	𑀤	𑀤	𑀤	𑀤	𑀤	𑀤	𑀤	𑀤	𑀤	𑀤
ssa	𑀦	𑀦	𑀦	𑀦	𑀦	𑀦	𑀦	𑀦	𑀦	𑀦	𑀦	𑀦	𑀦	𑀦	𑀦	𑀦
va	𑀩	𑀩	𑀩	𑀩	𑀩	𑀩	𑀩	𑀩	𑀩	𑀩	𑀩	𑀩	𑀩	𑀩	𑀩	𑀩
va	𑀫	𑀫	𑀫	𑀫	𑀫	𑀫	𑀫	𑀫	𑀫	𑀫	𑀫	𑀫	𑀫	𑀫	𑀫	𑀫
ra	𑀭	𑀭	𑀭	𑀭	𑀭	𑀭	𑀭	𑀭	𑀭	𑀭	𑀭	𑀭	𑀭	𑀭	𑀭	𑀭
ra	𑀯	𑀯	𑀯	𑀯	𑀯	𑀯	𑀯	𑀯	𑀯	𑀯	𑀯	𑀯	𑀯	𑀯	𑀯	𑀯
ya	𑀱	𑀱	𑀱	𑀱	𑀱	𑀱	𑀱	𑀱	𑀱	𑀱	𑀱	𑀱	𑀱	𑀱	𑀱	𑀱
ma	𑀳	𑀳	𑀳	𑀳	𑀳	𑀳	𑀳	𑀳	𑀳	𑀳	𑀳	𑀳	𑀳	𑀳	𑀳	𑀳
bha	𑀵	𑀵	𑀵	𑀵	𑀵	𑀵	𑀵	𑀵	𑀵	𑀵	𑀵	𑀵	𑀵	𑀵	𑀵	𑀵
pa	𑀷	𑀷	𑀷	𑀷	𑀷	𑀷	𑀷	𑀷	𑀷	𑀷	𑀷	𑀷	𑀷	𑀷	𑀷	𑀷
na	𑀹	𑀹	𑀹	𑀹	𑀹	𑀹	𑀹	𑀹	𑀹	𑀹	𑀹	𑀹	𑀹	𑀹	𑀹	𑀹
dhva	𑀻	𑀻	𑀻	𑀻	𑀻	𑀻	𑀻	𑀻	𑀻	𑀻	𑀻	𑀻	𑀻	𑀻	𑀻	𑀻
da	𑀽	𑀽	𑀽	𑀽	𑀽	𑀽	𑀽	𑀽	𑀽	𑀽	𑀽	𑀽	𑀽	𑀽	𑀽	𑀽
tha	𑀿	𑀿	𑀿	𑀿	𑀿	𑀿	𑀿	𑀿	𑀿	𑀿	𑀿	𑀿	𑀿	𑀿	𑀿	𑀿
ta	𑁀	𑁀	𑁀	𑁀	𑁀	𑁀	𑁀	𑁀	𑁀	𑁀	𑁀	𑁀	𑁀	𑁀	𑁀	𑁀
na	𑁂	𑁂	𑁂	𑁂	𑁂	𑁂	𑁂	𑁂	𑁂	𑁂	𑁂	𑁂	𑁂	𑁂	𑁂	𑁂
da	𑁄	𑁄	𑁄	𑁄	𑁄	𑁄	𑁄	𑁄	𑁄	𑁄	𑁄	𑁄	𑁄	𑁄	𑁄	𑁄
ta	𑁆	𑁆	𑁆	𑁆	𑁆	𑁆	𑁆	𑁆	𑁆	𑁆	𑁆	𑁆	𑁆	𑁆	𑁆	𑁆
ja	𑁈	𑁈	𑁈	𑁈	𑁈	𑁈	𑁈	𑁈	𑁈	𑁈	𑁈	𑁈	𑁈	𑁈	𑁈	𑁈
cha	𑁊	𑁊	𑁊	𑁊	𑁊	𑁊	𑁊	𑁊	𑁊	𑁊	𑁊	𑁊	𑁊	𑁊	𑁊	𑁊
ga	𑁌	𑁌	𑁌	𑁌	𑁌	𑁌	𑁌	𑁌	𑁌	𑁌	𑁌	𑁌	𑁌	𑁌	𑁌	𑁌
kha	𑁎	𑁎	𑁎	𑁎	𑁎	𑁎	𑁎	𑁎	𑁎	𑁎	𑁎	𑁎	𑁎	𑁎	𑁎	𑁎
ka	𑁐	𑁐	𑁐	𑁐	𑁐	𑁐	𑁐	𑁐	𑁐	𑁐	𑁐	𑁐	𑁐	𑁐	𑁐	𑁐
A	𑁒	𑁒	𑁒	𑁒	𑁒	𑁒	𑁒	𑁒	𑁒	𑁒	𑁒	𑁒	𑁒	𑁒	𑁒	𑁒

inscriptions

of the time of
Unmatta-Kesari
Imakara

Akshara (A)
(B)

Khetaka Ganga

of Kalinga-
Ungara (A)
(B)

in

in

in

Ganga & II (Two
types of letters)
of Bengal

Kāmarūpa (Akram)

Suryavamā

in the time of Akbar
letters

नोट—जिस कोष्ठक में सिर्फ दो ध्वनि-सकेत दिये गये हैं, उनमें से पहला अधोष है और दूसरा सधोष। जिस कोष्ठक में चार सधोष दिये गये हैं उनमें से तीसरा और चौथा क्रमशः पहला और दूसरे का महाप्राण-रूप है। जैसे—प अधोष है और व सधोष, “फ” “य” का महाप्राण है और “य” “व” का महाप्राणरूप है। कोष्ठक में दिये गये ध्वनि-सकेत (फ भ), ओडिया ध्वनि-पद्धति में गृहीत न होने पर भी कही-कही व्यवहृत होते हैं।

पहले कहा गया है कि इस लेख में ध्वनि को आधुनिक चार्ट के अनुसार दिया गया है, लेकिन चार्ट की ध्वनियों को “क” से “भ” तक भारतीय पद्धति के क्रम से अर्थात् क, ख, ग, घ आदि के अनुसार उपस्थित किया गया है।

ओडिया व्यजन

व्यंजनों के कुछ ध्वनि-सबधी तथ्य

(क) बलाघात-युक्त अग्रेजी की पी, टी, के, (P, T, K) आदि अधोष ध्वनियों के उच्चारण में जैसे एक-सी महाप्राणता सुनाई पड़ती है, वैसे ही ओडिया प, ट, क, आदि के उच्चारण करते समय सुनाई पड़ती है।

(ख) ओडिया सधोष ध्वनि व, ड, ग, आदि को उच्चारण करते समय जितना धोष रहता है उतना अग्रेजी वी, डी, जी, (B D G) आदि ध्वनियों में नहीं होता। अग्रेजी डी (D) ओडिया ट के समान सुनाई पड़ता है। इसलिए एक अग्रेज द्वारा डे (Day) कहते समय मेरे एक बन्धु ने टे (Tie) जैसे सुना था। यह लेखक की प्रत्यक्ष अनुभूति है। काइमोग्राफ चित्र की सहायता से इस सत्य की परीक्षा की गई है।

(ग) ओडिया महाप्राण ध्वनियों में से ख, ठ, थ, फ, प्रत्येक अलग-अलग ध्वनि-यूनिट है, दो ध्वनियों का योग या मिश्रण नहीं। ऐसी ध्वनियों का उच्चारण करना अग्रेजों के लिए कठिन होता है। वे “Top + Hat” उच्चारण कर सकते हैं लेकिन “तफात” शब्द के पी + यच (P + H) ध्वनियों की मिश्रित ध्वनि “फ” का उच्चारण नहीं कर पाते। ख, ठ, आदि ध्वनियाँ अन्य भारतीय भाषाओं की तरह ओडिया भाषा में भी हैं।

(घ) सयुक्त व्यजन के स्थान पर प्रथम व्यजन का पूर्ण उन्मोचन हो जाता है। अग्रेजी ऐक्ट (Act) शब्द में “क” का पूरा उन्मोचन नहीं होता, लेकिन ओडिया “रक्त” शब्द में “क्” का उन्मोचन हो जाता है। ओडिया भाषा का आक्षरिक गठन (Syllabic structure) साधारणतः उन्मुक्त होने के कारण “रक्त” शब्द में “क्” का सिर्फ उन्मोचन ही नहीं होता बल्कि कभी-कभी एक पूर्ण अक्षर “क” में बदल जाता है।

(ङ) व्यजनों का जो उदाहरण दिया गया है उसमें कोई ध्वनि शब्द के आरम्भ में है तो कोई अन्त में। यहाँ स्थानाभाव के कारण प्रत्येक ध्वनि के प्रत्येक स्थान का उदाहरण नहीं दिया जा सका। अपनाये गये विदेशी शब्दों में तथा कुछ विशिष्ट स्थानों को छोड़कर शब्दात् में ओडिया व्यजन नहीं दिया जाता।

उच्चारण भी शुक्ल ल की तरह ही करते हैं। ओडिया के कुछ शब्दों में महाप्राण ल भी सुनाई पड़ता है। जैसे—कळिहआ (एक आदमी का नाम)। ओडिया भाषा में ल ध्वनि के बहु-प्रयुक्त होने पर भी साधारणतः अपठ आदमी ल के स्थान पर न का प्रयोग कर देते हैं जैसे—लुण नुण (नमक), लुगा नुगा (कपडा)। ल का उदाहरण—लता (लता)।

ळ—यह एक पार्श्विक मूर्द्धन्य ध्वनि है। इस ध्वनि के कारण ओडिया भाषा तेलुगु, तामिल, द्राविड, मराठी आदि भाषाओं के साथ संबंधित मालूम पड़ती है। बंगला, आसामी, हिंदी भाषा में यह ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती। इस ध्वनि का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर मुड़कर कठोर तालु के साथ चिपक जाती है और उसके एक कोने से हवा बाहर निकल जाती है। हिंदी छात्रों के लिए यह ध्वनि बहुत कठिन है। वर्षों तक अभ्यास करने के बाद भी वे ळ को र अथवा ड की तरह उच्चारण करते हैं। तेलुगु, तामिल और मराठी भाषाओं में इस ध्वनि का व्यवहार अधिक होता है। यह ध्वनि शब्द के आगे कभी नहीं आती तथा ह के साथ ल् ह के रूप में भी उच्चरित होती है।

जैसे—कळिहआ (झगडालू)।

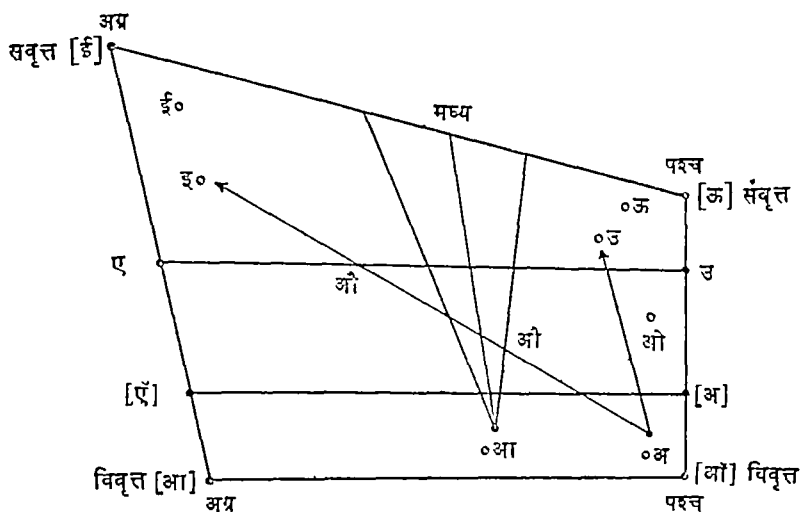
उदाहरण—कला (काला)।

ड—यह मूर्द्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनि, हिंदी की तरह ओडिया भाषा में भी सुनाई देती है। र का उच्चारण करते समय जिह्वाग्र वर्त्य पर अनेक बार आघात करता है। लेकिन इस ध्वनि के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपर उठकर एक बार ही वर्त्य पर आघात करती है। ऊपर उठकर जिह्वाग्र के जोर से नीचे फिसलने से इसे उत्क्षिप्त कहते हैं। यह ध्वनि शब्द के आगे कभी नहीं सुनाई पड़ती। ह के साथ मिलकर यह ढ के रूप में उच्चरित होती है। जैसे—वडि (वाढ)। उदाहरण—वड (वडा)।

स—यह दन्त्य-सघर्षी ध्वनि, हिंदी तथा अंग्रेजी के स की तरह सुनाई पड़ती है। ओडिया में अर्थात् सार्थक सघर्षी ध्वनियाँ बहुत कम सिर्फ दो ही हैं। उनमें से एक 'स' है। इस ध्वनि के उच्चारण के समय, जिह्वा का अगला भाग ऊपर के दाँतों के साथ चिपक जाता है। जिह्वा के दोनों किनारे नाव की तरह ऊपर उठ जाते हैं। ऊपर के दाँत और जिह्वाग्र के बीच एक गोलाकार रन्ध्र होता है। उसी रन्ध्र से होकर हवा जब वेग से प्रवाहित होती है तब स ध्वनि सुनाई पड़ती है। अगर हम चाहें तो इस ध्वनि को लम्बे अरसे तक स् स् स् स् के रूप में उच्चारण कर सकते हैं। ओडिया में स, श, प ऐसे तीन सकार लिखे जाने पर भी वस्तुतः दन्त्य स का उच्चारण ही सुनाई पड़ता है। एक ध्वनि के एकाधिक सकेत होने के कारण ओडिया विद्यार्थी स, श, प लिखने में भूल करते हैं।

उदाहरण—साधारण (सामान्य)।

ह—यह काकल्य-सघर्षी ध्वनि है। इस ध्वनि के उच्चारण के समय स्वरयन्त्र की स्थिर दोनों स्वर-तन्त्रियाँ खुली रहती हैं और एक आघात के माय हवा मुड़-रन्ध्र से होकर निकल जाती

ओडिया स्वर-त्रिकोण

[] इस चिह्न के बीचवाले सकेत मानस्वर के परिचायक है ।

◦ यह चिह्न ओडिया स्वरो के सभावित क्षेत्र के सूचक है ।

↑ यह चिह्न युक्त स्वरो के गतिपथ का सूचक है ।

अ—यह एक पश्चस्वर है। मानस्वर (अ) की अपेक्षा यह निम्नतर है। हिंदी में इसके समान अग्रीकृत अन्य कोई ध्वनि नहीं है। अग्रेजी Not, Got आदि शब्दों की ध्वनि से यह सामान्य उच्चतर और अग्रीकृत है। इसके उच्चारण में दोनों ओष्ठ उदासीन मालूम पड़ते हैं। ओडिया लोगो की यह एक विशिष्ट ध्वनि है जिसके कारण वे हिंदीवालों से अलग मालूम पड़ते हैं। यद्यपि इस अ के कारण ओडिया और बँगला परस्पर संपृक्त मालूम पड़ती है, तो भी बँगला अ का उच्चारण करते समय ओडिया अ की अपेक्षा ओष्ठ को कुछ अधिक गोल करना पड़ता है। इसलिए हिंदीवाले बँगला का मजाक उड़ाते समय ओष्ठ को गोल करके 'अनेक' शब्द को 'ओनेक' के रूप में उच्चारण करते हैं। ओडिया स्वर-मदति में अ का विंगेप स्थान है, क्योंकि ओडिया शब्दों के अन्त में अगर दूसरा कोई स्वर न हो, तब ओडिया लोग जहाँ अन्य स्वर नहीं हैं, उस स्थान में अ का ही उच्चारण करते हैं। इसलिए हम द्राविडों की तेलुगु भाषा के जितने निकट हैं, अपने साथ संपृक्त बँगला, जामामी, हिंदी आदि भाषाओं में हम उतनी ही दूर पड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए घर शब्द को ले तो पता चलता है कि उमें हिंदी और बँगला भाषी "घर" उच्चारण करते हैं और ओडिया घ+अ, र+अ के रूप में उच्चारण करते हैं। ओडिया भाषा की यह अपनी विंगेपता है। कई जगह मीत्रता से बोलते समय यह पश्चस्वर (अ) एक केंद्रीय उदासीन स्वर (6) में बदल जाता है। ओडिया भाषा में "अ" इतना स्पष्ट है कि मेरी १॥ साल की लड़की मजुश्री

है। लिखित-प्रतिमित ओडिया-भाषाभाषी उच्चारण करते समय दीर्घ ह्रस्व उ में कोई प्रभेद नहीं रखते। यथा—कूल (किनारा), कुल (वश)।

ए—यह अवृत्ताकार अग्रस्वर है। यह अर्द्धसंवृत्त (ए) तथा अर्द्धविवृत्त (ए) के बीच थोड़ी पश्चात्कृत ध्वनि है। हिंदी और अंग्रेजी से इसका विशेष भेद नहीं है। कहीं-कहीं इस ध्वनि को दीर्घ उच्चारण किया जा सकता है।

ओ—यह वृत्ताकार पश्चस्वर पश्चमानस्वर 'ओ' और 'अ' के बीचवाली एक अंग्रेजी तथा शिथिल ध्वनि है। प्रामाणिक अंग्रेजी में ऐसी ध्वनि नहीं है। स्काच भाषा में इसके समान ध्वनि है। हिंदी में भी ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस ध्वनि का दीर्घ उच्चारण भी कहीं-कहीं सुनाई देता है।

ऐ—यह एक सयुक्त स्वर है जिसमें जीभ "अ" से "इ" के स्थान पर गति करती है। इस प्रकार के सयुक्त स्वर की ध्वनि प्रामाणिक हिंदी अर्थात् खड़ी बोली में नहीं सुनाई देती। लेकिन लखनऊ तथा उसके पूर्वी हिंदी क्षेत्रों में यह ध्वनि सुनाई देती है। हिंदी की "ऐ" मात्रा को ओडिया जब अपने ढंग से उच्चारण करते हैं तब खड़ी बोली भाषियों को अच्छा नहीं जँचता। जैसे हिंदी शब्द "कैलाश" को खड़ी बोली वाले "केलाश" के समान उच्चारण करते हैं। ओडिया लोग उसे "कइलास" की तरह उच्चारण करते हैं और पकड़े जाते हैं कि वे ओडिया हैं। शिक्षितों द्वारा इस उच्चारण के ठीक से उच्चारित होने पर भी अशिक्षित दो पूर्ण स्वर अ+इ की तरह उच्चारण करते हैं।

औ—यह एक सयुक्त स्वर है। इसमें जिह्वा "अ" से "उ" के स्थान पर गति करती है। हिंदी "ऐ" और ओडिया "ऐ" में जैसा सवध है ठीक वैसा ही हिंदी "औ" और ओडिया "औ" में है। अर्थात् हिंदी के "औ" को खड़ी बोली वाले एक "दीर्घ" अ की तरह स्वल्प वृत्ताकार उच्चारण करते हैं। लेकिन ओडिया सयुक्त अ+उ की तरह उच्चारण करते हैं। अशिक्षित लोग "ओडिया" "ओ" को अ+उ की तरह उच्चारण करते हैं।

ओडिया लेखन-पद्धति में संस्कृत रीति के अनुसार केवल ऐ, ओ दो सयुक्त स्वर स्वीकार किये गये हैं। लेकिन इसमें सदेह नहीं है कि भाषा में और भी अधिक सयुक्त स्वर हैं। उदाहरण के लिए कुछ शब्द नीचे दिये गये हैं। धीरे से उच्चारण करने में ये दो पूर्ण स्वर की भाँति मालूम पड़ते हैं।

उदाहरण—उ आ—बढ़िया

इ उ—शिउली

ए उ—कैउट

आ उ—पाउणा

उ आ—आपुआ

ओडिया भाषा में तीन सयुक्त स्वर भी मिलते हैं। जैसे बइआ (अडया) लेकिन दो अक्षरों वाला विशिष्ट शब्द होने के कारण उसे तीन सयुक्त स्वरों का मिलाप नहीं कहा जा सकता।

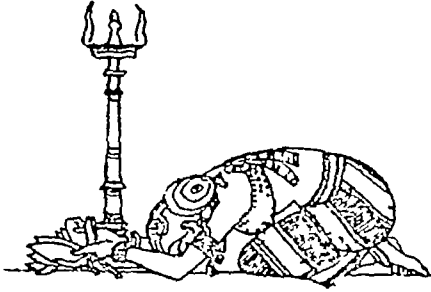
से घरकु जाउछि—

(वह घर जाता है)

से घरकु जाउछि ?

(क्या वह घर जाता है ?)

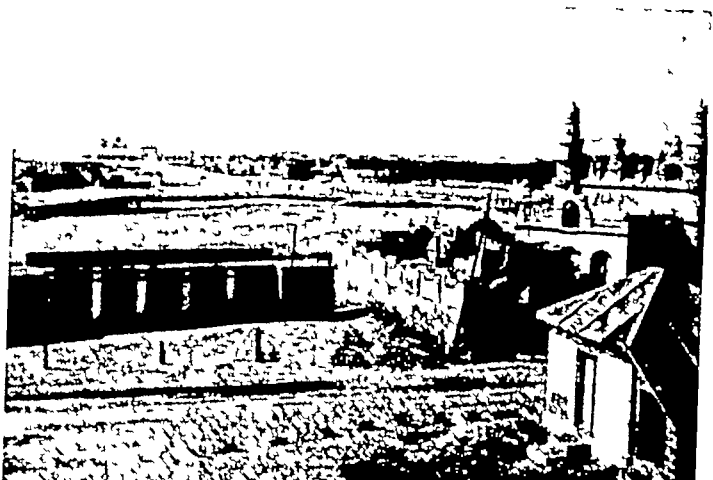
इस बलाघात और स्वर-लहर के विचार में विशेष ध्यान देने के कारण हिंदी विद्यापीठ के डाइरेक्टर डाक्टर विश्वनाथप्रसाद धन्यवाद के पात्र ह।

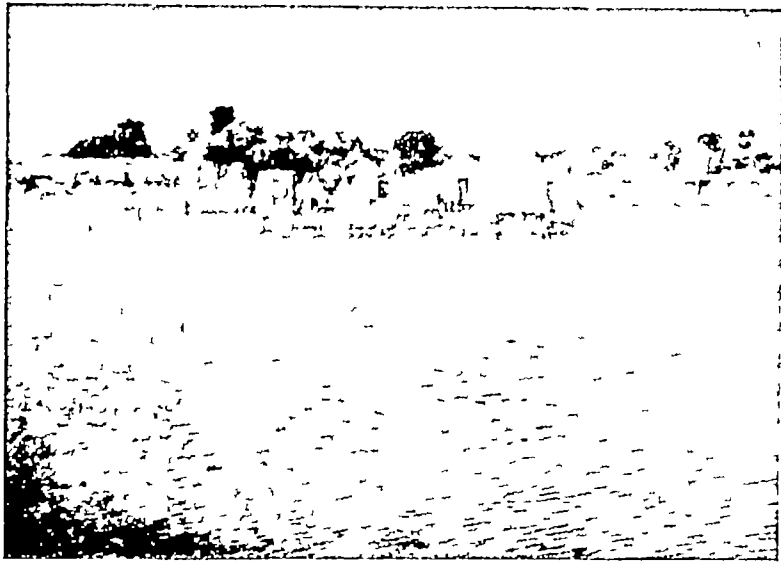

❀ प्राकृतिक दृश्य ❀

प्रधान पाट — देवगढ़, सम्बलपुर

विन्दु सरोवर, भुवनेश्वर

साहित्य में स्वार्थपूर्ण विचार पहले नहीं थे। मनीषी एकान्त जीवन बिताते थे, शुद्ध अनन्त चिन्तन करते थे वे अमोघ अमूल्य अचिन्त्य अव्यक्त शक्ति की साधना में रत रहते थे। उनको न तो ससार की चिन्ता थी, न खान-पान और परिवार की खोज करने की। उनका तो जगल की जड़ी-बूटियों-पत्तों से निर्वाह होता था।

यही कारण है कि वे ऐसी शक्ति के अधिकारी बने कि आज भी लोग आश्चर्य करते हैं। एक मुनि के मुख से जो निकल पड़ता वही मृत्यु हो जाता। आज का यह विज्ञान उस विज्ञान की शिक्षा नहीं दे रहा है—कल्पना भी नहीं करता।

उपनिषद में एक कथा है —

राजा जनक ने यज्ञ में सभी पण्डितों को बुलाया था। यज्ञ की समाप्ति पर दक्षिणा दे विदा किया और जाते समय कहा—‘आप लोग जाते हैं। मेरे पास एक गाय है। जो अपने को सर्वोत्तम ज्ञानी मानता हो वह इस गाय को ले जाय।’ सभी एक दूसरे का मुख ताकते रहे, परन्तु याज्ञवल्क्य ने गाय की रस्सी थाम ली।

पण्डितों ने रोका--हमारी बातों का उत्तर दो, तब न सर्वोत्तम पण्डित कहलाओगे और गाय के लेने के अधिकारी होंगे।

वातों छिड़ गईं। प्रश्न किये गये। उत्तर मिला। गार्गी ने भी प्रश्न किया। उसको साफ सुन्दर सन्तोषजनक उत्तर मिला। और एक ने फिर प्रश्न किया। याज्ञवल्क्य ने कहा—झूठे प्रश्न करोगे तो सिर कटकर नीचे गिर जायगा। वही हुआ, सिर नीचे लोटने लगा। सब ने देखा, सकपका गये।

कहने का अभिप्राय यह है कि वह विज्ञान आज कहाँ है। और ऐसा विज्ञान है जो ध्वस तो कर सकता है परन्तु निर्माण उसके बूते की बात नहीं रही। तो वह क्यों पूजा जाता है ?

आज ससार में जो सबसे भयानक बात है वह यह है कि उसमें सूर्य तक जाने की ताकत तो है, एक मिनट में पृथ्वी के चारों ओर चार बार दौड़ जाने की वेगवती गति है लेकिन सारी दुनिया के मानव को एक करने की ताकत आज के इस विज्ञान में नहीं है। अगर होती तो जो आज मानव मानव के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और लोभ की मनोवृत्ति लिये विचरण कर रहा है, न होती। आज जो एक दूसरे को दबाकर शासन करने की अभिरुचि होती है, न होती। आज जो सारी दुनिया की संपत्ति जमा करके—मैं खाऊँ और बाकी के सारे विश्व के जन भूखो मरें—आज स्वयं ही श्रेष्ठ बनने की अभिलाषा भी न होती।

आज तो केवल ह ड ह ती है शस्त्र बनाने के लिए। आज की लडाईं भी बल की नहीं है। जो जितने जनों को कल्ल कर सके, गाँव, नगर का ध्वसावशेष दिखा सके, वही बड़ा है, ज्ञानी है, धनी है और महाशक्तिशाली कहलाता है।

मानव की यह अभिरुचि राक्षसी अभिरुचि है। यह अभिरुचि न तो सत्यमय है, न सुन्दर ही है, और न मंगलमय ही। और जो सत्य, सुन्दर और मंगलकर नहीं है वह कुछ भी नहीं है। परन्तु आज की दुनिया भी विचित्र है। जो सत्य नहीं, सुन्दर नहीं और शिव नहीं वही सब कुछ

है तथा उनकी भाषा विभाषा के रूप में बोली जाती है।^१ ओडिशा की सस्कृति पर प्राचीन आदिवासी तथा द्राविड सम्यता का यथेष्ट प्रभाव पडा है। यहाँ के मुख्य देवता "जगन्नाथ" के आविर्भाव के मूल में ओडिशा के शवर जाति के सपर्क की जनश्रुति गुंथी हुई है। अत ओडिशा की प्राचीन सम्यता तथा सस्कृति पर आदिवासी या आस्ट्रोएशियाटिक, द्राविड और आर्य सस्कृतियों का व्यापक प्रभाव परिलक्षित होता है।

सर जार्ज ग्रियर्सन ने मार्कण्डेय कर के प्राकृत-सर्वस्व नामक ग्रन्थ की ममीक्षा में कहा है कि ओडिशा के साथ शवर, शीरसेनी और उडु देश में प्रचलित देशी भाषा के सम्मिश्रण होने से औड़ी भाषा का जन्म आ है।^२ इसकी पुष्टि में उन्होंने प्राकृत-सर्वस्व के औड़ी दोहों को उद्धृत किया है।

प्राकृत वैयाकरण रामशर्मा के मतानुसार चाण्डालिका, शारवरी, आभीरिका, द्राविडिका, तथा औड़ी ये सभी मागधी भाषाएँ हैं तथा उसके प्रकार-भेद मात्र हैं।^३ इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ओडिशा भाषा के जन्म तथा विकास के मूल में आदिवासी, द्राविड और आर्य भाषाओं का महत्त्वपूर्ण और अटूट सहयोग सवध है।

प्राचीन ओडिशा पर आदिवासी तथा द्राविड भाषाओं के प्रभाव के सवध में विद्वानों का मत है कि वाप, वेटा, चटाई, गोड, पेट, खुण्ट, भेडा, वोका, चाउल, चुला, डेला, डगा, हाड, काला, मोटा, राण्डी आदि आदिवासी भाषा से प्रभावित शब्द हैं।^४ इस दृष्टि से सान्ताली, हो, उराउँ, कुइ, शवर आदि आदिवासी भाषाओं का प्रभाव भी ओडिशा भाषा पर पडा है।^५

वैसे ओडिशा भाषा के साथ द्राविड भाषाओं का कुछ भी सवध नहीं है, फिर भी द्राविड भाषा का प्रभाव यत्र-तत्र देखा जा सकता है। इसका कारण यह है कि द्राविड देशों के साथ ओडिशा का पूर्व काल से कुछ अंशों में सांस्कृतिक तथा राजनैतिक सवध चला आ रहा था। इसके अतिरिक्त दोनों देशों में व्यावसायिक सवध भी था। इतिहास-प्रसिद्ध ओडिशा के गगवश का शासन द्राविड शासन था। अत सवध और सपर्क के कारण ओडिशा में उनके शब्दों का आदान स्वाभाविक ही है। कई शब्द तो ऐसे भी हैं जो द्राविड भाषा से आकर ओडिशा में अत्यंत प्रचलित हो गए हैं, जैसे—पले (तामिल), सिन (उ-सान-तेलुगु), कोल-इ (उ-कोइलि कानारी), अगाडु (तेलुगु)

१. शबरभाभीर-चडाल-शवरद्राविणोडुजा—नाटयशास्त्र हीनावने चरणाच विभाषा सप्तकीर्तिता।

२. जे० आर० ए० एस० १९१८ पृ० ४९८।

३. देव यशोभा णदण करमइ करुणा लेश। एत्तिके यमउ अच्छउइ पिट्टइ सब्ब किलेश, इत्यादि।

४. नॉन आर्यन एलिमेंट ऑन हिंदी, ए० १८७२, प्राकृत सर्वस्वम् भट्टनाथस्वामी, पृ० १०५।

मुण्डा एफीनिटीज ऑफ बंगाली—डा० साहिदुल्ला पी० ए० आई० ओ० सी० पी०

५ आदिवासी सस्कृति, वंशीधर महान्ति (भाषा संबंधी लेख द्रष्टव्य)।

अधस>हेठ>हेठ, रश्मि>रस्मी>रमी, स्थूल>थोर>थोर, मुत्त>मुह>मुह,
गाथा>गाहा>गाहा, मनुष्य>मणूस>मणम, मेघ>गेह>मेह, कथयति>कहइ>कहइ
सोभते>शोहइ>शोहइ, शृगाल>सिआल>सिआल, व्याकुल>वाउल>वाउल, देवर>
दिअर>दिअर, प्रतिहारी>पडिहारी>पडिहारी, प्रथम>वढुम>पोढुर्हा, वृन्त>वेण्ट>वेण्ट,
गभीर>गहीर>गहीर, धर्म>धम>धम, बुद्ध>बुध>बुध आदि ।

इस प्रकार रक्षणशील प्रकृति के कारण ओडिया का रूप अपनी सहोदरा भाषाओं की अपेक्षा अधिक प्रकृत है। जैसा कि ऊपर सकेत किया गया है, इसकी यह रक्षणशील प्रकृति जो उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण है, सपर्क में आने वाली अनेक भाषाओं के शब्दों को अपनाकर उसको उसी रूप में प्रचलित रहने देने में सहायक होती रही है।

प्राचीन काल से जगन्नाथ धाम का धार्मिक महत्त्व होने के कारण ओडिशा भारतीय सस्कृति का मिलन केन्द्र रहा है। आज यदि प्राचीन ओडिया ग्रन्थों के पन्ने उलटे जाय तो उसमें सूरदास, कवीरदास, मीराबाई, तुलसीदास, विद्यापति, चण्डीदास और बँगला पद्य लेखकों की सुमधुर पदावलि प्राप्त होगी। अतः यह कहना ठीक ही होगा कि प्राचीन ओडिया के साथ प्राचीन हिन्दी, प्राचीन मैथिली, प्राचीन बँगला तथा प्राचीन आसामी का व्यापक सवध है।

बँगला काव्यों में भी ऐसे बहुत से शब्द पाये जाते हैं जिनका ओडिया से पूर्ण सवध है। चण्डीदास की कवितावली के ये शब्द—आम्हर, मोते, मोर, मोहर, तोते, तारे, करन्ति, करसि, हाथ, नखपान्ति, वडाइ, नेत, आचम्बित, अनुपामा, युगति, मोक, तिरि, मयाण, मदन, शाली इत्यादि आधुनिक बँगला में प्रचलित नहीं हैं। किन्तु आधुनिक ग्रामीण ओडिया भाषा तथा प्राचीन साहित्य के लोकप्रिय शब्द हैं।^१

जगलो, पहाडो, नदियो और पर्वतो से घिरा हुआ ओडिशा प्रदेश बहुत दिनों तक एक दुर्भेद्य किले के समान शत्रुओं के आक्रमण से बचा हुआ था। ओडिशा पर मुसलमानों का पहला आक्रमण सन् १५६८ ई० में हुआ। इसलिए तब तक ओडिया भाषा पर मुसलमानी अथवा यावनिक शब्दों का प्रभाव बहुत कम पडा था। सन् १५६८ ई० के पूर्व कहीं एक-आध मुसलमानी शब्द मिलते हैं। जैसे चतुर्थ नरसिंह देव के भुवनेश्वर वाले शिलालेख में “कीला” एक यावनिक शब्द है।

प्राचीन ओडिया पर विशेष प्रभाव पडा है “ब्रज भाखा” या ब्रजबोली का। आलीचकों के मतानुसार ब्रजबोली प्रधानतः अवहट्ट और मैथिली के विकृत रूप पर प्रतिष्ठित है। ब्रजबोली के सवध में डा० सुकुमार सेन का कहना है कि इस भाषा की अभिव्यक्ति बँगला तथा ओडिया में एक ही समय में हुई थी। ओडिशा में ब्रजबोली भाषा के प्रधान प्रवर्तक हैं रामानन्द। सेन महाशय ने रामानन्द राय के “चरितामृत” के निम्न पद का उद्धरण दिया है—“पहिलहि राग नयनमङ्ग भेल”। यह पद सन् १५०४-१५११ ई० के बीच किसी समय लिखा गया था। अतएव

सीमित है। अतः इन लोगो के दोहे एक समय तथा एक ही अचल में लिखे हुए नहीं जान पड़ते।

सातवीं शताब्दी तक उड्डियान पीठ ओडिशा में तान्त्रिक पीठ के रूप में स्थायित्व प्राप्त कर चुकी थी। सिद्ध इन्द्रभूति ने "प्रज्ञोपाय विनिश्चय सिद्धि" ग्रन्थ में उड्डियान के देवता बुद्धरूपी जगन्नाथ जी की स्तुति की है।^१ इसके अतिरिक्त ओडिशा धर्मग्रन्थों में श्रीक्षेत्र के जगन्नाथ जी का वर्णन बुद्ध-अवतार के रूप में किया गया है और प्राचीन चित्रों में इसी प्रकार का चित्रण भी है। कालिका पुराण में तान्त्रिक उड्डियान पीठ को उडू पीठ और वहाँ की देवी कात्यायिनी को विमला देवी तथा देवता को जगन्नाथ माना गया है।^१

उड्डियान-पीठ के रूप में इस क्षेत्र का बड़ा महत्त्व था। वज्रयानी ग्रन्थों में उड्डियान या ओडिशा के राजा इन्द्रभूति और उनकी बहन लक्ष्मीकरा तान्त्रिक सिद्ध के रूप में विदित हैं। तिव्वतीय तान्त्रिक ग्रन्थ सब्धी विवरणों से पता चलता है कि पद्मसम्भव ने उड्डियान से तिव्वत जाकर तान्त्रिक बौद्धधर्म का प्रचार किया था।

वैष्णव धर्म तथा अन्यान्य धार्मिक और साम्प्रदायिक मतभेदों के कारण ओडिशा में तान्त्रिकता का लोप हो चुका है, फिर भी प्राचीन ओडिशा साहित्य में इसका पर्याप्त उल्लेख है। तान्त्रिक बौद्ध पीठों के अवशेष अब भी ओडिशा में देखने को मिल जाते हैं। उदयगिरि, ललितगिरि, रत्नगिरि आदि स्थानों से असंख्य तान्त्रिक बौद्ध देवी-देवताओं की मूर्तियाँ तथा बौद्ध स्तूपों के अवशेष मिले हैं। ओडिशा के विभिन्न स्थानों में भी इस तान्त्रिक बौद्ध स्थापत्य के यथेष्ट निदर्शन मिलते हैं जिससे प्रमाणित होता है कि कभी तान्त्रिक बौद्ध धर्म की सहजयान तथा वज्रयान शाखाएँ ओडिशा में विशेष लोकप्रिय थीं। वैष्णव धर्म के प्रचार तथा प्रसार के फलस्वरूप तान्त्रिक बौद्ध धर्म के लुप्त होने पर भी प्राचीन ओडिशा साहित्य, धार्मिक रीति नीति, प्राचीन बौद्ध स्थापत्य, अनेक कहानियों तथा जनश्रुतियों से इसका आभास अभी तक मिलता है।

बौद्धगान ओ दोहा की भाषा से प्राचीन ओडिशा भाषा के स्वरूप का परिचय मिलता है। अस्तु, यह कहना भूल नहीं है कि ओडिशा भाषा का प्राचीन रूप उसमें विद्यमान है। पइठ, भणइ, वइठा, परिच्छा, विआण, वापुडा, सासु, पुच्छइ, काहेरे, कीस, कुडिआ, तोहर, खेलहुँ, शाली, नणन्द, घुमइ, पडन्ते, वुडन्ते, नाचन्ति, होइ, देइ, होन्ति, तइलावाडी, वाँझ, वलद, सअल, आदि

१ प्रणिपत्य जगन्नाथ सर्वजनवराधिर्वयतम्

सर्वबुद्धमयसिद्धि व्यापित गगनोयमम्—(प्रज्ञोपाय विनिश्चय सिद्धि अ-२२६।

गा उःसि)

२. उडूपीठ पश्चिमतु तथ मोड्रेश्वरीं शिवाम्

कात्यायिनीं जगन्नाथमोड्रेश्वरप्रपजयेत्।

कालिका पुराण अ ६४। श्लोक ४३।४४

सबधी जनश्रुतियों से मालूम पड़ता है कि कभी ओडिशा में नाथधर्म का विशेष स्थान था। ऐसा लगता है कि आज ओडिशा के गाव-गाँव में 'राजल' पदवी धारी जितने शिवपूजक हैं वे नाथधर्म की राजल शाखा के अवशेष मात्र हैं।^१

ओडिशा में गोरखनाथ के गाये हुए अनेक भजन प्रचलित हैं। इसके अतिरिक्त "सप्ताग योगधारण" नामक पुस्तक में गोरखनाथ जी के भजन मग्नहीत हैं। ओडिशा में लिखित "शिशुवेद" नामक एक और पुस्तक मिली है जिसकी भाषा बहुत प्राचीन है। सारला महाभारत तथा पंचसखा साहित्य में शिशुवेद का नाम कई पदों में मिलता है। इससे पता चलता है कि यह ग्रन्थ महाभारत के पहले का है तथा बहुत प्राचीन है। ग्रन्थ की भाषा में अनुमान लगाया जाता है कि यह तेरहवीं शताब्दी में लिखा गया है। इस दृष्टि से उसके निम्नांकित अंश द्रष्टव्य हैं—

“एक ये होइ दुइ अलग विलग
निरहु निरन्तर मेहु अलग
सिपुमुना मच्ये सयोति प्रकाश
वदन्ती नाथे येति सिद्धकर विशुआस” (२)
उदे गिरि असिगिरि पुन्य गिरि मेला
हस्ती चराइ प्रावत माला
येवणे से हस्ति महारस खाइ
वेनि पच्छि छेदिले गगने सम्भाइ।७। शिशुवेद (पाण्डुलिपि)

इसके अतिरिक्त नाथधर्म-सबधी एक पाण्डुलिपि ग्रन्थ “अमर कोष गीता” भी विचारणीय है। इसके भजनों में भी गोरखनाथ का नाम मिलता है। ग्रन्थ जिस तरह प्राचीन है इसकी लिपि भी उसी तरह प्राचीन है। इस पुस्तक में विभिन्न सिद्धाचार्यों के नाम मिलते हैं पर खेद की बात है कि इस पुस्तक के केवल दो-तीन पृष्ठ ही मिलते हैं। नाथ गुरुओं के विभिन्न प्रसंगों में से कुछ निम्न हैं —

वन्दइ आदि नाथ गोरेख धारिआ
वन्दइ मक्ष देलि नाथ अनन्त दरिया।
वन्दइ चउरगी नाथ नीतक्रम धारि
वन्दइ गोरेख नाथ ब्रह्मचारी।

प्रवन्ध काछेणि कटिरे नाइ गजि
करेण जपामालि अजपा लयभजि।

स्फटिकर मुद्रा पुराइ वेनि कर्णे

पद्मासने सेहु वसिले विलपने।—वनपर्व पृष्ठ १५५ पाण्डुलिपि।

१ नाथ सम्प्रदाय—डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी. “राजल शाखा” पृ० १५६-६१

या सन् १०५१ निर्धारित किया है। इस शिलालेख में ओडिया तथा तेलुगु का ममिश्रण है। यद्यपि इस शिलालेख में ओडिया भाषा का पूर्ण विकास नहीं मिलता किन्तु बहुत से ओडिया शब्दों की क्रिया, कर्ता तथा विभक्तियों के विकसित रूप देखने को मिल जाते हैं। यह उरगिम शिलालेख के रूप में परिचित है।

भाषा की दृष्टि से प्रथम नरसिंह देव के समय का (१२४९ ई० का) भुवनेश्वर का शिलालेख मूल्यवान है। इसके एक तरफ प्राचीन ओडिया भाषा तथा दूसरी तरफ तमिल भाषा में विषय वस्तु प्रकाशित है। उसमें लिखित स, श्री, प, घ, र, इ और ह आदि वर्ण आयुनिक वर्णों के समान हैं और उसकी भाषा लोक भाषा है। किन्तु तत्परवर्ती केन्दुली ताम्रपत्र में लिखित ओडिया अभिलेख की भाषा काफी विकसित मालूम पड़ती है। यह चौथे नरसिंह देव के समय की (सन् १३८४) भाषा है। इसमें स्थान विशेष पर संस्कृत का प्रभाव पड़ा है। फिर भी यदि साधारण रूप से ताम्रपत्र में प्रयुक्त भाषा पर विचार किया जाय तो मालूम होगा कि तब तक ओडिया भाषा पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। ताम्रपत्र की लिपि भी ओडिया ही है "चैयमासि शुक्ल (बले) पक्षे त्रयोदश्या (तियो) रविवारे वाराणसी कटक विश्वक् शुर्मा (भ?) वेदक (?) समये श्री चरणे भितरे नवर कन्या मण्डप वाकिआए विजय समये दुआर परीक्ष गडेस्वर जेना बुढालेका लाण्डु सनिमिश्र भण्डुजि (रि) आ थाउ (उ) पीर परीक्ष महापात्र नरेन्द्र देव चक्रवर्ती महापात्र नरहरि दास प्रहराज महाप (पा) त्र श्रीपति मगल राज गोचरे आ (अ) ववारिला न्याए पोरो श्रीकरण सपनेश्वर महासेनापति वड्डी महासेनापति मुदलेन महापात्र नरहरि दास प्रहराज कइक किनरि ग्राम र नाम विजयनरसि (०) ह पुर चतु सीमा समाक्रा० (का) न्त शासन करि देप्या कलास्वर उत्तर श्चतुसीमा किनरि ग्रामर नाम विजय नरसिंहपुर।"

सीमाचल के लक्ष्मी नृसिंह मन्दिर में प्रथम भानुदेव के समय (सन् १२७१) के जो लेख मिले हैं उनमें ओडिया भाषा का लौकिक स्वरूप मिलता है। कल्ला, वीरभाणु, होइ, एहारि, जाहार, एहाकर, कल्ले, तोहर, तिनिकि आदि बहुत से शब्द ओडिया भाषा के स्वरूप का निश्चय करते हैं। इस ओडिया शिलालेख में दक्षिणाचल की आचलिक भाषा का प्रभाव पड़ा है। शिलालेख की कुछ पक्तियाँ निम्न हैं—

"तिनि भाग चित्तन मोखरि अजिला न्याये एहाकु अधिक भागे सएनेकरि एहाकु दुइभाग ए पाच भाग कि सबुह जे जाहार भागे स्राहि स्राहि सदिवाए। एहाँकर मुखरिपण त्रिति ए पचर मर्घ्ये जे खदि शोयिसे चतुर्वर्तन भोग करिवा" इत्यादि।^१

द्वितीय नरसिंह देव के समय (ई० १२४९) भुवनेश्वर के शिलालेख में भी हमें प्राचीन

1 The Kenduli Copper Plate Grant Edited by S N Rajguru
O H R J Vd V P 42

२ एन अर्ली इंसक्रिप्शन्स : डॉ० के० वी० त्रिपाठी, ओ० एच० आर० जे०, भा० १, सं० ३, पृ० २०२

इन शिलालेखों और ताम्रपत्रों से ओडिया लिपि के भी विकास-क्रम का पता चलता है। द्वितीय नरसिंह देव (सन् १२९६) के केन्दुपाटना ताम्रपत्र-शामन से पता चलता है कि त्रयोदश शताब्दी तक ओडिया लिपि विकास-पथ पर थी। इसके विकास पर विचार करते हुए डा० त्रिपाठी का कहना है कि प्रोटो-ओडिया या कर्लिंग लिपि ११वीं से १४वीं और प्राचीन ओडिया लिपि १४वीं से १६वीं तथा आधुनिक ओडिया लिपि १६वीं शताब्दी से आज तक की तीन अवस्थाओं में विकसित हुई है।^१

प्राचीन ओडिया शिलालेख के इतिहास में अशोक के जउगढ तथा घउलि शिलालेख और ई० पू० दूसरी शती के कर्लिंगाधिपति सारखेल के शिलालेख की जो धारा चली है उसमें विकास की विभिन्न अवस्थाएँ निहित हैं। इसके अतिरिक्त शिलालेख, ताम्रपत्र, प्रमाणपत्र आदि ने ओडिया गद्य साहित्य के विकास में यथेष्ट दान दिया है। संस्कृत के कई अभिलेखों के अतिरिक्त प्राचीन ओडिया शिलालेख तथा दानपत्र गद्य में लिखे गये हैं।

प्राचीन ओडिया साहित्य की आलोचना करते समय व्रतकथाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती। पता नहीं, कितने युगों से ओडिशा की लोक-कथाओं, लोकोक्तिओं, कहावतों, प्रवादों, प्रवचनों, डाकों और कृपिवचनों, लोकगीतों, लोक-संगीतों आदि की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक भारतीय प्रादेशिक साहित्य में यह धारा मिलती है। समय के वक्ष पर प्रवाहित लोक-साहित्य रूपी यह निर्झरिणी धीरे-धीरे विराट् तथा कमनीय साहित्यधारा की सृष्टि करने में सहायक हुई है। फिर भी साहित्य के इतिहास में इसका काल निरूपण करना कठिन है। भाषा की प्राचीनता के अनुसार कई व्रत-कथाओं तथा गद्यकाव्यों का आनुमानिक समय निर्धारण किया गया है।

इसके अतिरिक्त कीमियागिरी, यन्त्र, मन्त्र, ज्योतिष, वैद्यक, शिल्पशास्त्र, गो-चिकित्सा-शास्त्र, चाणक्य-नीति के श्लोकों आदि की गद्य व्याख्या में प्राचीन ओडिया गद्य साहित्य का परिचय मिल सकता है। अत्यंत प्राचीन काल से ओडिशा के जगन्नाथ मन्दिर में 'मादला' पजिका का प्रचलन है। उसमें मन्दिर और विभिन्न राजाओं के राजकाल के विषय में बहुत कुछ लिखा है। कई आलोचकों के मतानुसार 'मादला' पजिका बहुत प्राचीन है। पंडित सूर्यनारायण दाम ने "ओडिया साहित्यर परिचय" नामक ग्रन्थ में लिखा है कि यह पजिका चोल गंग देव के समय से अर्थात् ११ वीं शताब्दी से चालू है।^१ परन्तु ऐतिहासिक इस पर एकमत नहीं है। भवानी-चरण बच्चोपाध्याय के "पुरुषोत्तम चन्द्रिका" (ई० १८४४) नामक ग्रन्थ से मालूम पड़ता है कि भोइ वंश के राजा रामचन्द्र देव ने द्वितीय अक (राजकाल के प्रथम वर्ष) में बटेश्वरमहान्ति को 'मादला' पजिका लिखने का आदेश दिया था। सम्भव है, इन्हीं रामचन्द्र देव के काल से ही मादला पजिका लिखी जाने लगी हो, क्योंकि रामचन्द्र देव के समय तथा परवर्तीकाल की घटी

1 The Palaeography of Early Oriya Inscription Dr. K B Tripathi, O H R J. Vol IV, p. 19

२. ओडिया साहित्यर परिचय, पृ० ४७।

पडती है। और कही-कही साधारण गद्य रीति का अनुसरण किया गया है। यह योग तथा दार्शनिक मतवादों के विश्लेषण में जिस प्रकार पाण्डित्य से पूर्ण है वैसे ही मुन्दर भावोद्दीपक भी है। जैसे "साक्षमते कहइ। देह इन्द्रियादि हूँ विरक्त होइ आत्मा मुक्त स्वरूपे सर्वदा अछि बोलि विचारिले। ये पदहि निराश दुख सेटि। केवल भावे अनेक काल न थाइ। अनेक काल एहि मते थिलेहें एहित दुख। पातजलिमत बोलि किछि हिं नाहिं। ज्ञान हिं नोहइ। चैतन्य हिं माया। सेटि बोलि एमन्त विचारिवा किछि हिं न विचारिवा। किछि हिं न जाणिलेत जन्तु प्रायेक होइ। अज्ञान लक्ष होइले हे एहित भस्म होइला। श्रेयत नोहिला मीमासा मत बोलइ। कर्म करि ईश्वर आपण होइ वोइले कर्म दुख महाधम। ए दुख कि सहि होइ। सहि होइ। नाहिं ईश्वर होइ। ईश्वर चिह्नित वृषभ गोटिये चढि उम्बर गोटिये वजाउ थाइ। घर करि कइलास कन्दरे रहि थाइ। काम क्रोधे थान्ति। सेवा कला लोककु पुत्र दाराकु ममताथाइ। प्रलय मानकरे दुख महि देहगोटिये येनि अचल समादिरे वसिथाइ। एहित दुखहि सेटि एथि विफल होइला। वैशेषिक मत बोलइ। जगत जाक केमन्त गोटिये जन्तु पराएक होइ अछि। परमेश्वर त ए एथिरे कि सुख पाइ होइला। कौमारिमत वोइला। ए ब्रह्माण्ड स्वरूप पुरुष जे विष्णु। एहार पाताल माने चरण। समुद्र माने पेट। वडवानल जे गोछि अन्तरीक्ष शरीर। उपर सात लोक मुकुट। चन्द्र सूर्य चक्षु। पाताल विम्बर नासिका अणचास पवन निश्वास। धर्म श्रोता। जम जिह्वा। सरस्वती वचन। ब्रह्मा इन्द्र दुइ भुज। परमात्मा विष्णु। मन ईश्वर। चौपठी महामाया। एमन्ते आत्मा परमेश्वर बोलि कल्पि एहाकु भाविवा। एहाकु भावना सिद्ध करि ब्रह्माण्ड जेते देह गोटिये पाइला। पाइले विफल होइला। तदन्तरे पाशुपत माने बोलन्ति। जगत शिव शक्ति होइ। त केमन्त प्राये होइ। चन्द्र शक्ति सूर्य शिव। मन शक्ति चैतन्य शिव। चैतन्य शक्ति मन शिव। एव भूत प्रकारे मन शिव करि। जगत चिन्ता एमन्त करि कल्पि मरुथिले कि कार्य होइवटि। न्याय शास्त्र मते बोलइ। परमेश्वर हिं से अछि। आन वस्तुनाहिं। एहि कि होइलाटि। येवे परमेश्वर अछि अन्य नाहिं। एहार दुख भाव कि पाई। परमेश्वर थिले न थिले एहार हानि वृद्धि नाहिं। जीवत न पासोरिला तर्कशास्त्र मते बोलइ। आकाशर प्राये आत्मा। सर्वाप्तमय सदानन्द, सर्व सम्पूर्ण होइ पुरि अछि। एमन्त बोलि आत्माकु आकाश मत करि। आकाशकु ध्याय करि आकाश खण्डे होइलाटि एहि कि भाव होइला। तहु अन्तरे बौद्धमत बोलन्ति देह थिले से कार्य ए देह सुखमानकर सदन। ए थिले हें एणे कि कार्य पुणि आत्मा व्यक्ति एत किछिहि नोहइ। त आत्मा मिछ होइला। भोग त विचारिले नरक। एतेके एणे कि कार्या त आत्महत मत बोलइ। आत्मा टि सत्य स्वरूप। चैतन्य होइ शक्ति गोटाये होइले हे अबा कि कार्य चैतन्य जाणिमा पदार्थ। एमन्त होइले जाणि जाणि मला। अनेक काल जाए। त एहि कि सुख। कापालिक मत बोलइ। देह सिद्ध होइ आसनकु उठइ। एथि त धर्म कथा नाहिं। चढइ प्राये होइ आकाश मण्डले बलुथिले होइलाटि ए ईश्वर स्वरूप भ्रम सिना। तदन्तरे लौकिक मत बोलइ। प्राण पवनकु निरन्तरे जागिथाइ। ए छार होइ लाहिटि। जगि जगि महाश्रम पाइ मरिब। तदुपरि वृद्धानुशासन मत बोलइ। जीव ब्रह्म होइकरि जीव ब्रह्म वोइले हे जीव गोटाकु, ब्रह्म बोलि भासुथाइ। ए सुख हिं होइलाटि। पाषण्ड मते बोलन्ति, देह आत्मा

कामाग नाशन कैवल्य वर प्रद। कैवल्य स्वरूप। कुधर नलिनी
 कुच कुम्भ कुम लेपन। कर कमल कलित कामिनी कदम्बवन्दिन
 कुलटाकुल कण्ट का कलित कोमल कामागना हरप खण्डन
 कालिन्दी कुमुद वन्धु मुख चुम्बन। कार्तिकेश्वर सेवित चरण
 पकज। कुशवर कमलापति वन्दित चरण। करावप कुल कुमुद।
 कमल कलाधर। किरीटी कुण्डल कुण्डली शोभित शिर। कुरग कोठार शोभित कर
 कामरूप धर। कामप्रद। कामकल्प द्रुम।
 कामरूपिणी पीन कठिन कुच कलस कठोर कमल कर मर्दित।
 कठोर कमल कर मर्दित। कठोर हृदय। करुणाकूपार। कुण्डलिनी
 शक्ति भेदित। कालि मुख ककारन्ते ककल्य ककरादित दन्त।
 कलित कमल कोपकर कलानिधि। कमल नयन दिव्य स्वरूप
 कुटिल वर्जित। कुटिलजटाजूट मण्डित शिर। काचन शैल
 चिलसित। कामादि वरण विवर्जित। काएकाइक विवर्जित।
 कामधेनु। कारुण्य कला कल्य कलेवर। कमठ पृष्ठ कठोर
 शूलधर। कुमारी वरप्रद। कुमारी गण पूजित। कालान्तक।
 कलामुख। कमलापति सेवित। कलाचिवर्जित। देव जय जय शिव शम्भो।१।”

कही कही रुद्र सुधानिधि के पद-विन्यास पर गीतगोविन्द का प्रभाव पडा है। ओडिशा
 कभी शैव धर्म का एक प्रधान धर्मपीठ था। इसके पर्याप्त प्रमाण है, एकाम्न-कानन, भुवनेश्वर के
 सूची शिल्प शोभित सैकड़ों शिव मन्दिर तथा प्राची नदी के तीरवर्ती अनेक शिव मन्दिर। लगता
 है, अवधूत मतावलम्बी नारायणानन्द ने इसी एकाम्न क्षेत्र में रहकर, इस अमूल्य ग्रन्थ की रचना
 की थी। काव्य के अधिकांश स्थानों में वाक्यालंकार “त” का प्रयोग मिलता है जो कि अन्यान्य
 प्राचीन ग्रन्थों में नहीं है। काव्य में प्रयुक्त निम्नांकित शब्द प्राचीन ओडिया भाषा के प्रामाणिक
 स्वरूप की घोषणा करते हैं—लूलि, सुशुम्णा, उच्छाहा, मुख्य (मोक्ष) ज्ञातिका, घउर्य, तिदश
 (त्रिदश) कुच्छित, सुपाति, होअन्ता, चितोइला, जाणिमा, सबुहुँ, हादे, धिला (दिला), दिला,
 दुहिन्ति, केउण, जेउण, हाथ, तपमानन्त आदि।

इसके अतिरिक्त गद्य में अनुस्वार का प्रयोग बहुत ही अधिक है जो कि प्राचीनता का एक
 विशिष्ट निदर्शन है। इस प्रकार रुद्र सुधानिधि, भाषा, विभाव तथा धार्मिक विचार की एक
 प्राचीन रचना है। श्रीयुक्त प्रह्लाद प्रधान ने अपने रुद्र सुधानिधि सबधी प्रबन्ध^३ में यह प्रमाणित
 करने की चेष्टा की है कि रुद्र सुधानिधि गद्य रचना नहीं है। किन्तु उपरोक्त उदाहरण के अनुसार

१. रुद्रसुधानिधि—पृष्ठ २९-३०

२. रुद्रसुधानिधि—श्री प्रह्लाद प्रधान, ‘क्षकार’ १०वा वर्ष १ म सख्या पृष्ठ १२।

विवाह-वेदी पर बैठे शिव जी खाँसते-खाँसते दम ले रहे हैं और इतने जोर से साँस ले रहे हैं कि उनका सिर नीचे झुक जाता है। इतने दरिद्र योगी हैं कि अपना न कोई उत्तम यान है न वाहन। एक बूढ़े बैल पर चढ़कर आये हैं विवाह करने। केवल इतना ही नहीं, कभी बूढ़ा बड़ी मुश्किल से दाँत मीज कर एक दो बातें कह देता है। बातचीत करते समय उसकी आँत खिच जाती है। मुख पोपला हो गया है। मुख पर गाड़ी भर मूँछ-डाढ़ी है। पार्वती की सखियाँ कहती हैं कि अगर इस प्रकार के विकृत शरीर वाले पुरुष को कोई रात में देखे तो डर जायगा। दाढ़ी-मूँछ साफ करने के लिए क्या इसे नाई नहीं मिलते हैं ?

खूँ खूँ खास साहसेण पेलुअच्छि घइ
खर निश्वास बुढार माथ लागे भूइ
खण्डिया योगीर सगे नाहि जान तार
खण्डिया बलद बुढा वान्धिछि पाखर
निसतेण कहे कथा निकुटिण दान्त
न भासइ वाणी तार दुहि होए अन्त।
निश दाढी रुचि ताकु न मिले भण्डारी
निशा काले ये देखले भये डरि पारि।

प्राचीन ओडिशा के गीति-साहित्य के क्षेत्र में चौतिशा एक मूल्यवान् मणि के समान है। भाव और भाषा-सपद से पूर्ण हजारो चौतिशाएँ आज भी ओडिशा के लोक-मुख से काफी आदर के साथ गाई जाती हैं। प्रेम, मिलन, विरह, भक्त का करुण आत्मनिवेदन, भजन, नायक-नायिकाओं का पत्र, ऋतु-वर्णन के साथ ही कठिन योगतत्त्व तथा दार्शनिक-चिन्ता आदि विषयों का विचार भी चौतिशा में सन्निविष्ट होता है।

यह चौतिशा कभी इतनी लोकप्रिय हो गई थी कि परवर्ती समय में उसे “कलसा वाणी” के नाम से विभिन्न चौतिशा तथा छन्दों में व्यवहृत किया जाने लगा था। हमें प्राकृत छन्द-ग्रन्थ से “कलस” नामक छन्द का परिचय मिलता है। सारला महाभारत बहुत-सी लोकोक्तियों से परिपूर्ण है। महाकवि सारला दास न भी महाभारत के मध्यपर्व में चन्द्रावती तथा शाम्बकुमार के परिणय-प्रसंग में ठीक वत्सादास के समान परिणय-वर्णन किया है। यहाँ तक कि वशिष्ठ, मार्कण्डेय तथा दुर्वासा आदि ऋषियों ने भी विवाह-वेदी पर “कलसा” पाठ किया है।^१

“वेदमन्त्र युगते ये पठन्ति कलसा
वशिष्ठ मारकण्ड आवर दुर्वासा

(प्राचीनगद्यपद्यादर्श मुखवन्ध)

१. प्राचीनगद्यपद्यादर्श—पृष्ठ ७६-७७

२. साहित्य ओ सस्कृति—कलसार काल निरूपण प्रबन्ध ब्रह्मव्य ।

गजपति कपिलेन्द्र देव के राजकाल में उनका आविर्भाव हुआ था। उन्होंने अपने महाभारत में इसे स्पष्ट रूप से लिखा है—

“कलिकाल ध्वसिण भोगेण कोटि पूजा
प्रणमिते सटन्ति श्री कपिलेश्वर महाराजा।”

(महाभारत आदि पर्व पृ० ५)

कपिलेन्द्र देव ने १४३५-१४६५ तक शासन किया था। ओडिशा के इतिहास का यह एक गौरवमय अध्याय है। खारवेल के राज्य को छोड़ दिया जाय तो ओडिशा के इतिहास में कपिलेन्द्र देव का राज्य द्वितीय स्वर्णयुग है। इनके राजकाल में ओडिशा राज्य गंगा से लेकर गोदावरी तक फैला हुआ था। सूर्यवंशी सूर्यरूपी सम्राट् कपिलेन्द्र देव के राजकाल में ही ओडिशा भाषा तथा साहित्य का पद्म पूर्ण रूप से विकसित हुआ था। सारला दास के पूर्व ओडिशा भाषा का जो स्वरूप था वह समृद्ध अथवा विराट् नहीं है। सारला दास की रचनाओं की विशेषता यह है कि उनकी भाषा तथा ग्रन्थ की विषय-वस्तु में ओडिशा भाषा की जीवन्त अभिव्यक्ति मिलती है।

सारला महाभारत तथा उनके अन्यान्य ग्रन्थों की भाषा इतनी परिपुष्ट शुद्ध ओडिशा है जिसके द्वारा भाषातत्त्व का चिन्मय प्रतिफलित होता है। पहले के समान गंग राजाओं के राजकाल में भी संस्कृत भाषा तथा साहित्य का समधिक आदर था। किन्तु प्राकृत भाषा साहित्य के पुरोधा स्वरूप सूर्यवंशी कपिलेन्द्र के राजकाल में सारलादास के आविर्भाव ने ओडिशा साहित्य में एक नूतन युग का निर्माण किया। इसका एक ज्वलन्त प्रकाश कपिलेन्द्र देव के ओडिशा शिलालेखों की भाषा से सुस्पष्ट है। सारलादास-साहित्य के अनुद्यान से ओडिशा भाषा की प्रतिप्रति तथा वैचित्र्य देखने को मिलता है। उन्होंने अपने महाभारत में मध्यपर्व के श्रीकृष्ण के गुरु सन्दीपनी ऋषि के घर पढ़ने के प्रसंग में श्रीकृष्ण की चौसठ प्रकार की भाषा-शिक्षा तथा भारतीय भाषाओं में से ग्यारह लिपियों की शिक्षा के विषय में भी लिखा है। यथा—ओडिशा, तेलगी, नागरि, दक्षिणी कनाउज, गउडी, रामहाटी, आदि भाषा। सारला साहित्य में प्राकृत का अपभ्रंश स्वरूप किस प्रकार आ गया था, निम्नांकित कई शब्दों से उसका पता चल जायगा—

द्रपिष्ट, श्रुतिले, जेवण, जेउण, मुहास, कणय, मयाण, महेसासुर, कइ (कु) कहसि, करसि

१. ओडिशा तेलंगि ये नागेरि दक्षिणी

कनाउज आहरण गउडी आचक्रायणी।

विरचि रामहाटी महाभाखा

डाहाल बेलाल आदि येते पचम रेखा।

दक्षिण मन्दिर ये कामेरि भारथि

भाखा उदेश ये कलेक श्रीपति

“येकादश अक्षर भाखा चउषठि” (मध्यपर्व पाण्डुलिपि पृ० ८०३)

न बहुजनहिताय ही हैं, न उनके द्वारा आविर्भूत साहित्य ही जनमगलकर हो सकता है। इस दिशा में तो भारतीय साहित्य ही सर्वोपरि है। यह आज की नहीं, अनादि काल से चली आती भावनाएँ हैं, चिन्तन है। गांधीजी ने जो कुछ किया है और कहा है वह भारतीय साहित्य की सीख से, भारतीय मस्कृति की प्रेरणा से कहा है। उसमें नवीनता नहीं है। नवीनता है नाना वाधा-विघ्नों के रहने पर भी अपने खयाल, अपने चिन्तन से जन-मगलकर काम करते जाना। गांधीजी ने जिस अहिंसा का प्रयोग आज इस आधुनी शक्ति के सम्मुख किया है नया है, प्रयोग करने का ढंग नया है। इन शब्दों में जो भाव है, जो अर्थ है, जो त्रैकालिक सुन्दर शक्ति निहित है उसको गांधीजी ने प्रकट कर दिया है—इस 'अहिंसा परमो धर्म' को गांधीजी ने पाया है केवल भारतीय साहित्य से। इसमें विश्व के जन की कामनाएँ हैं, प्रेम है 'सारा जहाँ एक है' की पुकार है, दुनिया भर के मानवों की कामना एक है—खानपान, भाव, भाषा, व्यक्ताभिप्राय, चाल-चलन एक है, वेगभूषा एक है। सारे मानव की गठनप्रणाली समान है। सभी सामने देखते हैं। पीछे की ओर से कोई नहीं देखता है। नाक से कोई नहीं खाता, कान से नहीं सूँघता है। सभी की कामना है भरपेट भोजन की, वस्त्र की और घर की, वाकी विलास की सामग्री और प्रसाधन की। जो कुछ आज होता है, वह अपने लिए ही होता है। केवल अपनी ही चिन्ता साहित्य की दुर्बलता है। साहित्य अगर चाहता, उसमें सामर्थ्य होता तो वह कहता—जैसे कि भारतीय साहित्य चाणक्य के मुख से बोला है —

आहारनिद्राभयमैयुनानि सामान्यमेतद् पशुभिर्नराणाम्।
ज्ञान नराणामधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिर्समाना ।

विश्व एक है। पवन, पानी, भूमि, तेज और आकाश एक है। जब इसमें भिन्नता नहीं है, फिर यह खुदगर्जी क्यों कि 'मैं ही खाऊँ और सब भूखो मरें', 'मैं शासक बनूँ और सब शासित हो।' यह कामना क्यों? किसके लिए? कितने दिनों के लिए? यह प्रश्न किसी भाषा साहित्य ने प्रस्तुत नहीं किया है। जो कुछ किया है, वह खर के समान भारवाहक बनकर किया है। स्वार्थ और लोभ ने मिल करके अखाड़ा बनाया है। यह साहित्य की उन्नति का लक्षण नहीं है और न उन्नत साहित्य का ढंग ही है। उन्नत मानना भी भूल है। उच्चस्तरीय चिन्तन के न तो ढंग हैं, न माने ही। भारतीय साहित्य के विघाताओं ने चार युग (सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग) बतलाये हैं, कर्म की श्रेणियाँ की हैं। कलियुग इस श्रेणी की चौथी सीढ़ी है। अगर साहित्य चाहेगा तो फिर सत्ययुग आ जायगा, दुनिया में अमन चैन रहेगा, उन्नत साहित्य की रचना हुवा करेगी। क्या साहित्यिक इस दिशा में सोचेंगे?

साहित्य आदमी को देवता बना सकता है और राक्षस भी। आज के विश्व साहित्य में राक्षस बनाने का हुनर तो है, लेकिन देवता बनाने की कला उसमें नहीं है। यही कारण है कि आज दुनिया वारुद के गोले पर वसी है। जरा भी उसमें गरमी आई कि फटा और फिर सभी समाप्त। आज का साहित्य वारुद बनाने में लगा है, पलीते बनाये जा रहे हैं।

ससार के आदमियों के लिए यह सोचने की बात है। वे देखें कि आदमी किस प्रकार देवता

संस्कृत महाभारत की विषय-वस्तु तथा उसके क्रम के साथ सारला महाभारत का व्यतिक्रम है। ऐसा लगता है, कवि ने संस्कृत महाभारत को श्रवण कर बाद में अपनी कल्पना से नूतन महाभारत की रचना की है।

ययातिके प्रसंग में कवि ने लिखा है कि उन्होंने अपने राज को, नी भाग कर अपने नी बेटों में बाँट दिया था। उनके ज्येष्ठ पुत्र ओडियाणी रानी के पुत्र थे। बाद में प्रवीर ओडिशा का राजा बना था। इन्हीं के समय में हर एक गाँव की सीमा निर्धारित हुई थी तथा 'नल' में पृथ्वी का मापना शुरू किया गया था।

कवि ने गगा के प्रसंग में एक देहाती, झगडालू, ओडिआणी के चरित्र की रूप-रेखा दी है। इस तरह हर एक नारी-चरित्र में देहाती ओडिआणी का चाल-चलन पूर्ण रूप से प्रकाशित हुआ है। इसमें अनेक अद्भूत उपाख्यान भी हैं। जैसे—पराशर, शान्तनु और भूरिथवा तीन भाई हैं। सत्यवती पराशर की स्त्री है। (उनकी शादी शान्तनु के साथ नहीं हुई थी) शान्तनु की चित्र-प्रतिमा के साथ आर्लिगन के कारण स्वलित होने पर चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य का जन्म हुआ था। सत्यवती और द्रोण का जन्म और चरित्र आदि आदिपर्व में वर्णित है। शान्तनु के प्रति गगा की कुत्सित गालियाँ और पीटने की चेष्टा आदि उनकी उग्रता के परिचायक हैं। शान्तनु और गगा के बीच में प्रण हुआ था कि जब शान्तनु गगा को गाली देंगे तो वे नहीं रहेगी। शान्तनु के सामने गगा ने एक एक करके छहों बेटों को बैठकी से काट दिया था। लेकिन जब नवजात सातवें बेटों को मारने के लिए गगा उद्यत हुई तो शान्तनु ने उन्हें गाँगी कहकर गालियाँ दी। इसलिए गगा उन्हें छोड़कर पानी में अन्तर्हित हो गई। धृतराष्ट्र ब्रह्मराक्षस और गांधारी अजासी कन्या थी। दोनों के विवाह प्रसंग आने पर धृतराष्ट्र की कन्या और गांधारी के पति ने प्राण त्याग दिये। व्यास जी की कथा के अनुसार गांधारी का साहाडा वृक्ष के साथ विवाह हुआ और साहाडा वृक्ष के जल जाने से उनका दोष छूट गया और धृतराष्ट्र ने गांधारी के साथ विवाह किया। साहाडा वृक्ष का माहात्म्य एक सुन्दर आख्यान में वर्णित है।

याजपुर की वैतरणी नदी के पास शिववाहन साँड के सिर पर साहाडा का पत्ता गिरा। इससे साँड ने अमृत भोजन मिलने की बात शिव से कही और कपिलास पर्वत पर शिव के आगमन में विलंब होने के कारण पार्वती भोजन करने लगी। उसी वक्त शिव का डमरू-स्वर सुनाई पडा इसलिए उन्होंने अपनी खाद्य-सामग्री वृषभ के कुड में डाल दी। शिव की आज्ञा पाकर नन्दी ने वृषभ को भोजन न देकर गोशाला में बाँध दिया। क्षुधातुर वृषभ अपने कुड से अमृत खाद्य आकठ भोजन कर आनन्द से सो गया। शिव द्वारा वृषभ से पूछने पर उसने कहा कि शास्त्र की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। शिव ने पार्वती से सारी बातें कह सुनाई और साहाडा वृक्ष का माहात्म्य स्वीकार किया।

संस्कृत महाभारत के भीम-चरित्र की अपेक्षा सारला महाभारत का भीम-चरित्र अत्यन्त विचित्र है। भीम जब जन्म लेकर शतशृंग पर्वत पर सो रहे थे उस समय पैर की सबसे छोटी अँगुली से लगकर शतशृंग पर्वत के सारे शृंग खण्ड-विखण्ड हो गये। जितना भी पकामा जाता,

को युद्धक्षेत्र में एक खम्भे के ऊपर रख दिया। केवल वेलाल सेन ने ही शुरु से लेकर अन्त तक महाभारत युद्ध देखा था। इसके अलावा वावना भूत चरित तथा राजुल की मन्त्र शक्ति से भूतो को वाँघना भी इस पर्व का एक सुन्दर उपाख्यान है। खाण्डव वन में श्रीकृष्ण का नवगुजर वेश तथा भीष्मपर्व स्थित गीता में अर्जुन को दिये गये उपदेश—जैसे कर्मयोग, ज्ञानयोग, और भक्ति योग का उल्लेख नहीं है। सिर्फ अर्जुन का सामान्य निर्वेद और उमका परिहार है। संस्कृत महाभारत के शातिपर्व और अनुग्रामन पर्व का विषय यहाँ विलकुल नहीं है। लेकिन शाति-पर्ववाले शाम्ब की शापमुक्ति के विषय में कोणार्क तीर्थ का महात्म्य वर्णित है। अश्वमेध पर्व में वसुकल्प ग्रहण चरित, कदम्बासुर उपाख्यान, श्रीकृष्ण का अश्वमेध यज्ञ, नीलगिरि में दारु प्रतिष्ठा, स्वर्गारोहण पर्व में युधिष्ठिर का याज्ञपुर में अवस्थान तथा हरिसाहू की लडकी मुहानी के साथ विवाह, भारदा वृत्तान्त, आरडक दैत्य वध, सत्यम्बा-चरित, गदापर्व में दुर्योधन का अपने मृत पुत्र लक्ष्मण कुमार के शव पर अँधेरी रात्रि में रक्त नदी पार होना आदि अनेक विषयों में सारला दाम का निजत्व प्रकाशित हुआ है। मोटे तीर पर सारला दास महाभारत में प्रधान विषय-वस्तु का ग्रहण होते हुए भी, अनेक नूतन उपाख्यान भी हैं।

१५वीं शताब्दी के सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास का एक विशद विवरण इस सारला महाभारत में देखने को मिलता है। महाभारत की सामरिक साज-सज्जा में, ओडिया सैनिकों की वेशभूषा, दुर्ग-निर्माण की प्रणाली, विभिन्न मल्ल-युद्ध, अग्र और पश्चात् सैन्य दलों का विराट् समारोह तत्कालीन विभिन्न अस्त्रो-शस्त्रों का वर्णन आदि द्वारा उस समय के ओडिशा का गौरव-मय चित्र उपस्थित होता है। कपिलेन्द्र देव के दिग्विजय के इतिहास का एक अस्पष्ट आलेख महाभारत के विभिन्न स्थानों में प्रकारान्तर में दिखाई देता है। कोण्डाभिदु, गोलकुण्डा, विजयनगर आदि ऐतिहासिक दुर्ग तथा स्थानों का नामोल्लेख तथा ओडिया सैनिकों की युद्ध-यात्रा का आभास है। मोटे तीर पर कहा जाय तो सारला महाभारत ओडिया साहित्य की एक विराट् वीरगाथा है। कपिलेन्द्र देव के गोपीनाथपुर शिलालेख में भी तत्कालीन वीरता का उत्तुंग प्रकाश हुआ है तथा वह भी तत्कालीन साहित्य में प्रतिविम्बित हुआ है।^१ इसके अतिरिक्त महाभारत के विभिन्न स्थानों में सैन्यों की वेशभूषा का वर्णन है। वह प्राचीन ओडिशा के सामरिक गौरव का यथेष्ट परिचय देता है।^२ सैन्यवाहिनी प्रसंग में आई बडकुमार जेना, राजत, पात्र, देसाउर, कटुआल,

१. कर्णाटोज्जास सिंह कलवरग जयो मालव ध्वसशील

जघालो गौडमर्दी भ्रमरवर नृपोध्वस्त डिल्लीन्द्र गर्व । ६।

यस्योच्छैर्वाजिराजि विकट खुर पुटोवृघाटित क्षौणी पृष्ठ

प्राडुर्भूत प्रभूत क्षितिकण निकरैर्लक्ष माणै प्रमाणै । ७। शिलालेख पृ० ४-५

२ शुकल पागंक स मथारे बान्धिला ।

शुकल पाछोटि अण्टारे बेड़ाइला ।

खण्डातरुआर कटिरे लगाइ

ईसा के द्वितीय शतक के द्वितीयाब्द के परवर्ती काल से अर्थात् नागार्जुन के समय (१०वीं शताब्दी) से इसी शून्यवाद की धारा बहती आ रही है।^१ इस प्रकार की शून्य साधना की धारा ओडिया सन्त-साहित्य में भी है। सारला दास ने अपने महाभारत में जिस सहज, निरजन अणकार पुरुष, और "निराकार पुरुष" की सूचना दी है वह महायान बौद्ध धर्म के शून्यवाद के प्रभाव के कारण है।^१

कई स्थानों में नाथ-धर्म सबधी आचार-विचार तथा अघोरी सिद्ध और कौलो की वेश-भूषा, खानपान विषयक वर्णन किये गये हैं। साधारणतः शाक्त धर्म के अनेक देवी-देवता और तान्त्रिकता के प्रचुर व्यवहार के साथ विभिन्न धर्मों का एक विस्तृत इतिहास भी सारला की कृतियों में देखने को मिलता है।

ओडिशा की सामाजिक रीतिनीति और चालचलन की दृष्टि से सारला महाभारत ओडिशा साहित्य का एक अद्वितीय ग्रन्थ है। महाभारत के पद पद में ज्योतिष शास्त्र का प्रचुर प्रयोग है। जिस किसी भी युद्ध के प्रसंग, मात्रा, जन्म, मृत्यु, याग-यज्ञ यहाँ तक कि खाने-पीने और सोने में भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिन, वार, वर्ष, नक्षत्र, योग, करण आदि का विस्तृत आभास दिया गया है। मालूम होता है कि कवि के मन में ज्योतिष शास्त्र के प्रति आसक्ति थी। कामशास्त्र की चर्चा भी महाभारत के विभिन्न स्थानों में है।

गृहस्थ का यथाविधि स्त्री-सहवास, चन्द्र-चाल तथा अन्यान्य कामशास्त्र-सबधी-वर्णन, विवाह, व्रत, ओषा, ओडिशा की तत्कालीन वेश-भूषा, कृषि-सबधी नियम-पद्धति, तत्कालीन राजस्व, मकड़ो खान-पान, नौ-वाणिज्य, शिल्प और स्थापत्य, विभिन्न व्याधि तथा उसके प्रतिकार की विधि, राजा, राज्य, नगर, राज्यशासन-प्रणाली, दुर्ग, मन्दिर और गृह-निर्माण-विधि, विभिन्न परिमाण और नाप-प्रणाली, ओडिशा की अनेक नदियों, पर्वतों, देवाल्यों, गाँव, हाट, वाट आदि समस्त विषयों के वर्णनों से महाभारत समृद्ध है। ओडिशा की एक कहावत के अनुसार ढेंकिशालरु आरम्भ करि ढेंकानाल पर्यन्त—छोटी मोटी वस्तु से लेकर बड़े तक का चित्र इस ओडिया महाभारत में है।

चण्डी पुराण

सारला दास की अन्य एक रचना चण्डीपुराण है। यह भी दाण्डि वृत्त में ही लिखा गया है। कथावस्तु की दृष्टि से यह मार्कण्डेय पुराण के महिषासुर-वध उपाख्यान पर आधारित है। फिर भी महाभारत के समान ही इसमें भी काल्पनिकता का पूर्ण समावेश है। सारला दास शाक्त धर्मावलम्बी थे। चण्डी पुराण में उस धर्म का उत्कर्ष प्रतिपादित हुआ है। कालिका पुराण में

१. तान्त्रिक बौद्धसाधना और साहित्य—श्रीनगेन्द्रनाथ उपाध्याय, पृष्ठ ५०

२. सारला महाभारत के शून्यवाद—श्री वशीधर महान्ति। समाज-गोपबन्धु श्राद्ध सख्या १९५६, पृष्ठ ८२-८४

पाँच दिन तक युद्ध करने पर भी रामचन्द्र रावण को परास्त नहीं कर सके। देवताओं ने कहा कि सीता के अतिरिक्त उन्हें कोई नहीं मार सकता। चित्रसेन गन्धर्व द्वारा जानकी को रथ में बैठाकर लाते समय सिंहवाहिनी कात्यायनी ने उन्हें असुरों के वध के लिए पुष्प धनु तथा पञ्च शर प्रदान किया। युद्ध में देवी ने केवल अपनी मोहिनी मूर्ति ही रावण को दिखाई है।

नव यउवन देवी देलेक देखाइ
पचुगर वाण गुणरे वसाई।
धनु मन्त्र पढि जनेक कुमारी
असुर उपरकु विन्विले शर धरि।
विलका रामयण पाडुलिपि पृ० २०१ -

विपम और भयावह युद्ध के अवसान के बाद जनसाधारण के सुख और याति से जीवन-निर्वाह के लिए सारला दास ने विलका राज्य को समप्रधान करने के उद्देश्य से भूमि से वधुरता और आवर्जना 'मई' द्वारा दूर किया था। उस राज्य के कटक-स्वरूप असुर श्रेष्ठ सहस्र गीर्ष की मृत्यु के बाद जनसाधारण की भाँति रामचन्द्र ने सीता के साथ जीवन के प्रधान उपयोगी खाद्य उत्पादन के लिए श्रम किया है। अर्थात् कवि ने राम और सीता के द्वारा भूमि को जोतने तथा समतल करने के लिए उन्हें 'मड' पर विठायी है। कृषि द्वारा उत्पन्न खाद्य पर मनुष्य-जीवन निर्भर करता है। यह मानव का प्रधान कर्तव्य है। यही बात प्रकारान्तर से आख्यान द्वारा बतायी गई है।

सारला साहित्य में भाषा और भाव का जो सरल, सहज, सामजस्य परिलक्षित होता है, वह अन्यत्र विरल है। यह कहना अत्युक्ति-पूर्ण न होगा कि उनकी भाषा में ओजस्विता और सर्वार्थ प्रकाश-शक्ति तथा ओडिया सस्कृति और सम्यता का उच्च निदर्शन है।

शिव परमब्रह्म, आशुतोष तथा वरदाता हैं। उत्कलीय हिंदू परिवार की गृहिणियाँ उन्हें प्रसन्न करने के लिए इसी सोमनाथ व्रत का पालन करती हैं तथा पुरोहित इसी कथा को पढ़कर उन्हें सुनाया करते हैं। उत्कल में कई भिन्न भिन्न व्रत तथा व्रतकथाएँ प्रचलित हैं पर मोमनाथ व्रतकथा उनमें प्राचीन है। नीचे सोमनाथ व्रतकथा के जो अंश उद्धृत हैं, उन्हें रुद्रसुधानिधि के बाद, ओडिया प्राचीन गद्य के नमूने के रूप में ग्रहण किया जा सकता है—

“परमेश्वर कहन्ति, देवि शुणन्ति। शुण देवि पार्वति
मालव बोलि देश, तर्हि पाटलि बोलि नग, तर्हि वीर विक्रमाजित
बोलि राजा। से राजा महाप्रतापी। से कटकर अनेक महिमा।
घरे घरे सुवर्ण कलस वसान्ति। घवलमये पुर, अति सुन्दर।
सुवर्ण कलस ऊपरे नेत पताका उडान्ति। चउराशि हाट वसान्ति।
मेढ, मण्डप, अटलि, देउल, जगती, कूप, पुष्करिणी अति अल्प
लोके वसान्ति। हस्तिकर घण्टा रव, घोडाकर खिरीसिरारव
पादान्तिकर मुख राव। चतुरग बल, नवकोटि भण्डार। अनेक
राजा माने से राजाकु खटन्ति।”

भुवनेश्वर शिलालिपि (१३ शताब्दी)

“स्वस्त श्री वीरनरनार सीघ देवश प्रब्रघमाने वीजे राजे सम्बत ११ श्राहि कात्रीक क्रीष्ण
७ रबीवारे श्री कीर्त्तिवास खेत्र सीधेश्वर मठर बडनरसीघ देवकर आश कामार्थ पूर्वके बाघमरा
वारवाटी भूमि एकादश रुद्र भाषा देवा भूमि समघे तपराज माहामुनी। दुग्गा भट आचार्य के वधा
कला। ए माढ सत देढ १५० उत्रेश्वर नाएककर तह घेतल्ला ए माढ दश धान्य पीटी त्रि सेक
तपराज माहामुनी। ए दुइ धान्य सुना दुग्गा भट्टे उत्रेश्वर नाएकके देइ अक कला ॥”

१३वीं शताब्दी के इस शिलालेख की भाषा से सोमनाथ व्रतकथा की भाषा अधिक उन्नत तथा विकसित है।

सारला दास के बाद ओडिया गद्य साहित्य की भाषा के नमूने के लिये इन उद्धृतांशों को ग्रहण किया जा सकता है।

मार्कण्डदास—महाकवि सारलादास के बाद ओडिया साहित्य में मार्कण्डदास जी की मधुर तान सुनाई पडती है। ओडिशा में मर्यादा-पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र तथा लीला-पुरुष श्री कृष्णचन्द्र का चरित प्रायः प्रत्येक कवि की कविता का विषय रहा है। आदि महाकवि के बाद मार्कण्ड दास ने विष्णु के अवतारी श्री रामचन्द्र तथा श्री कृष्णचन्द्र दोनों के विषय में रचनाएँ की हैं।

उनके द्वारा रचित “केशव कोइली” उत्कल के गाँव गाँव में समादृत है। वसन्तागमन के समय कोयल अपने मधुर कू-कू कूजन से अपूर्व आनन्द की सृष्टि करती है। नरनारियों के हृदय

को कम से कम सौ पचास वर्ष लग ही जाते हैं। इस दृष्टि से अनुमान किया जाता है कि महापुरुष जगन्नाथ दास ने ३० वर्ष की उम्र में ही "अर्य कोइली" की रचना की थी। तब "केशव कोइली" की रचना अवश्य ही सन् १४२२ में हुई होगी।

अर्जुनदास—ये प्रसिद्ध महाकाव्य "रामविभा" के रचयिता हैं। इनका जन्म सन् १४२०-१४३० के मध्य में किसी समय हुआ था। अनुमान है कि इस समय के जितने छन्दवद्ध काव्य हैं, उनमें रामविभा प्राचीन है। अर्जुनदास के परवर्ती कवि नरसिंह सेण, देवदुर्लभ दास और वृन्दावन दास आदि अनेक कवियों ने अपने काव्यों के कई छन्दों को "रामविभा" छन्द के अनुसार गाने का निर्देश किया है। अतः यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि उनके समय तक उत्कल में रामविभा काफी प्रसिद्ध और जनप्रिय हो चुका था। इनमें ऐसी कई कथाओं का उल्लेख है जिसके मूल गीत आज तक अप्राप्त हैं। इसमें 'मडिआल, आम्भेवन, मेहु, कानन्त, प्रतन्त, आदि कई प्राचीन शब्द प्रयुक्त हुए हैं। परवर्ती कवियों की रचनाओं में धीरे-धीरे ये शब्द लुप्त हो गये हैं।

अर्जुन दास का कहना है कि श्री जगन्नाथ अवतारी थे। उनका मत है कि उन्होंने श्री रामचन्द्र के रूप में अवतार ग्रहण किया था। काव्य के प्रथम छन्द में उन्होंने श्री जगन्नाथ जी की निम्न स्तुति की है—

अवनोछलेण जगन्नाथ होए जात ।

दशरथ नृपतिर होए चारि पुत्र ॥

काव्य में वात्सल्य, करुण, वीर आदि कई रसों का समावेश हुआ है किन्तु उसमें शृंगार रस की ही प्रधानता है। उदाहरणार्थ कुछ अश उद्धृत किये जा रहे हैं—

कौशल्या जी का कारुण्य

किस कहिलु वावू रघुमणि । मुत कातर हेउअछि शुणि ।
तोरे एका पलके देह लागि । क्षणे छाडिले मोर निद्रा भागि ।
तु ये मृगया जाइयाउ वन । अघवाटरे थाए मोर मन ।
मुहि केमन्ते तोते देवि छाडि । मोर शिरे आकाश पडु माडि ।

श्री रामरूप वर्णन

नील जलधर कान्ति । रुचिर शरीर भान्ति ।
नयन कमल फुल । रूपे अतुल्य ये ।
पिन्धिण पीत डुकूल । मउलि माघवी चूल
कटकरे परवेश । मदन वेश ये ।
सगरे सानुज वाल, वामे बान्धे वीरबर ।
शरीर स्फटिक वर्ण नील वसन ये ।

दामोदरदास—ये कपिलेन्द्र देव के समसामयिक तथा “रसकुल्या चौतिशा” नामक प्रसिद्ध काव्य के रचयिता हैं। इस चौतिशा में श्रीकृष्ण के लिए श्री राधा का नवानुराग, उच्चाट, उद्वेग और दूती के द्वारा दोनों के मिलन आदि का वर्णन है। दामोदर कवि ने श्री राधा के नवानुराग को सुललित और परिमार्जित भाषा द्वारा एक दक्ष चित्रकार की भाँति चित्रित किया है। चौतिशा की भाषा से यह अच्छी तरह क्रमानुसार प्रकट हो जाता है कि ओडिया भाषा किस प्रकार गनै गनै कमनीय रूप धारण कर रही थी। इस रचना में रसों का आविष्कार है, इमीलिए कवि ने इसे रसकुल्या चौतिशा नाम दिया है।

इसमें प्रयुक्त वृत्त कवि की अपनी सृष्टि है जो ओडियासाहित्य के लिए सर्वथा अभिनव प्रयोग है। बाद के कवियों ने इस रचना का अनुसरण किया है और आधुनिक युग में भी कवि इस जनप्रिय वाणी को अपनाते चले आ रहे हैं। रसकुल्या चौतिशा के नामानुसार ही इस वृत्त का भी नामकरण हुआ है।

इसके पूर्व ब्रच्छादास के कलसा वृत्त के विषय में कहा जा चुका है। ओडिया संगीत में मूर्च्छनामय गीत रचना के लिये ही भाषा के श्रेष्ठ कवियों ने कलसा तथा रसकुल्या जैसे वृत्तों का आविष्कार किया है। अपनी संगीतात्मक विशिष्टता के कारण ओडिया के ये वृत्त स्वभावतः स्वतः स्फूर्त एवं अभिव्यजक हैं।

परवर्ती ओडिया का मधुर साहित्य इन वाणियों के उद्भावको का चिरन्तनी है।

रसकुल्या की निम्नलिखित पक्तियाँ द्रष्टव्य हैं —

चल सहचरी । चान्द चहुट चउवर्ग दानी नीप निकट
चचलापतिक पाशे जणाइ चाण्डे घेनिआ पहण्ड मणाइ ।
चतुरानन जा दास गो
चन्द्रशेखर पलेक न टलइ चार्हि चक्रधर वेश गो ।

कई समालोचकों का मत है कि चैतन्यदेव के आगमन के पूर्व राधाकृष्ण की प्रेमसम्बन्धी कविताएँ नहीं लिखी गई थी। किंतु कवि दामोदर की चौतिशा इस धारणा को निर्मूल सिद्ध करने में पर्याप्त है।

नीलाम्बरदास—दामोदर दास की तरह ये भी कपिलेन्द्र देव के समसामयिक हैं। ये जैमिनी भारत, पद्मपुराण, रुद्रस्तुति तथा देउल तोला के रचयिता हैं। इन्होंने जैमिनी भारत तथा पद्मपुराण में कई उपाख्यान अपनी कल्पना से और कई उत्कल की परम्परा से लेकर लिखे हैं। उनकी रचनाओं की भाषा सरल, तरल तथा सावलील है। इन्होंने केवल श्रीकृष्ण लीला गान ही किया है। इनकी रचनाओं में श्री राधा-कृष्ण की युगल रस-माधुरी का भरपूर चित्रण है।

वकिम चाहाणी तार अजन नयन
दुइ पाख जन देखि होइबे उच्छन्न ।

एते बोलि अलेख मायाकु जात कला
 से माया जात होइ कल्प लता धइला ।
 प्रथमे आकारेक ये धइले निराकार
 निराकार तहुँ आकार घइला वेदवर ।
 ब्रह्माकर तहुँ ये आवर सृष्टि माने
 तहुँ आकार रूपे होइले लोक रक्षापाल गणे ।
 एमन्त भावे अरूप रूप प्रकाशिला
 से रूपरे आसि अलेख गुपते लीला कला ।

विष्णु गर्भ

रख रख बोलन्ते एक ज्योति प्रभा मण्डल
 प्रलय जलरे आसि होइला मते स्थल ।
 येउँ रूपे कइवर्त जलरे मीन घरे
 से ज्योति प्रभा कला मोते सेहि परकारे ।
 से ज्योति प्रभा हेला येसने महाजाल
 छाणि करि मते नेइ लगाइला कूल ।
 देखि आचम्बित जे होइलि मनर
 मोते लागिला जेसन स्वप्नर आकार
 स्वप्न देखि जेह्ने अदभूत कर्ममान
 चेति वसिले जेसन नुहइ परमाण ।

चैतन्य दास के मतानुसार विष्णुगर्भ में समा जाना ही काल और माया के प्रभाव से पूर्ण मुक्ति पाना है। परवर्ती युग में महिमा गोसाईं ने अलेख तत्त्व को ग्रहण कर महिमा धर्म का प्रचार किया है। पर महिमा धर्मावलम्बी चैतन्य दास उनके सृष्टि तत्त्व को न मानकर हिन्दू पुराणों के सृष्टितत्त्व को मानते हैं। यह एक ज्वलत दृष्टांत है कि काल के प्रभाव में पडकर अलेख पन्थी हिन्दूपुराणाश्रयी हो गये थे।

चैतन्य दास प्रणीत “निर्गुण माहात्म्य” उनके धर्ममत और प्रतिभा दोनों का परिचायक है। इसमें यह सिद्ध किया गया है कि बुद्ध ही अलेख (परम ब्रह्म) के अवतार हैं। अन्य अवतारों ने अपनी करनी के लिए प्रायश्चित्त किया है पर बुद्ध नित्य, शुद्ध और पूर्ण थे। विष्णुगर्भ पुराण तथा निर्गुण माहात्म्य पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि महायान धर्ममत तथा वैष्णव धर्म मतों में समन्वय स्थापन करने के लिए साधक चैतन्य दास ने लेखनी उठाई थी। शायद उसके पहले बौद्ध धर्मावलम्बी और बाद में हिन्दू वैष्णव धर्म की ओर झुकने वाले अनेक लोगों ने चैतन्य दास द्वारा प्रतिपादित तत्त्व के अनुसार ही अपनी अपनी धर्म धारणा को नियंत्रित किया था। उन लोगों के लिये इसी प्रकार के ग्रन्थ की आवश्यकता थी। आज तक निराकारवादी महिमा धर्मियों के बीच

वालिंगादास—ये भी एक सिद्ध बौद्ध योगी थे। इन्होंने 'आगत भविष्य' के नाम से एक पुस्तिका लिखी है जिसमें भविष्य में घटनेवाली घटनाओं को रहस्यवादी ढंग से लिखा गया है। भाषा सरल तथा बोधगम्य है।

पंच सखा या पंच महापुरुष

वलरामदास, जगन्नाथदास, अच्युतानन्द दास, यशोवन्त दास तथा अनन्तदास ।

उत्कल में प्रतापरुद्र देव के राज्यकाल में वैष्णव धर्म का अम्युदय हुआ था। प्रताप रुद्रदेव सूर्यवंशी राजा थे। उनका राजकाल सन् १४९५ से १५४० ई० तक था। उन्हीं के समय में श्री चैतन्य देव का उत्कल में शुभागमन हुआ था जिन्होंने २५ वर्षों तक पुरुपोत्तम क्षेत्र में निवास किया था। उन्हीं के कारण उत्कल में शुद्धा-भक्ति की धारा पनपी थी। कहा जाता है कि उत्कल में पहले से ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रभाव था और उसी से प्रभाव ग्रहण कर कवि चैतन्यदास ने विष्णुगर्भ पुराण तथा निर्गुण माहात्म्य की रचना की थी। बौद्धधर्म की वज्रयान शाखा का प्रभाव भी उत्कल में था। इसलिए शुद्ध भक्ति की धारा के अतिरिक्त योगमिश्रा या ज्ञानमिश्रा धारा भी प्रचाहित हुई। गोरख, मल्लिका, वीरसिंह और वालिंगादास आदि इसी योगमिश्रा या ज्ञानमिश्रा भक्ति-धारा से प्रभावित थे। वलरामदास, जगन्नाथदास, अच्युतानन्द दास, यशोवन्तदास और अनन्तदास में प्रत्येक सिद्ध योगी तथा कवि थे। साधनपन्थ तथा गुरुमन्त्र में थोड़ा बहुत प्रभेद होने पर भी ये सब योगमिश्रा या ज्ञानमिश्रा भक्ति धारा के सुदक्ष परिचालक थे। इस प्रकार इन्होंने बौद्धगान ओ ब्रह्मा युग से लेकर पंचदश शताब्दी तक उत्कल में प्रचलित जातीय परम्परा पर पूर्ण प्रकाश डाला है।

किंतु ये उत्कलीय शुद्धाभक्तिधारा के उपासक नहीं थे। इससे उन्हें कोई विरोध था। ये योगनिष्ठ साधक थे। इनमें और योगमिश्रा तथा ज्ञानमिश्रा भक्ति साधना में इतना साम्य था कि वे उत्कल में पंचशाखा (एक महावृक्ष के पाँच अंग) के रूप में विख्यात हो गये, यह मानकर कि शुद्धाभक्ति में योगमिश्रा या ज्ञानमिश्रा भक्ति की परिणति एक परम गति ही है, उन्होंने श्री चैतन्य को गुरुरूप में ग्रहण किया। इसीलिए श्री चैतन्यदेव ने उनकी साधना तथा सिद्धि को खुले रूप में स्वीकार किया। वे चैतन्यदेव के पंचशाखा के रूप में विख्यात हो गये। इस पंचशाखा के धर्म मत से उस समय की तांत्रिक ब्राह्मण मंडली ऊब गई थी। उन लोगो ने राजा के सम्मुख जाकर पंच सखा के योगमिश्रा या ज्ञानमिश्रा धर्म की निन्दा की और उनकी सिद्धि के प्रति उनके मन में सन्देह उत्पन्न कर दिया। तब प्रतापरुद्रदेव ने अनेक बार उनकी कठिन परीक्षा ली और उन्हें योग्य पाकर वे उनकी सिद्धि के प्रति सन्देह-रहित हो गये। यही नहीं, वे उन्हें गुरु के समान मानकर सम्मान देने लगे। उन्हीं पंच सखाओं के समय से आज तक उत्कल में शुद्धाभक्ति के साथ ही साथ योगमिश्रा या ज्ञानमिश्रा भक्तिधारा अखण्ड रूप से प्रचाहित हो रही है। उत्कल के वैष्णव धर्मावलम्बी या तो शुद्धाभक्ति पथ के आश्रयी या योगमिश्रा तथा ज्ञानमिश्रा पन्थ के आश्रयी हैं। ब्रिटिश युग के पूर्व ओडिया का धार्मिक साहित्य इसी के प्रभावानुसार दो भागों में बँट गया था।

पुरुषोत्तमे येते गति । से कथा छाडि अन्य रीति ।
 हरे राम कृष्ण छाडिले । हरे कृष्ण राम भाविले ।
 युगल गायत्री छाटिले । काम गायत्री आश्रे कले ।
 हरि मन्दिर त्याग कले । कवि तिलक आराधिले ।
 छाडि जगन्नाथ मूरति । मदन मोहने पीरति ।
 कलप तरु आश्रे छाडि । कदम्ब तले थान्ति पडि ।

उपरोक्त विषयो को दृष्टि में रखकर हमें पचसखा साहित्य तथा उसमें स्थित धर्म भाव के विषय में विचार करना पडेगा । पचसखा युग केवल उत्कल में ही नहीं, उत्तर भारत में भी नूतन धर्मोदय का युग है । इस विषय में कवीर, नानक, सूरदास और तुलसीदास का पुष्कल धार्मिक साहित्य स्मरण योग्य है ।

वलरामदास—ये पचसखाओं में सबसे ज्येष्ठ थे । उनका जन्म सन् १४७२ ई० में हुआ था । उनके पिता का नाम सोमनाथ महापात्र तथा माता का नाम जम्बुवती था । सोमनाथ उत्कल के गजपति महाराज के अन्यतम मंत्री थे ।

वलरामदास ने योगमिश्रा या ज्ञानमिश्रा भक्ति साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त की थी । चैतन्य-देव के उत्कल पहुँचने के पूर्व वलराम कुछ प्रसिद्धि पा चुके थे । चैतन्य के आगमन के बाद उनके निर्देशानुसार उन्होंने अन्यतम महापुरुष जगन्नाथ दास को दीक्षा प्रदान की थी । वलरामदास की भक्ति-विह्वलता देखकर श्री चैतन्य देव उन्हें मत्त वलराम दास कहते थे । उत्कल के गजपति प्रतापरुद्र देव के राज-दरवार में उन्हें कई परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए अपनी सिद्धि तथा अलौकिक शक्ति का प्रमाण देना पडा था ।

वलरामदास ने बहुत सी कविताएँ की तथा ग्रन्थ लिखे हैं । यथा—जगमोहन रामायण, श्रीमद्भगवद् गीता, वेदान्त सार, वट अवकाश, भाव समुद्र, गुप्तगीता, ब्रह्माड भूगोल, बेडा परिक्रमा, कमल लोचन चौतिशा और कान्त कोइली ।

जगमोहन रामायण एक श्रेष्ठ कृति है । यह सारला महाभारत के सदृश दाण्डिवृत्त में लिखा गया है । अर्थात्—दो दो पक्तियों में एक पद होते हुए भी उनमें वर्ण-संख्या समान नहीं है । पहले कहा जा चुका है कि बौद्धगान ओ दूहा से ही धर्म साहित्य रचना के लिए इस वृत्त का प्रयोग चला आ रहा है । अनुमान है कि संस्कृत के दण्डक वृत्त से दाण्डितवृत्त शब्द निकला है ।

जगमोहन रामायण संस्कृत के वाल्मीकी रामायण का अनुवाद नहीं है । यह हिंदी के तुलसी रामायण तथा तामिल के कम्ब रामायण के समान एक स्वतंत्र रचना है । विषय वस्तु अवश्य ही मूल रामायण से गृहीत है, फिर भी उसकी बहुत सी कथाओं को कवि ने अपनी कल्पना से बढ़ाया घटाया है । जगमोहन रामायण-उत्कलीय जीवन के साथ इस प्रकार से सबद्ध है मानो वलरामदास उसमें ओडिया जाति के हृदय की बात लिपिवद्ध कर गये हों । उत्कल में यह अभी तक अपने ढंग का बेजोड रामायण है । परवर्ती युग में कृष्णमोहन पटनायक आदि कई कवियों ने मूल रामायण

है। दानवी शक्ति से और आशाएँ क्या की जा सकती हैं? अगर सभी शुभ चिन्तन करें तो दैवी और आसुरी शक्ति का भेद ही न रहे। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि दैवी शक्ति जैसी है वैसी दानवी शक्ति भी है। शक्ति एक होने पर भी प्रयोग और प्रणाली में अन्तर है। दैवी शक्ति में सत्य है, शिव है, सुन्दर है परन्तु आसुरी शक्ति में इससे उल्टा है। उसमें ध्वस की प्रधानता है, निर्माण की चिन्ताशक्ति वह नहीं है। निर्माण का चिन्तन ही ईश्वरीय चिन्तन है।

भारतीय साहित्य की मौलिक पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात करने पर तमाम विश्व दाँतो तले अँगुली दबाता है। यह जग मानी बात है कि ऋग्वेद की रचना दुनिया में सर्वप्रथम रचना है। यह रचना किसने की, यह किसी को भी मालूम नहीं। लेकिन दूरदर्शी मनीषियों ने यह अपने दिव्य ज्ञान से मालूम कर लिया है कि यह रचना मानवी नहीं, बल्कि ईश्वरी है—ईश्वर के मुख से निकली है। इसीलिए आर्यों ने ऋग्वेद, यजु और साम को ईश्वरी वाणी माना है। इस ज्ञान के प्रकाश के बाद से ही सत्य का आविर्भाव होता है। यही सत्य परम ब्रह्म परमात्मा है। इस सत्य की व्याख्या और ताकत की विवेचना जितनी भारतीय साहित्य में की गई है, शायद ही कही की गई हो। इसी सत्य से वेद-ज्ञान-का प्रकाश जग-मन में फैला है। वेदों के ज्ञान-विज्ञान की चर्चा करते हुए प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् श्री सम्पूर्णानन्द जी ने लिखा है—वेदों में हमारे समाज की बहुमूल्य सांस्कृतिक निधि मौजूद हैं। भगवद्गीता बड़ा ही उत्तम ग्रन्थ है। परन्तु इन दो मन्त्रों की, जो यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय में आते हैं, व्याख्या के सिवा और क्या है? ईशावास्यमिदं सर्व-यत्किञ्चित् तेन त्यक्तेन भुजीथा मा गृध्व कस्यस्विद् धनम्। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समा। एव त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे।”

आपका मत है कि सारी भगवद्गीता का सार इन्हीं दो श्लोकों में है तो फिर चार वेदों के विशाल ग्रन्थ की निधि की कल्पना की जा सकती है। उसी गीता की इज्जत सारे ससार में है और उसे सर्वोत्तम माना गया है।

सारे सस्कृत वाङ्मय से पता चलता है कि भारत कहाँ था और दुनिया कहाँ थी। वेद (ज्ञान) का प्रकाश फैला, उपनिषद् तथा दर्शन का प्रभाव पड़ा। उस समय दुनिया कहाँ थी, आज हम कहाँ हैं और जग कहाँ है?

पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों का काल चार हजार वर्ष पूर्व माना है। इसी को लोकमान्य वाल गगाधर तिलक ने १० हजार वर्ष माना है। डा० सम्पूर्णानन्द ने इनको भी शका से परे नहीं रखा है। कारण सारा वाग्बितण्डा अनुमान के बल पर है। पाश्चात्य विद्वानों ने सारा विषय अनुमान के बल पर तय किया है। उन लोगों ने सत्य की खोज नहीं की। जो पाश्चात्य लेखकों ने लिखा है उसे सत्य मान लिया गया।

भारतीय सस्कृत वाङ्मय और खासकर बड़ा तत्कालीन चिन्तन, उनका ज्ञान, उनकी मगलमयी लोक-कल्याण कामनाएँ हैं कि सभी आनन्द से रहें। यह सुन्दर आशीर्वाद केवल एक ही व्यक्ति या जाति-विशेष के लिए नहीं है, उसमें समग्र विश्व शामिल है। इस कामना में एक परिवार-सा हृदय काम करता है। इसलिए यह अनुमान किया जा सकता है कि जिस हिरण्यगर्भ से

ग्रन्थ है। बलराम दास श्री गुण्डिचा उत्सव में भाव-विभोर होकर अशुचि शरीर से ही श्री जगन्नाथ जी के रथ पर चढ़ गये थे। इससे पण्डो तथा गजपति महाराज के अनुचरो ने उन्हें धक्का देकर निकाला था। हजार-हजार व्यक्तियों के बीच अपमानित तथा विताडित होकर बलरामदास ने समुद्र के किनारे बालू में रथ बनाकर योग-त्रल से तीनों मूर्तियों की स्थापना की थी। फलस्वरूप श्री गुण्डिचा यात्रा बन्द हो गई। बाद में गजपति महाराज ने श्री जगन्नाथ जी के स्वप्नादेश से बलरामदास के अपमानकारियों को दण्ड दिया था और स्वयं जाकर बलरामदास से क्षमा याचना की थी। इसके अनंतर रथ चलने लगा था। अपमान तथा व्यथित हृदय से बलराम दास जी ने श्री जगन्नाथ जी को जो जो करुणावाणी सुनाई थी वह ७४८ पदों में विशिष्ट भाव-समुद्र नामक ग्रन्थ के रूप में प्रकट हुई है। नीचे नमूने के तौर पर कुछ पद उद्धृत किये गये हैं —

तिनि पुर मध्ये तुहि विकाउ
सबुरि दु ख वेदनाहि फेउ ।
नाथ तू सबुरि अमूल्य गण्ठि ।
कोटि युग रे तु न पडु फिटि
हरिहो

भक्त जनकर कण्ठर हार
बलिबा दास चिन्ते निरन्तर ॥३५३॥
नीलकन्दरे तो प्रसन्न मुख
दर्शने खण्डइ सकल दु ख
नाथ मुं आन न जाणइ तोरे
तु एका दया करिथिबु मोरे ।
हरिहो

तोह पाद पद्मे नित्य मो आश
एते मागुछि बलराम दास ॥३५४॥
हरिहो

मोहर पाप सबु द्वर जाउ
तोहर मन जे मो तहिं थाउ
नाथ तू ए कथा आन नकर
तोहर बाना शरण पजर
हरिहो

बौद्ध कलकि नाना रूप हेउ
बलरामकु पादरे खटाउ ॥३५५॥
हरिहो

गीतानाम चन्द्रिका आदि कई छोटे-बड़े ग्रन्थों की रचना की है। ये सभी उत्कल के जनप्रिय ग्रन्थों में गिने जाते हैं।

महापुरुष जगन्नाथ का ओडिआ भागवत मूल सस्कृत भागवत का आक्षरिक अनुवाद नहीं है। भागवत पाठको के लिये मनोरजनार्थ उन्होंने विष्णु, पद्म, ब्रह्मवैवर्तादि पुराणों के विशेष चरितों के उसी प्रकार नाम देकर मूल भागवत के चरितों के स्थान पर अनुवाद करके लिखा है। इस प्रकार बहुत अशो में ओडिआ भागवत सस्कृत भागवत से भिन्न है और लोगों के मन को सुख पहुँचाता है। ओडिआ की जिस आदि प्रतिमिति को सर्वप्रथम दामोदरदास ने "रपकुल्या चीतिशा" की रचना में किया था वह जगन्नाथ दास के हाथों मँजकर पूर्ण परिपुष्ट हो गयी। परवर्ती काल में कविसम्राट् उपेन्द्र भज ने 'दिव्य अदिव्य पद रे मानस मोहिव' (दिव्यादिव्य पदों द्वारा मन को मोह लेने वाली भाषा) कहकर उनके काव्य भाषा के जो आदर्श कहे हैं उन सभी को जगन्नाथदास ने ओडिआ भागवत में चरितार्थ किया था। उत्तर भारत में सन्त तुलसीदास कृत रामचरित-मानस जिस तरह जनप्रिय है उसी तरह या उससे भी अधिक उत्कल में जगन्नाथ कृत भागवत है। उत्कल के देहातो में घर घर 'भागवत गादि' पूजित है। उत्कल के धार्मिकों के लिये "गादिगृह" ही आलोचना पीठ-पाठचक्र या आलोचनाचक्र का स्थान है। पहले ओडिआ भागवत के कई अश प्राथमिक शिक्षा के अपरिहार्य अंग के रूप में गृहीत थे। अभी तक मृत्युशय्या के पास भागवत पाठ मुक्ति-पथ की पहली सीढ़ी माना जाता है। इस भागवत में प्रयुक्त गुज्जरीवृत्त, नवाक्षरी भागवत वृत्त के नाम से प्रसिद्ध है। ओडिआ जातीय जीवन पर जगन्नाथ दास का अपूर्व प्रभाव है।

महापुरुष जगन्नाथदास योगमिश्रा या ज्ञानमिश्रा भक्ति साधना के आश्रयी थे। पाषण्ड-दलन, तुलाभिणा आदि छोटी-छोटी पुस्तकें उसी तत्त्व का प्रचार करती हैं। ये जनप्रिय ग्रन्थ हैं।

महापुरुष अच्युतानन्ददास—श्री अच्युतानन्द दास का जन्म सन् १५०३ ई० में कटक जिलातर्गत नेमाल के निकट तिलकणा ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम दीनवन्धु खुण्टिया तथा माता का नाम पद्मावती था। ग्यारह वर्ष की उम्र में ही उन्हें आश्चर्यजनक रूप से ब्रह्मोप-लब्धि हुई थी तथा गीता, भागवत, मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र आदि के तथ्य उनके समक्ष अपने आप प्रकाशित हो गये थे। उन्होंने नित्यानन्द महाप्रभु से दीक्षा ली थी तथा अपने चेलों के साथ ढोल मजिरा बजा-बजाकर भारत के सारे तीर्थों का परिभ्रमण किया था। पूर्वोक्त महापुरुषों के समान ये भी सिद्ध महायोगी थे और गंगा से लेकर गोदावरी तक के ग्वाला वंश के दीक्षागुरु थे। आज तक उनके वंशधर इस पद के अधिकारी हैं। कृष्ण के प्रति उनकी अगाध भक्ति ने ही उन्हें गोपाल (ग्वाला) वंश के प्रति आकृष्ट किया था। अन्यान्य सखाओं के समान वे शून्य भजन में विश्वास रखते थे और पिण्ड ब्रह्माण्ड के शीर्ष स्थान अर्थात् कपोल को परमात्मा का स्थान मानते थे।

उन्होंने छोटे बड़े सब मिलाकर एक लाख धर्म ग्रन्थ लिखे थे। उनमें ३६ संहिता, ७८ गीता, २७ वशानुचरित के साथ हरिवंश, १६ उपवंश, १०० मालिका और बहुत सी कोइली, चउतिशा, टीका, विलास, उगाल, गुज्जरी, निर्णय और भजन आदि ह।

शिशु की उपाधि प्रदान की थी। उन्ही दिन से वे लोकमुख से भी शिशु अनन्त के नाम से जाने जाते हैं। अनन्तदास की अवधूत कथाओं से यह स्पष्ट हो चुका है कि पहले सन्त लोग मिट्टी को सोना, सोना को मिट्टी तथा कटे अग वाले व्यक्ति को अग प्रदान कर सकते थे। ऐसी सत्य कहानियों का नाम चौरागी कहानी है। इसके द्वारा उस काल के योग-बल का प्रभाव सूचित होता है। अनन्त के कई भजन, चउतिशा तथा गल्प उत्कल में प्रचलित हैं। अन्यान्य रचनाओं में उदय वाखर, छत वाखर तथा टीका वाखर एव आगत चुम्बक मालिका प्रधान हैं। सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ "हेतुदय भागवत" है। इसमें उनके द्वारा प्रतिपादित मुख्य मुख्य दार्शनिक तत्त्वों का समावेश हुआ है (अन्यान्य महापुरुषों के समान इनके ग्रन्थों में भी योग, तन्त्र, वेदान्त आदि तथ्यों का वर्णन मिलता है। हेतुदय भागवत में उन्होंने लिखा है कि विष्णु का श्रेष्ठ रूप ही मनुष्य के अम्यन्तर में विद्यमान है। श्री जगन्नाथ वृद्ध के अतिरिक्त और कोई नहीं है। गोपी-प्रेम ही मुक्ति-लाभ का एकमात्र उपाय है और योग-साधना ही प्रेम की नदी है।

उत्कल में परम्परागत सन्यास धर्म, जैनधर्म तथा वीद्ध धर्म के प्रभाव से योग, शुद्धाभक्ति मार्ग तथा वैष्णव धर्म से आगत ऐकान्तिक भक्ति का सम्मिश्रण हुआ था। पचसखा उसी सन्यास धर्म के समर्थ प्रतिनिधि हैं। उत्कल में उनकी परम्परा तथा उनके रचित ग्रन्थों का प्रभाव अभी तक है। वे श्री जगन्नाथ जी को परम अवतारी तथा राम-कृष्ण आदि को अवतार मानते थे। उनका विश्वास है कि श्री जगन्नाथ सोलहों कलाओं से सम्पन्न हैं और केवल उनकी एक कला से सम्पन्न नन्द-बाल हैं। यह शास्त्र-विरुद्ध बात नहीं है। क्योंकि महाभारत में अनुगीता कथन के समय श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि योगावेश के द्वारा उन्होंने परम ब्रह्म की पूर्ण कलाओं को प्राप्त करके श्रीमद्भगवद्गीता की चर्चा की है। किन्तु अनुगीता-कथन के समय वे कलाएँ उनके पास नहीं थीं। भागवत दशम स्कन्ध की द्वारकालीला में यह स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण की मृत सन्तानों को जिलाने के लिए श्रीकृष्ण अर्जुन को साथ लेकर, महाव्योम में स्थित, परमब्रह्म धाम की गये थे तथा परमब्रह्म के आदेश से मर्त्यलीला ग्रहण की थी। इसलिये पच सखाओं के साहित्य में "मानव कृष्ण" हैं। नित्य कृष्ण, मर्त्य ब्रजधाम की रास लीला, गोलोक धाम की नित्यरास लीला के विषय में पच सखाओं ने जो कुछ लिखा है उसमें शास्त्रीय आधार है। श्री जगन्नाथ वही नित्यकृष्ण या नित्यराम हैं। पद्मपुराण में भी पुरुषोत्तम क्षेत्र को दशावतार क्षेत्र (अर्थात् जिनसे दश अवतार समूत हैं उन्हीं दशावतारी श्री जगन्नाथ जी का क्षेत्र) के रूप में वर्णित है। पच सखाओं के परवर्ती कवि देवदुर्लभ दास तथा दीनकृष्णदास भी इसी मत के अनुगामी थे।

विप्रनारायणदास—ये पचसखाओं के समसामयिक थे। इनका हरिवंश सस्कृत हरिवंश का अविकल अनुवाद नहीं है। कहा जाता है कि अच्युतानन्द को इस हरिवंश के पढ़ने का अवसर नहीं मिला अतएव उन्होंने स्वयं हरिवंश की रचना की थी।

राय रामानन्द—ये जाति के 'करण' तथा शुद्धाभक्ति मार्ग के विशिष्ट प्रतिनिधि थे। श्री चैतन्यचरितामृत के महाप्रभु और राय का सवाद प्रसिद्ध है। रामानन्द द्वारा सस्कृत में लिखित श्री जगन्नाथ वल्लभ नाटक प्रसिद्ध वैष्णव ग्रन्थ है। इनकी कृष्ण-लीला-सवधी ब्रजवोली की पदा-

ने अपने प्रसिद्ध काव्य लावण्यवती को इसी उपाभिलाप छन्द में लिखा है। नीचे दिये गये उद्धृताश तुलनीय है—

पलक तेजिण उठिला सुमुखी सपन सकेत पाइण
आहा प्राणनाथ केणे गलु बोलि उच्च स्वरे करे कारुण्य
दइव, देखाड निधि हरिनेलु
शिशु कुमारी मुं किछि न जाणडँ किपाईं मोते एहा कलु

(उपाभिलाप)

चेति चतुरी चाहिँला निशि नाशे पाशे नाहिँ दिव्य तरुण
मारि हूदे हान नाथ नाथ बोलि अति उच्चे कला कारुण्य
खोजे अधीरे । चेतना हत से विधिरे
शेज लेउटाइ कवरी फिटाई कर भरि कुच सन्धिरे ।

(लावण्यवती)

शिशुशकर की निम्न पक्तियाँ जयदेव के गीत गोविन्द के समान हैं—

ईषित आज्ञा रे जार पाशे आसि परिचार अवनी शयन विके पाण्डुर गण्ड
येवे अछि अनुराग भिड मोरे भुज युग अपराध अनुरूपे करह दड
कररह दशन क्षत, येणे रोष छाड हुए हरष जात ॥

×

×

×

×

×

ए तोर सन्देश पाइ विलम्ब मुं करि नाहिँ विफल मउने कि के हेठ वदन
तु मोर देह जीवन तु मोर भूषण मान तु मोर इन्द्रि विषय मनसदन
तु मोहर मुकुट शिरे । तु मोर सुकृत फल सुख सागरे ॥
तु मोर चारुचन्दन तु मोर शिर वन्दन तु मोर मदन जलनिधि तरणी
तु मो गले वनमाल तु मोहर वीर्यवल तु मोर भव विभव सुख सरणी
तु मोहोर सबु रमणी । मुं तोहर परिचार कि के न गणि

(शिशु शकर)

सत्य मेवासि यदि दति मयि कोपिनी देहि खर नयन खर घातम्
घटय भुज बन्धन जनय रदखण्डन येन वा भवति सुखजातम्
त्वमसि मम भूषण त्वमसि मम जीवन० त्वमसि मम भव-जलधिरत्न
भवतु भवतीहमयि सततमनुरोधिनी तत्र मम हृदय मति यत्नम् ।

(गीत गोविन्द)

लक्ष्मण महान्ति—ये शिशुशकर दास के समसामयिक थे । इन्होंने १२ छन्द वाले उर्मिला नामक विशिष्ट छन्द में काव्य रचना की है । काव्य की कथावस्तु भविष्य पुराण से

उदाहरण—

ए महा ग्रीष्म ऋतु वैशाखर शेष
 वहिला झजा-पवन कृशानु वताश ।
 पाचिले आम्व पणस तातिले सलिल
 जलिला शरीर मो टलिला कलेवर ॥०॥
 म् गो मलि मलि मलि मलि
 कान्त मो उपेक्षि गले कऊँ दोष कलि ।

× × ×

रिषभ सम्पूर्ण सखि आपाढर अते
 श्रावण प्रवेश गो जलद ऋतु होन्ते ।
 गाजिले गगने मेहु साजिले वरषा ।
 कि जाणि निविड घोर अन्धकार निशा ॥
 घडघडि उपरे पडइ चड चडि ।
 चडचडि उपरे निर्घात पडे माडि,
 विजुलि झमके गो चमकि उठे हिया
 केसने वचिवि मोर कोले नाहि नाहा ॥

(रहस्य मजरी)

द्वितीय बलरामदास—द्वितीय बलरामदास मुकुन्द देव के (१५५१-१५५९) शासन-काल में वर्तमान थे। उन्होंने कृष्णलीला, रामलीला और गुप्त गीता लिखा है। ये भी पचसखा मत के अनुयायी थे।

दीनबन्धुदास—दीनबन्धु दास १६ वीं शताब्दी के अन्त के कवि हैं। “छान्द चारु प्रभा” तथा “राधाकृष्ण-लीलामृत” उनकी प्रधान कृतियाँ हैं। ये शुद्धाभक्ति मार्गी थे। इनकी प्रत्येक रचना भक्ति तथा निष्ठा से लबालब है। ये उच्च कोटि के वैष्णव सन्त थे।

दामोदर चम्पतिराय—श्री दामोदर चम्पतिराय रामचन्द्र देव (१५७०-१६०९) के समसामयिक थे। उन्होंने ब्रजबोली में श्रीकृष्णचरित लिखा है।

आदि राग—

घन घन गर्जन अम्बर घोर
 चउदिगे चमकइ विजुलि जोर
 अहर्निश झाम्पइ मत्त मयोर
 घुनि शुणि हियरा कम्पइ मोर
 अबहु विसरि गये नागर भोर

उपस्थित किये गये हैं। इसकी कथावस्तु श्रीमद्भागवत और पद्मपुराण से ली गई है। किन्तु जनता के उपभोग के लिये इसे कवि ने ऐसे मधुर छन्दों से भूषित किया है कि इसमें उत्कलीय काव्य कला की पूरी मौलिकता झलकती है। नीचे कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं—

रुक्मिणी रूप वर्णन—

कुटिल कुन्तल नील कवरी भार। तर्हिकि समान कार्हि हेव मयूर।
 भ्रमर विलाप करे विपिने याड, चामरी चामर अधोभागे लुचाड ॥
 उपरे मोति जालिका रचिला सेहू, तारागण घोटिला कि नवीन मेहु।
 रजिला नीउन्धि सीमन्तिनी रतन, मदन मार्गण मार्ग देखि जेसन ॥
 तथिर उपरे वाली सिन्दुर रजे, रविकि वन्धन जाणि अन्वार पुजे
 ताहार मुखकु कि उपमा भूतल। देखि कलानिधि कला क्षीन मण्डल ॥
 दर्पण अटइ अति जड कठिण। ताहाकु उपमा किम्पा देव मुखेण।
 कमल मुद्रित निशाकालेण हुए। रुक्मिणी मुखमण्डल सर्वदा शोहे ॥
 अलका वेढण मुख दिशड शोभा। तर्हिकि उपमा किस देवा कि अवा।
 सम्पूर्ण चन्द्रमा मुखु कलक काढि। येवे ता गढन्ता विहि मण्डल वेढि ॥
 से काल चन्द्र मण्डल हेव उपमा। सहजे रुक्मिणी मुख लावण्य सीमा।

परवर्ती शताब्दी में कवि सम्राट् उपेन्द्र भज की कान्तकाव्यावली में उत्प्रेक्षा तथा उपमा आदि अलंकारों की जो बहुलता दिखाई पड़ती है उस परंपरा के स्थापक शिशु शंकरदास और रुक्मिणी चिवाह के रचयिता कार्तिक दाम हैं। ओडिया काव्य साहित्य के विकास में कार्तिकदास की कृतियाँ स्तम्भ स्वरूप हैं।

रामचन्द्र पट्टनायक—रामचन्द्र पट्टनायक १७वीं शताब्दी के प्रथम चरण के कवि हैं। “हारावती” उनकी काव्य कृति है। अपनी कृति के निर्वाचन में इन्होंने मौलिकता दिखाई है। इन्होंने कथावस्तु के लिये न तो पुराणों से सहायता ली है और न नायक-नायिका के चुनाव में समाज के अभिजात वर्ग का आश्रय ही लिया है। उनकी नायिका, एक गुडिआनी (मिठाई बनाने वाली) युवती तथा नायक एक साधारण युवक है। रामचन्द्र पट्टनायक ने सबसे पहले परंपरित विषय वस्तु का त्याग कर काव्य-रचना की है। उनके काव्य से यह प्रमाणित होता है कि निविड प्रेम समाज के हर एक स्तर के व्यक्तियों में पाया जाता है। केवल अभिजात स्तर के व्यक्तियों का ही इसपर एकतरफा अधिकार नहीं है। प्रेम व्यापक और सर्वेश्वर है, केवल कुलीनता-मापेक्ष नहीं।

प्रतापराय—अनुमान है कि सन् १६१० और १६२० ई० के मध्य में ये जीवित थे। इन्होंने लोकप्रसिद्ध कथानको अथवा लोककथाओं के आधार पर अपनी काव्यकला प्रदर्शित की है। काव्य की नायिका शशीशेणा के नामानुसार ही काव्य का नामकरण भी हुआ है। नायक अहिमाणिक्य राजकुमार है और शशीशेणा मंत्री की कन्या है। बाल्यकाल में पाठशाला में पढते

आकुले वपु खिन कला यहुँ । सहचरी राई बोलइ तहुँ
वसन्त वनिता चिकार करि । बोलइ सखि शुण सहचरी ।

सरस वसन्ते
हरि विहरन्ति वृन्दावनान्ते ॥

युवती जनक सगते नृत्य । विरही जनकु अति दुरन्त
देख सजनि । वसन्त ऋत । विरही केमन्ते धरिवे चित्त

ए लताकु चार्ही
स्वभावे काम वलिला उत्साहा ॥

ललित लवग लता प्रवल । मलय समीर अति कोमल
भ्रमर निकर कोकिल भावे । कुज कुटीरे कल कल रावे

कि राये मदन
आगम कला गोप वृन्दावन

मदन प्रवल मनरे जात । पथु कि वधु विलपइ चित्त
अलिकुल यूथ कुसुम स्फुटे । चुम्बन करि परागेण लुठे

वकुल कलापे
मधुपान करे वसन्त दर्पे ॥

कण्ठदास—कण्ठदास प्रसिद्ध “छअ पोइ” तथा “नअ पोइ” नामक गीति-पुस्तिकाओं के लेखक हैं । इनमें राधाकृष्ण का प्रेम वर्णित है । इसकी रचना-शैली रसपूर्ण तथा सरल है । ये १७वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के कवि हैं ।

मधुसूदनदास—“नलचरित” के रचयिता मधुसूदन दास कण्ठदास के समसामयिक थे । भाव और भाषा की दृष्टि से इनका काव्य सरल और सर्वजनबोध्य है । निम्नांकित पक्तियाँ उदाहरणार्थ प्रस्तुत हैं—

भीमराजा उठि बगे पात्र अमनात्य सगे
पाछोटि जान्तेण सिंह द्वारे देखिले
श्री पलकु ओल्हाइले चरण तले पडिले
दुहिताकु वेगे राजा तोलि धइले
राजा बड उल्लास होइ
रोम पुलकित चक्षु लोतक वहि ॥

विप्र सदाशिव—ये १७वीं शताब्दी के मध्यभाग में हुए थे। “विचित्र हरिवंश” इनकी जनप्रिय और मधुर छन्दबद्ध रचना है। कसवध में इसका उपसंहार हुआ है। विप्र शिवदास की “गोपलीला” यात्रा के उद्देश्य से लिखी गई थी अतः उसके कथोपकथन कही कही गद्यात्मक हो गये हैं। ये पचसखा मत्तावलबी हैं। इनकी भाषा सरल तथा कलित है।

शिशु ईश्वरदास—शिशु ईश्वरदास विप्र सदाशिव के समकालीन थे। इन्होंने “नलरामचरित” लिखा है जिसमें नलचरित रामचरित के साथ साथ वर्णित है। इसकी भाषा सर्ववोध्य और सरल है। ये शूद्राभक्ति मार्ग के पथिक थे।

महादेवदास—ये पुराण-लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके पिता का नाम लक्ष्मणदास तथा माता का नाम मुक्तादेई था। इन्होंने मार्कण्डेय पुराण, विष्णुकेशरी पुराण, पद्मपुराण, कार्तिक पुराण, वैशाख पुराण, माघ पुराण, आषाढ पुराण, द्वादशी माहात्म्य, नीलाद्रि महोदय और इतिहास नामक ग्रन्थ लिखे हैं। इन्होंने सस्कृत पुराणों का ज्यों का त्यों अनुवाद न कर भिन्न भिन्न आख्यायिकाओं को स्वतन्त्र रूप से बदलकर ओडिशा अनुवाद किया है। उत्कल की घर्मपरायण जनता उनकी बहुत ऋणी है।

मुकुन्ददास—मुकुन्ददास १७वीं शताब्दी के मध्य भाग के कवि हैं। इन्होंने सस्कृत के वैताल-पर्वविंशति ग्रन्थ के आधार पर २५ छंदों में ओडिया रचना की है। इसकी भाषा सरल और सहजबोध्य है।

सिद्धेश्वरदास—इन्होंने सीता वनवास से लेकर रामायण के अन्त तक के कथाभाग को लेकर ‘विचित्र रामायण’ नामक काव्य ग्रन्थ लिखा है। यह रचना उच्च कोटि की नहीं है। ये मुकुन्ददास के समसामयिक थे।

गोपीनाथदास—गोपीनाथ दास ने सारला महाभारत के आधार पर “टीका महाभारत” नामक ग्रन्थ लिखा है। यह जनप्रिय है और इसमें सारला महाभारत की सार वस्तुएँ पाई जाती हैं।

द्वारकादास—इनका जन्म सन् १६६२ में हुआ था। इन्होंने परचे गीता, परचे चूडामणि, १३वां स्कन्द भागवत, प्रेमरस-चन्द्रिका तथा शिवपुराण आदि ग्रंथ लिखे हैं। ये पचसखा के अनुयायी थे। इनकी कृतियों में रहस्यवाद की झलक मिलती है। सन् १७४० ई० में इनकी मृत्यु हुई थी।

श्रीधरदास—काल्पनिक कथावस्तु को लेकर इन्होंने कचनलता नामक एक छन्द-बद्ध काव्य की रचना की है। उनकी कृतियों से मालूम होता है कि वे विद्वान् थे। काव्य के नायक श्रीकृष्ण मानसपुत्र तथा नायिका श्री राधा मानस पुत्री हैं। राधा की आसक्ति का अनुभव कर श्रीकृष्ण ने उन्हें पृथ्वी में राजपरिवार में जन्म लेने के लिये भेज दिया। इस प्रकार राजकुमार

हुई है। अतः यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि पुराण के साथ ही साथ छन्दवद्ध रचनायें भी निर्मित होती रही हैं।

चीतिशा, चउपदी आदि खण्डकाव्य सूक्ष्म सगीत के वाहन हैं। वच्छादास, दामोदर दास, कपिलेन्द्र देव सभी मधुर सगीत के आदिम स्रष्टा हैं। रमानन्द ने इसी सगीत या चौपदी रचना की परंपरा को आगे बढ़ाया। परवर्ती काल में कवि धनजय, महाकवि दीनकृष्ण, कवि-मम्राट् उपेन्द्र भज आदि ने इसी को पुष्ट और विकसित किया।

इनके पिता का नाम मधुसूदन था। घटनाचक्रमे पडकर कुछ समय तक ढेंकानाल में रहे भी, फिर वहाँ से व पुरुषोत्तम क्षेत्र मे रहने लगे थे। इन्होंने राजा दिव्यसिंह देव की प्रशस्ति-रचना करना अस्वीकार कर दिया था। इसलिये उन्हें पुरी से निकाल दिया गया था। यह बात "दाढ्यता भक्ति" तथा उनकी अपनी रचना से भी प्रकट होती है।

दीनकृष्ण जी श्री जगन्नाथ के भक्त थे। उन्होंने राजदण्ड की तनिक भी परवाह नहीं की वल्कि राजा को निम्नांकित उत्तर दिया—

दासे वोइले ताहा शुणि। शुण हे नृप चूडामणि।
तुभकु नाहि मोर डर। मो प्रभु वले वलीधार।
जगत सृष्टि आन हेले। गीत मु आनकु न वोले।

कहा जाता है कि दीनकृष्ण को कुण्ड हो गया था। किन्तु गरुड स्तम्भ के पास खडे होकर तथा स्वरचित चौतीशा श्री जगन्नाथ जी के सम्मुख व्याकुल प्रार्थना के रूप में करने पर तुरत रोग-मुक्त हो गये थे। उक्त चौतीशा का नाम आर्तत्राण चौतीशा है और वह समस्त उत्कल मे प्रसिद्ध है।

दीनकृष्ण गरीब और रोगी होते हुए भी सासारिक ऐश्वर्यो से मुक्त रहे और राजा के अनुग्रह के लिये लालायित नहीं हुए। इसमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं कि दीनकृष्ण नैतिक साहस के मूर्तिमान विग्रह थे। वे पचसखा के अनुगामी थे। ज्ञानमिश्रा भक्ति मे उनका पूर्ण विश्वास था। उन्होंने श्री जगन्नाथ जी को अवतारी तथा श्री कृष्ण को अवतार रूप मे प्रतिपादित किया है। रस कल्लोल में वे लिखते हैं—

“कले इच्छा मन हेवा कसहन्तक। करिवा उश्वास मही भारा जेतक।
कपटे होइवा व्रजे नन्द वालक। कउतुके बोलाइवा पशुपालक।
करि ए विचार कइवस्य नाय का कस आदि मारिवाकु हेले उत्सुक।

ज्ञानमिश्रा भक्ति के अन्यतम पथिक और रहस्यमजरी के कवि देव दुर्लभ दास के समान उन्होंने श्री कृष्ण को “मानव विष्णु” के रूप में प्रतिपादित किया है और अपने रसविनोद ग्रन्थ में त्रिपुरा के कौशल से नित्यरास लीला में शामिल होना आदि प्रसंगो का उल्लेख किया है।

दीनकृष्ण तन्त्र, मन्त्र, यन्त्र, योग, धर्म, नीति, अलकार, सामुद्रिक, भेषज, सगीत आदि विषयो के पूर्ण जानकार थे। उनके ग्रन्थो में रसकल्लोल, रसविनोद, जगमोहन छान्द, नाम-रत्न गीता, प्रस्ताव-सिन्धु, नावकेलि तथा अलकार-बोलि आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। छोटी सी कविता होने पर भी आर्तत्राण चौतीसा उनके दूसरे सारे चौतीसाओ मे अत्यधिक जनप्रिय है। रसकल्लोल और जगमोहन छान्द को छोडकर शेष सभी रचनाएँ निराडम्बर भाषा शैली में लिखी गई हैं। कविजीवन की प्रथमावस्था तथा प्रौढावस्था में लिखित ग्रन्थो की रचना शैली में जो अन्तर रहना चाहिए, वह इनकी रचनाओ से मलीभाँति स्पष्ट है। इस भेद को देखकर कुछ लोगो ने

वे मानव बने, सभ्य बने, उनमें अधिकता थी, अहमन्यता थी, वे लोभ, मद, मात्सर्य में डूबे थे। मोह-माया के दास थे, अतएव स्वार्थ-वशवर्ती होना मामूली बात थी। अपने पेट की चिन्ता प्रत्येक करता है। निमन्त्रण होता है, लेकिन अतिथि होटल में जाकर अपना अपना पैसा चुकाते हैं। यह सभ्यता भारतीय आर्यसंस्कृति के विरुद्ध है। यहाँ तो अतिथि को भगवान् माना जाता है। उसकी पूजा होती है। उसे उत्तम भोजन कराया जाता है। उससे कुछ पाने की आशा मेजवान कभी नहीं करता। ऐसा करना उसका अपमान है।

वे लोग कच्चा मास खाते थे, वाद में भूनकर खाने लगे। जैसा खाद्य वैसा गुण। हमारे यहाँ के साधु-सन्त जगल में रहते, जगली पौधो के पत्ते खाते, जड़ो का रस चूसते थे। जन जग-मगल की कामना में दिन-रात निरत रहते थे। केवल सात्विक भावाभिषिक्त रहा करते थे। उनके यहाँ लोभ, मोह, माया और स्वार्थ का प्रवेश निषिद्ध था—जाते तो भी ध्यानरत पाते। तुरन्त भगा दिये जाते थे।

फलस्वरूप वे और वैसी शिक्षा देनेवाले ज्ञानी जगली बन गये। उनके साहित्य में जहाँ सभी की पहुँच नहीं थी, इससे मृत भापावाला बन गया। स्वार्थरत लोग यही रटने लगे। सत्य को भूल, मृगमरीचिका के पीछे दीडे और ब्रह्म चले पश्चिमी प्रवाह में। उन्नत साहित्य का ढोल पीटा जाने लगा। सुन्दर साहित्य का सौन्दर्य विखेरा जाने लगा। निर्मोहियों को मोहा जाने लगा, और ऐसा मोहा कि अन्धा बना दिया। लोग यहाँ तक कहने लगे कि अंग्रेजी भाषा को अगर छोड़ दें तो भारतीय मूर्ख रहेंगे। यह जाति जीवन की प्रथम सीढी है, आदि, आदि।

मानव की वृद्धि विचित्र होती है, और कुछ आजकल देखादेखी अनुकरणीय बन गई हैं। भारत तो गत एक हजार साल से अपनापन खोकर दासता का जीवन यापन करने में ही मगल समझता रहा है। नया पथ बने, उस पर पैदल हमी पहले चले, यह हिम्मत नहीं। मानो वे सब वेद के उपदेश को भूल गये। ऋग्वेद के अनुपम अभूतपूर्व ज्ञान को झूठी कल्पना समझने लगे। उसकी रचना का काल रचा जाता है। जिसकी कोई नीव नहीं है वही प्रमाणित माना जाता है। जिनमें आध्यात्मिकता की गन्ध नहीं है, वे उन अध्यात्मवादी मुनियों के परिधान की हँसी करने लगे। दैविक आराधना-रत ज्ञानियों के ज्ञान की खोज नहीं की गई, केवल भौतिक पदार्थ में डूबे लोग अपनी उन्नति का दम भरने लगे। झूठे ज्ञान को ही विज्ञान की आख्या दे विज्ञान की उन्नति की चरम सीमा मनवाने लगे। खासा इन्द्र का अखाड़ा बना और परियों का नाच शुरू हो गया। अकबर वादशाह के साथ सभी मुसाहिव परियों का नाच देख तालियाँ पीटने लगे। परन्तु यह कपोलकल्पित नाच है, यह होश नहीं रहा।

इन सब बातों पर हमें गौर करना है कि वास्तव में हम कहाँ थे और क्या हो गये हैं। यह आज की कल्पना नहीं। पीढी दर पीढी के चिन्तन का श्रीगणेश किया जा रहा है। अगर इससे जरा भी कोशिश की गई तो यह चिन्ता, बट की वरोहो सी, गभीर गति करती चलेगी।

एक जमाना था सत्य युग का और दूसरा था भ्रता युग का। सत्य युग का विज्ञान-चिन्तन चरम सीमा तक पहुँच गया था। उस काल के ज्ञानी महापण्डित ऋषि-मुनियों की वाणी इतनी

भक्ति के प्रतिपादक है। इस गृहीवैष्णव वंश के कुलगुरु दयालुदास थे। दयालुदास अभिरामदास वाबा जी के प्रशिष्य थे जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत भक्त थे। वृन्दावती दासी का पूर्णचन्द्रोदय शुद्धा भक्तिमार्ग का एक अपूर्व ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ से पता चलता है कि वृन्दावतीदासी ने १२ भक्तिग्रन्थों के अध्ययन के बाद इस ग्रन्थ का प्रणयन किया था। इस वैष्णव कवि वंश में प्रगाढ शास्त्रानुशीलन भी था। परंपरागत रूप में इस वंश के लोगो ने श्री कृष्ण जी की आराधना सख्य-भक्ति से की थी। ओडिया भक्ति साहित्य को इस परिवार का दान अत्यन्त विशाल है।

वृन्दावतीदासी के पूर्णतम-चन्द्रोदय के पद अत्यन्त कमनीय हैं—

ग्रीवासम कि कम्बु छार। अस्थि से जलचरकर।
 भुजगराज भुजसम। नुहन्ति येणु भयतम।
 कर निन्दइ कोकनद। सर्वदा नाहि ता प्रमोद।
 अगुलि निन्दे गन्धफल। फुटि से होइ यान्ति दलि।
 जाति पाखुडा निन्दे नख। येणु से नोहे अति तीक्ष।
 कपाट निन्दा करे उर। स्वभावे शुष्क काठ छार।

पुरुषोत्तमदास—पुरुषोत्तमदास ने सरल और सर्वजन-बोध्य भाषा में गगामाहात्म्य भृगुणीस्तुति, गुडिचा-विजय और द्वितीया ओषा नामक पुस्तकें लिखी हैं। उनके पिता का नाम रामदास था। वे जाति के गोपाल (ग्वाला) थे और बड़े ही पंडित तथा ज्ञानी थे। उनके काव्य का नाम है काची काबेरी।

भूपति पंडित—भूपति पंडित कान्यकुब्जागत सारस्वत ब्राह्मण थे। उत्कल में निवास करके उन्होंने ओडिया भाषा पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया था। उनके गुरु का नाम चैतन्य दास था। उन्होंने श्रीकृष्ण की रासलीला विषयक प्रेम-पंचामृत नामक एक अच्छी पुस्तक लिखी है। श्रीकृष्ण के मथुरा-वास के आधार पर लिखी हुई चउतिशा, भूपति चउतिशा के नाम से प्रसिद्ध है। प्रेम-पंचामृत का अध्ययन करने से भूपति पंडित की प्रतिभा, बहुशास्त्र-दर्शिता तथा भक्ति-भाव का परिचय मिलता है। श्री जगन्नाथ दास की तरह उनकी भाषा सरल, शक्ति-शाली, निखरी और मजी हुई है। उत्कल के कृष्ण-लीला-सवधी काव्यों में प्रेम-पंचामृत का स्थान बहुत ही ऊँचा है।

गोपाल—गोपाल तेलगु थे। एक सैनिक के रूप में वे सबलपुर के तत्कालीन राजा अजीतसिंह के यहाँ नौकरी करते थे। उन्होंने नवाक्षरी वृत्त में आध्यात्म रामायण का अनुवाद किया है। अनुमान है कि उन्होंने १८वीं शताब्दी के प्रथम चरण में अपना ग्रन्थ समाप्त किया होगा। भूपति पंडित की तरह उनका भी ओडिया भाषा पर असाधारण अधिकार था।

त्रिविक्रम भज—त्रिविक्रम भज घुमुसर राजवंश के उत्तराधिकारी और कनकलता नामक काल्पनिक काव्य के रचयिता थे। पहले कहा गया है कि छन्दोबद्ध काव्यों की रचना कर घुमुसर राजवंशी नरपतियो ने ओडिया साहित्य के उत्कर्ष में असीम कृतित्व दिखाया था।

प्रणेताओ की रचना शैली से स्वतंत्र होकर काव्य-प्रणेताओ ने विभिन्न छन्दो और अलकारो से अपने काव्यो को मडित कर अपूर्व सारस्वत-सभार की सृष्टि की थी। उन दिनो काव्यो के छन्द-वैभव और अलकारो की प्रचुरता के आधार पर ही साहित्य क्षेत्र में कवियो का स्थान निर्णीत होता था। सगीत और कला से आवेष्टित इन काव्यो ने उत्कलीय जनता के मानस को सतुष्ट किया था। पुराणकार कवियो की कृतियाँ प्रायः दाडिवृत्त, चौदह अक्षरो वाले वृत्त, तेरह अक्षरो वाले वृत्त, ग्यारह अक्षरो वाले वृत्त तथा नवाक्षरी वृत्त में होने के कारण उनसे उत्कलीय जनता का पूर्ण रसास्वादन नहीं हो सका था। छन्दपूर्ण काव्यावली ही उनकी परम तृप्तिदायक सामग्री बनी। काव्यो के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सगीत जैसे-चउतिशा, चउपदी और वाद्यो तथा नृत्यो के सम्मिश्रण से गाने लायक सगीत भी इसी समय प्रचुर मात्रा में रचे गये। १८वीं और १९वीं सदी को ओडिया साहित्य का मध्याह्न कहा जाता है। उत्कलियो की आकाक्षा को पूर्णतया रूपायित करने के लिये मानो दैवनिर्देश से सन् १६८५ ई० में घुमुसर राजवंश में घनजय भज के पौत्र उपेन्द्र भज ने जन्म ग्रहण किया, जिनको उत्कलवासी सही अर्थ में कवि-सम्राट् का पद देकर पूजते आ रहे हैं। उत्कलीय सारस्वत सृष्टि के समस्त सार-सपदो ने उनकी रचनाओ में पूर्णरूपता प्राप्त की है। छन्द-वैभव तथा अलकारो के समावेश से अपने पूर्ववर्ती महाकवियो की यश-प्रभा को म्लान कर वे साहित्य-गगन में प्रचंड मार्तंड के समान उदित हुए।

ऊपर कहा जा चुका है कि सस्कृत के आदर्श पर ओडिया काव्यो में नानाविध अलकारो का प्रयोग किया गया था। कवि लोकनाथ विद्याधर के काल तक उत्कलीय कवियो की अलकारिता उच्च कोटि की समझी गई थी। श्लेष, यमक, अनुप्रास, गोमूत्रिक, अर्तलिपि, बर्हिलिपि, मेषयुद्ध, समस्यापूर्ति, प्रतिमाला, दुर्वाचनयोग, विदुमती और अक्षरमुष्टिक आदि सभी तरह के अलकारो का प्रयोग कवियो की श्रेष्ठता के मानदंड के रूप में विवेचित हो चुका था। कालिदास के कुमारसंभव और श्रीहर्ष के नैपथ-चरित आदि सस्कृत काव्यो की कथावस्तुओ के अनुकरण पर उत्कल का कविवर्ग काल्पनिक कथा-वस्तुओ का उपयोग करता था और कभी कभी अपनी काव्य-सृष्टि के उपजीव्य रूप में पौराणिक उपाख्यानो को भी अपनाता था। काव्य साहित्य की परंपरा का वे लोग पूर्णतया अनुसरण करते थे और सगीत की अपूर्व मूर्छना भरने तथा भाव-सावल्य तथा चमत्कारिता की सृष्टि के लिये अपनी रचनाओ में उत्तम पदावलियो का प्रयोग अवाध रूप से करते थे।

१७वीं सदी के अन्तिम भाग से लेकर उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक तत्सम और तद्भव शब्दो के सुषम प्रयोगो से विभिन्न कवियो और महाकवियो ने जिस अपूर्व मूर्छना-मडित तथा दिव्यालकार-समन्वित काव्य-साहित्य की सृष्टि की, उससे भारत के प्रादेशिक साहित्यो के बीच उत्कल साहित्य बहुत ही सम्मानित हुआ और कवि-सम्राट् उपेन्द्र भज की अनमोल सारस्वतसृष्टि तो ओडिया काव्य साहित्य को सस्कृत साहित्य की कोटि में पहुँचा सकी, यहाँ तक कि कही कही कवि-चातुरी से औपेन्द्र कविता सस्कृत कविता से भी आगे बढ़ गई है।

उपेन्द्र भज—उपेन्द्र भज वस्तुतः उत्कल के कवि-सम्राट् थे क्योंकि साहित्य को सुमनोज्ञ

को पूर्णतया आयत्त कर लिया था। उनके इस कथन से कि “कहे उपेन्द्र भज मु लभिछि शवद-सागर पार” (उपेन्द्र भज कहते हैं कि मैंने शब्द सागर को पार कर लिया है) यह बात स्पष्ट हो जाती है। संस्कृत का कोई भी काव्य और नाटक उन्होंने विना पढ़े नहीं छोड़ा था। विश्वनाथ कविराज, भोजराज, दही, मम्मट भट्ट और आनन्दवर्द्धनादि आलंकारिकों के ग्रन्थों को भी भलीभाँति आयत्त कर लिया था। ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं था जिसका स्पर्श उन्होंने न किया हो। उनके कार्यों से पता चलता है कि उनके ज्ञान का परिसर असीम था। उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति वैदेहीश-विलास में वैष्णव शास्त्रों के मुख्य मुख्य तत्त्व निहित हैं।

धुमुसर राजवंश के वासस्थान कुलाडगड में अधिष्ठिता वाग्देवी धुमुसर राजवंश की इष्टदेवी हैं। उपेन्द्र शाब्दिक आडवर और व्यसन से अपने को बचाकर तथा इष्टदेवी की कृपा को अपना सबल मानकर काव्यरचना में सर्वदा लगे रहते थे। धनजय भज यह देखकर बहुत ही प्रसन्न होते थे। उन्होंने अपने पुरोदृष्टि बल से यह देख लिया था कि इस योग्यतम पौत्र की असाधारण प्रतिभा से एक दिन धुमुसर तथा उत्कल का मुख अवश्य उज्ज्वल होगा। उनके अथक प्रयत्न से उपेन्द्र का यौवन फूलों की सज में व्यतीत हुआ था।

उपेन्द्र की प्रथम पत्नी नुआगड के राजा विनायक सिंह की कन्या थी। वे काव्य-रसिका होने के कारण उपेन्द्र के कवि-जीवन की सुयोग्या सगिनी थी परंतु अकाल में उनका देहात हो गया था। कहा जाता है कि उपेन्द्र के प्रसिद्ध प्रेम काव्य “प्रेमसुधानिधि” और “रसिकहारावली” पत्नी-विच्छेद की अवस्था में ही लिखे गये हैं। इन दो काव्यों में चित्रित दापत्य-जीवन की निधि रसानुभूति उपेन्द्र ने अनुभूति-पूर्ण हृदय से सभूत की है। बाद में धनजय के अनुरोध से उपेन्द्र ने दुवारा विवाह किया था। उनकी दूसरी पत्नी थी बाणपुर के राजा अच्युत हरिचन्दन राय की कन्या। अपनी सुगुणावली से वे उपेन्द्र के शोकदग्ध हृदय के लिये अमृत प्रलेप सिद्ध हुईं। परम विदुषी होने के कारण उपेन्द्र अपने कवि-जीवन में उनकी सगति को अमूल्य निधि समझते थे। किंतु नियति उपेन्द्र के जीवन में दूसरी व्यवस्था करना चाहती थी। इसलिये उनकी द्वितीय पत्नी का भी अकाल में देहात हो गया और उपेन्द्र के दापत्य-जीवन का अंत हो गया। प्रिय-विरह-जनित-शोक-दग्ध-हृदय में विवाहित जीवन की असख्य स्मृतियाँ उनकी भावी कविता का उत्स वनी।

उपेन्द्र के जीवन के इसी सधिक्षण में धुमुसर की राजनीति उलझन में थी। धनजय की दूसरी रानी (हाडुवामडा देई) पहली रानी के बड़े लडके पाटदेव गगाधर को धुमुसर के राज-सिंहासन से वंचित करके अपने पुत्र (उपेन्द्र के पिता) नीलकंठ को धनजय का उत्तराधिकारी बनाने के लिये षड्यन्त्र कर रही थी। उपेन्द्र की यदि भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति होती तो वे इस षड्यन्त्र में भाग लेकर अपने पिता का उत्तराधिकारी बनने में सहायक बनते। इसके लिये नीलकंठ की ओर से उनको लालच भी दी गई। लेकिन उन्होंने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। अनुचित ऐश्वर्य-लाभ के लिये दादी और पिता को घृणित षड्यन्त्र करते देखकर उन्होंने धुमुसर छोड़कर जीवन का अवशिष्ट भाग “नुआगड” में बिताने के लिये तय किया परन्तु इसके लिये धनजय की सम्मति आवश्यक थी जिसे प्राप्त करने में उन्हें अनेक प्रयत्न करने पड़े थे।

उस समय के गजपति महाराजा दिव्य-सिंह देव ने भी उनको महासिद्ध पुरुष, महायोगी और उत्कल के महाकवि या कवि-सम्राट् स्वीकार कर श्री जगन्नाथ जी के उत्तरीय को पगड बनावकर स्वयं उनके सिर पर बाँधी थी और बहुत ही सम्मान प्रदर्शित किया था। उन दिनों उपेन्द्र मालीसाही छोटकर सिद्ध गुफा की अखंड निर्जनता में मीताराम जी का ध्यान करते थे।

खेद का विषय है कि उपेन्द्र के प्रति दया के सागर-स्वरूप राजा धनजय अब जीवित नहीं है। वे केवल वैदेहीश-विलास की समाप्ति ही देख सके थे और उसके छन्दो के श्रवण से अपूर्व आनन्द प्राप्त किया था। उनको अपनी यह कृति दिखाकर उनका आशीर्वाद पाने के लिये उपेन्द्र एक ही बार मालीसाही से घुमसर गये थे। उपेन्द्र ने वचन में एक बार धनजय से कहा था कि “आपके रचित रघुनाथविलास से अधिक उत्कृष्ट रामचरितमूलक महाकाव्य लिखा जा सकता है।” यह सुनकर धनजय ने गद्गद होकर उपेन्द्र से कहा था कि यदि तुम इस असाध्य विषय का साधन कर सकोगे तो मुझे अपार आनन्द मिलेगा। उपेन्द्र यथासमय उन्हें यह अपार आनन्द देकर धन्य हुए थे।

बाद में घुमसर की राजनैतिक परिस्थिति भयकर हो उठी। राजगद्दी के लिये पारिवारिक चालवाजियों में पहले धनजय और बाद में पाटदेव गगाधर के सुपुत्र निहत हुए। नीलकंठ घुमसर वैदेहीसिंहासन पर बैठे। उपेन्द्र को युवराज के रूप में अभिविक्त कराने के लिये नीलकंठ की ओर से अनेक प्रयत्न किये गये थे, क्योंकि नीलकंठ को यह मालूम नहीं था कि उपेन्द्र मालीसाही तथा सिद्ध गुफा में गीताप्रोक्त ब्रह्मस्थिति में अवस्थान कर रहे हैं। किंतु उपेन्द्र के भाल-मटल पर तो पकिल सरोवर में अमल कमल के उद्भव होने का दृष्टान्त बनना लिखा था। नीलकंठ केवल तीन साल शासन करने के बाद सिंहासन-च्युत होकर घुमसर से विताडित हुए। पहले वे घराकोट और बाद में आठगड रियासतों में आश्रय लेकर अंत में पुत्र का आश्रय पाने के लिये नूआगड गये। उपेन्द्र ने उन्हें अनेक प्रयत्नों से नित्यानित्य-चिवेक का ज्ञान कराया और वे मालीसाही में रहकर अपने शेष जीवन को शांतिपूर्वक बिता सके, इसके लिये उपेन्द्र ने नूआगड के राजा की सहायता से उसका सुप्रबन्ध करा दिया था। उपेन्द्र ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक सिद्धगुफा में ही निवास किया। वे सर्वदा सियाराम जी के ध्यान और काव्य-रचना में ही अपना समय व्यतीत करते थे। सन् १७२५ ई० में चालीस वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी इहलीला समाप्त की।

उपेन्द्र ओडिया जाति की सदियों से की गई सारस्वत तथा आध्यात्मिक साधना के परिपक्व फल थे। उनका व्यक्तित्व अतुलनीय था। रामभक्ति के शिरोमणि साधक होकर भी वे रसमय सगीत के श्रेष्ठ पुरोधा थे। उनकी यही उपलब्धि थी कि वेदानुमोदित मार्ग से रमणीय सभोग द्वारा जगत् का रसमय होना जगदीश्वर का निर्देश है। आर्य जाति के इस आदर्श की उपलब्धि कर उपेन्द्र ने अपनी रचनाओं में अपूर्व रस सृष्टि की है जो युगो तक ओडिया जाति की अंतरात्मा में अपूर्व रसकल्लोल की सृष्टि करती रहेगी।

उपेन्द्र भज अपनी अनुपम सृष्टि और लोकोत्तर कवि-प्रतिभा से ओडिया साहित्य को सस्कृत साहित्य का समकक्ष तथा भारत के प्राचीन साहित्यों का शिरोमणि बना गये हैं। कविचातुरी

थी। भाव-साबल्य में यह भारतीय वाङ्मय में अतुलनीय है। लावण्यवती उनके अतुलित प्रेम काव्यों में सर्वश्रेष्ठ है। शब्दालंकार की अपेक्षा इसमें अर्थालंकार का विलास अधिक है। भारत के अन्य रस सिद्ध काव्यों के साथ अब तक इसका तुलनात्मक विचार नहीं किया गया है। परन्तु वह दिन दूर नहीं, जब कि भारतीय बहु रससिद्ध काव्यों के साथ सगीत की मूर्च्छना, पदयोजनाचातुरी और अनवद्य अलंकार विलास की दृष्टि से लावण्यवती की तुलना में लावण्यवती ही ठहरेगी।

इन सर्वाङ्ग-सुन्दर विराट् काव्यों के अतिरिक्त कविसम्राट् उपेन्द्र भज ने असख्य चौतिशा, चउपदी, पोई, डुहा और गुज्जरी आदि कविताओं के अपूर्व सभार से उत्कल भारती के भंडार को समृद्ध किया है।

काव्य-रचना के उत्कर्ष की दृष्टि से वे उत्कल के सारस्वत गगन में अप्रतिद्वंद्वी ज्योतिष्क के समान हैं। उनका युग ओडिया साहित्य का मध्याह्न काल था और वे उसके अशुमाली थे।

उनके काव्यों की निम्नलिखित कुछ पदावलियाँ उनकी लोकोत्तर प्रतिभा की परिचायिका हैं—

अर्थ गर्भित पद

एकाधार में विष्णु, शिव और सूर्य की वदना —

राग-पाहाडिया केदार

वदइ दी (दि) न, वान्धव हरि जे तमचक्र खण्डनकारी

सदा कमलानन्द विस्तारी स्वभावे ईन जे ।

विभु-अनत-अक-विहारी कर प्रताप जार सचरि

निशाचरक उल्लास हरि पूजे सुमन जे ।

वडनतेय जाहा अग्रते स्थित जे

वडकुठ पक्षक-लोक-तोषित जे ।

विकाश अखडित मण्डले सिंह भावरे क्रीडित काले ।

भवे तरणी (णि) होइ मजुले गिरिउदिन जे ।

च्युताक्षर

(प्रथम राग “चिंता देशाक्ष में” वर्षाकाल का वर्णन प्रत्येक पाद से प्रथम वर्ण निकाल देने पर द्वितीय राग “काफि कामोदी” में शीतकाल का वर्णन, प्रत्येक पाद से फिर एक एक अक्षर निकाल देने से “मालवराडि” राग में ग्रीष्मकाल का वर्णन। सभी छन्द इसी रीति से लिखे गये हैं)

आसार सधन काल होइ उदय अशित पर बलरु दरशमय ।

स्तनित हिं स्फुट कालकठ सरु-अचिर प्रभाहिं तर दिशै दिशे त ।

केकीर सगोतरे कामुक उल्लास-धरमणि आच्छादने धन विलास ।

घनभज—घनभज घुमुसर मडन घनजय भज के छोटे भाई तथा गोविन्द भज के पुत्र थे। नीलकंठ भज के बाद उन्होंने १७०७ ई० से १७५४ ई० तक राज्य किया था। उन्होंने रसनिधि और त्रैलोक्य मोहिनी नाम के दो काल्पनिक काव्य तथा गोविन्द-विलास नामक कृष्णचरितात्मक एक दूसरा काव्य लिखा था। रचना की दृष्टि से वे घुमुसर राजवंश के योग्य उत्तराधिकारी थे। घनजय भज और उपेन्द्र भज के साथ वे भी चिरस्मरणीय हैं। रस-निधि काव्य के नायक जगवन्दन हैं और नायिका रसनिधि हैं। दोनों के विवाह और मिलन का वर्णन प्रौढ भाषा में लिखे ५१ छंदों में है। त्रैलोक्यमोहिनी उत्कल के दूसरे सभी काव्यों से भिन्न है। यह ओडिशी राग नामक २५४ विशिष्ट सगीतों की समष्टि है। एक एक सर्ग में ३, ४, ५, या ७ बड़े बड़े गीत और प्रत्येक गीत में ४, या १० सुमधुर सगीत हैं। सपूर्ण काव्य ओडिशी सगीतों का एक मनोज्ञ भंडार है जिसमें विशिष्ट प्रकार की अनेक ओडिशी राग-रागिनियों और गीतिकाओं का प्रयोग किया गया है। अयोध्या के राजा पचवाण इसके नायक हैं और सौराष्ट्र की राजकन्या त्रैलोक्य-मोहिनी इसकी नायिका है। दोनों के प्रथम दर्शन, मिलन, विवाह और विरह आदि का कवि ने पूरी दक्षता के साथ चित्रण किया है। रचना में तत्सम शब्दों की प्रचुरता है। घनभज की रचना से प्रतीत होता है कि उन्होंने साहित्य और सगीत में अपूर्व पारदर्शिता प्राप्त की थी और सगीत के दिव्य माध्यम से वे अपनी रचनाकला को अपूर्व रूप दे गये थे। त्रैलोक्य मोहिनी के अंतिम छंद में घनभज ने भजवशावली का वर्णन किया है। इस रचना-शैली से घनभज जिस वैशिष्ट्य के अधिकारी हुए हैं वह अन्य किसी ओडिया कवि में दुर्लभ है।

दाशरथिदास—इनका जन्म रणपुर रियासत के करण (कायस्थ) कुल में हुआ था। इन्होंने १० बोलियों या सर्गों में ब्रजविहार नाम का एक विराट् ग्रथ लिखा है। इसका रचनाकाल सन् १७३१ ई० है। इसमें अत्यंत दक्षता के साथ सरल, तरल और कमनीय भाषा में श्रीकृष्ण-लीला वर्णित है। उत्कलीय जनता इसका आस्वाद पाकर धन्य होती है। दाशरथिदास शुद्धा-भक्ति मार्ग के पथिक थे। कृष्ण के रूप वर्णन का निम्न अंश द्रष्टव्य है—

“कृष्ण कुतल सजल जलधर पृष्ठ देशे वरषति ।
वदन पद्म अलका अलिवृ द बेढि कि मधु चुवन्ति ।
नासिका कीर पक्व विंब अघर दाडिम बीज दशन ।
नयन नलिन खजन गजन भुरू काम शरासन ।
श्रवण बेनि अनग-पाश जाणि अर्धेन्दु भाल चिबुक ।
चन्द्रवदन मडल ढलहल कृष्णर सुखदायक ।”

(ब्रजविहार)

कृपासिन्धु पट्टनायक—इनका जन्म कटक जिले के डालिजोडा ग्राम के एक करण कुल में हुआ था। इनका “ब्रजविहार” अपूर्व छन्दों में लिखित है। इसमें पदविन्यास की अनोखी माधुरी और मनोहर अलंकार-विलास निहित है। इसमें कुल २१ छन्द हैं जिसकी सगीतमयता और

हर साल ओलाशुणी में होनेवाले मेले में सम्मिलित होते हैं। अरक्षित दास ने निराकार ब्रह्म की उपासना का प्रचार किया था। उनके प्रचारित धर्म का नाम आज्ञाधर्म है। उन्होंने १०० अव्यायो में मही मडल गीता, भक्ति टीका तथा बहुत से भजनो और चउतिशाओ की रचना की है। धार्मिक साहित्य में “महीमडल गीता” का स्थान बहुत ही ऊँचा है।

कृपासमुद्रदास—कृपासमुद्र दास पचमहापुरुषो के अनुगामी और ज्ञानमिश्रा भक्ति मार्ग के पथिक थे। उनकी “चतुर्द्धामूर्ति-वर्णन” पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध है।

दनाईदास—दनाई दास प्रसिद्ध “गोपीभाषा” के सुपरिचित कवि थे। ३२ छन्दो वाले विशिष्ट गोपीभाषा की खोज हाल ही में हुई है। इसमें अत्यंत सशक्त भाषा में कृष्ण के मथुरा-गमन के समय गोपियों के हृदयस्पर्शी कारुण्य का वर्णन है। “गोपीभाषा” अत्यंत लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। उसकी भाषा सरलता, तरलता और माधुर्य का तो आदर्श ही है। इसके अतिरिक्त दनाई दास ने “सानकनडा” और “बडकनडा” नाम की दो प्रसिद्ध चउतिशाएँ और लिखी हैं। ये वैराग्य और नीतिशिक्षामूलक हैं।

चक्रपाणि पट्टनायक—चक्रपाणि पट्टनायक गजपति महाराजा वीरकेशरी देव (सन् १७३६-१७७९ ई०) के समसामयिक थे। उनका पांडित्य और कविप्रतिभा असाधारण थी। चतुरतापूर्ण सलाप के कारण उन्हें “चक्रवाक चक्रपाणि” कहा जाता था। उनकी सस्कृत में रचित गुडिचा चपू पुस्तक उनके अगाध पांडित्य की परिचायिका है। ओडिया में उन्होंने “कृष्णविलास” नामक २१ सर्गों का एक काव्य लिखा है जो उनकी अनोखी कवि-प्रतिभा के अनुरूप ही है।

बनमाली पट्टनायक—बनमाली भी वीर केशरी देव के समसामयिक थे। वे ‘शुद्धा भक्ति’ मार्ग के अनुयायी थे। उन्होंने बहुत से सगीत, भजन और जणाण लिखे हैं। उनके भक्तिरस-मिश्रित जणाण उत्कलीयो के कठहार हैं तथा राधाकृष्ण-रसाश्रित सगीत अपूर्व माधुर्य से ओत-प्रोत हैं। उत्कल में उनकी लोकप्रियता बहुत ही व्यापक है। उन्होंने अपने पृष्ठपोषक गजपति महाराजा वीरकेशरी देव का नाम अपने दर्जनों गीतों में रचक के रूप में भणित किया है। रचना के आदर्श की दृष्टि से निम्नांकित पक्तिया उदाहरणार्थ प्रस्तुत हैं—

“विषपीयुष बोलि मु देलि चाबि
आगो प्रिय सखि (पद)
दिने होइ थिलि छिडा छिडा, आसि मिलिगले घर बुडा,
मलकरि ताकु चिह्लि न पारिलि,
से दिनु अनग कला पीडा ॥”

रामदास—रामदास वीरकेशरी देव के समसामयिक थे। वे गजाम जिले के ब्राह्मण थे। “दार्ढ्यता भक्ति रसामृत” और “रामरसामृत” नामक इनकी दो काव्य रचनाएँ हैं। दार्ढ्यता भक्ति नवाक्षरी वृत्त में रचित है। इसमें अत्यंत जनप्रिय भाषा में भक्तों के चरित वर्णित हैं। उत्कल के घर-घर में इस ग्रन्थ का आदर है। उत्कल के चाडाल से लेकर ब्राह्मण तक इसकी माधुरी

हर साल ओलाशुणी में होनेवाले मेले में सम्मिलित होते हैं। अरक्षित दास ने निराकार ब्रह्म की उपासना का प्रचार किया था। उनके प्रचारित धर्म का नाम आज्ञाधर्म है। उन्होंने १०० अध्यायों में मही मडल गीता, भक्ति टीका तथा बहुत से भजनो और चउतिशाओ की रचना की है। धार्मिक साहित्य में “महीमडल गीता” का स्थान बहुत ही ऊँचा है।

कृपासमुद्रदास—कृपासमुद्र दास पचमहापुरुषों के अनुगामी और ज्ञानमिश्रा भक्ति मार्ग के पथिक थे। उनकी “चतुर्द्वामूर्ति-वर्णन” पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध है।

दनाइँदास—दनाइँ दास प्रसिद्ध “गोपीभाषा” के सुपरिचित कवि थे। ३२ छन्दों वाले विशिष्ट गोपीभाषा की खोज हाल ही में हुई है। इसमें अत्यंत सशक्त भाषा में कृष्ण के मथुरा-गमन के समय गोपियों के हृदयस्पर्शी कारण्य का वर्णन है। “गोपीभाषा” अत्यंत लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। उसकी भाषा सरलता, तरलता और माधुर्य का तो आदर्श ही है। इसके अतिरिक्त दनाइँ दास ने “सानकनडा” और “बडकनडा” नाम की दो प्रसिद्ध चउतिशाएँ और लिखी हैं। ये वैराग्य और नीतिशिक्षामूलक हैं।

चक्रपाणि पट्टनायक—चक्रपाणि पट्टनायक गजपति महाराजा वीरकेशरी देव (सन् १७३६-१७७९ ई०) के समसामयिक थे। उनका पांडित्य और कविप्रतिभा असाधारण थी। चतुरतापूर्ण सलाप के कारण उन्हें “चक्रवाक चक्रपाणि” कहा जाता था। उनकी सस्कृत में रचित गुडिचा चपू पुस्तक उनके अगाध पांडित्य की परिचायिका है। ओडिया में उन्होंने “कृष्णविलास” नामक २१ सर्गों का एक काव्य लिखा है जो उनकी अनोखी कवि-प्रतिभा के अनुरूप ही है।

वनमाली पट्टनायक—वनमाली भी वीर केशरी देव के समसामयिक थे। वे ‘शुद्धा भक्ति’ मार्ग के अनुयायी थे। उन्होंने बहुत से सगीत, भजन और जणाण लिखे हैं। उनके भक्तिरस-मिश्रित जणाण उत्कलीयों के कठहार हैं तथा राधाकृष्ण-रसाश्रित सगीत अपूर्व माधुर्य से ओत-प्रोत हैं। उत्कल में उनकी लोकप्रियता बहुत ही व्यापक है। उन्होंने अपने पृष्ठपोषक गजपति महाराजा वीरकेशरी देव का नाम अपने दर्जनों गीतों में रचक के रूप में भणित किया है। रचना के आदर्श की दृष्टि से निम्नांकित पक्तिया उदाहरणार्थ प्रस्तुत हैं—

“विषपीयूष बोलि मु देलि चाडि
आगो प्रिय सखि (पद)
दिने होइ थिलि छिडा छिडा, आसि मिलिगले घर बुडा,
भलकरि ताकु चिह्लि न पारिलि,
से दिनु अनग कला पीडा ॥”

रामदास—रामदास वीरकेशरी देव के समसामयिक थे। वे गजाम जिले के ब्राह्मण थे। “दाढँघता भक्ति रसामृत” और “रामरसामृत” नामक इनकी दो काव्य रचनाएँ हैं। दाढँघता भक्ति नवाक्षरी वृत्त में रचित है। इसमें अत्यंत जनप्रिय भाषा में भक्तों के चरित वर्णित हैं। उत्कल के घर-घर में इस ग्रन्थ का आदर है। उत्कल के चाडाल से लेकर ब्राह्मण तक इसकी माधुरी

“मेघखड प्राय गगने देखिण पचार छति सीतापति,
आहे लकपति, गगने कि दिशे कह कह ए किस रीति,
कर्णे कहइ । कर वदने विभीषण
अगुलि घेनि देखाइ बोले देव सैन्य कलुअछि रावण”

× × ×

आज्ञा पाइण शरधनु मुकुट काटिला ताहार सर्वत्र
एका बेलेके छिडिण कि पडिला ग्रहसगे सर्व नक्षत्र,
तहिँ कि अवा । गजमुकुता हेला वृष्टि ।
कि अवा मल्लिका कुसुमे रामकु अजलि देले परमेष्ठी ॥

(विचित्र रामायण)

ब्रजनाथ बडजेना—ब्रजनाथ बडजेना छ प्रादेशिक भाषाओके पंडित थे । उन्होने ओडिया में श्यामा-रासोत्सव, अम्बिकाविलास, समरतरंग, राजाक छलोकित और हिंदी में गुडिचाविजय लिखा था । उनका अम्बिकाविलास “अ” आद्य नियम से और श्यामारासोत्सव “श” आद्य नियम से लिखित है । इन दो पुस्तको में अपूर्व रचनापटुता प्रदर्शित हुई है । समरतरंग की भाषा ओडिया और खरोष्ठी मिश्रित है । अपने समय का युद्धवर्णन बडजेना के अतिरिक्त और किसी ओडिया कवि ने नहीं किया है । ये बड़े ही विनोदी भी थे । अपनी “चतुर विनोद” नामक गद्यपुस्तक में उन्होने मानव-चरित्र के दुर्गुणों पर खूब कसकर व्यंग किया है । कहा जाता है कि उन्होने अपने अम्बिका-विलास काव्य को केन्दुशर के राजा बलभद्र भज के नाम से भणित करना स्वीकार किया था । परन्तु बलभद्र भज की ओर से निराश होकर वे ढेंकानाल चले आये और वही अम्बिका-विलास काव्य की रचना पूर्ण की ।

विश्वभर दास पट्टनायक—विश्वभर ने सारला महाभारत के सक्षिप्त सार को छन्दोबद्ध करके “विचित्र महाभारत” नामक एक जनप्रिय ग्रन्थ की रचना की थी । इसकी भाषा सर्वजन-बोध्य है । इसमें अनेक ओडिशी रागरागिनियों का प्रयोग हुआ है ।

कर्मगिरि—इन्होंने रामदास प्रणीत दाढ्यताभक्ति रसामृत की छन्दोबद्ध रचना की थी । इनकी भाषा सरल, सर्वजनबोध्य और निर्दोष है ।

पीताबर राजेन्द्र—पीताबर राजेन्द्र चिकिटि के नरपति थे । उनकी बनाई “रामलीला” अब भी गजाम जिले में अभिनीत होती है । रामलीला के अतिरिक्त उन्होने “खड रामायण” की भी रचना की है । उनका शासनकाल १७९१ से १८१९ ई० तक था ।

बलभद्र मरवर—चिकिटि राज पीताबर राजेन्द्र के अनुज थे । इन्होंने “चन्द्रप्रभा” नामक एक आलंकारिक काव्य की रचना की थी । इस काव्य के नायक का नाम अनगसुन्दर और नायिका का नाम चद्रप्रभा है । पूरा काव्य भजीय शैली में लिखा गया है ।

राणी नि शकराय—ये जरहा के राजा अधिपति वासुदेव की कन्या थी और वोडा सवर

चम्पतसिंह—ये भजीय रीति में लिखित सुलक्षणा काव्य के रचयिता और तिगिरिया रियासत के राजा थे ।

पद्मनाभ श्रीचन्दन—ये वाँकी के नरपति और शशिरेखा नामक काव्य के प्रणेता थे । इस काव्य पर लावण्यवती का बहुत ही प्रभाव पडा है ।

कुजबिहारी पट्टनायक—कुज विहारी पट्टनायक “कुजविहार” और “वृन्दावन-विहार” नाम के दो काव्यों के रचयिता थे ।

मागुणि पट्टनायक—मागुणि पट्टनायक न पुरी जिले के कोट पला ग्राम में जन्म ग्रहण किया था । उन्होने ३६० छन्दो वाले “रामचन्द्र विहार” नामक काव्य की रचना की थी ।

त्रिपुरारिदास—ये “रामकृष्ण केलिकल्लोल” नामक एक आलंकारिक काव्य के प्रणेता थे ।

पुरुषोत्तम मानघाता—पुरुषोत्तम मानघाता नयागडरियासत के नरपति थे । उन्होने मजशैली में शोभावती नामक एक काव्य की रचना की थी । यह उच्चकोटि की रचना है ।

केशव हरिचन्दन—इन्होने सरल और तरल भाषा में रामलीला नामक पुस्तक की रचना की थी । यह अनेक स्थानो में आज भी अभिनीत होती है ।

पिंडिकि श्रीचन्दन—पिंडिकि श्रीचन्दन ने बँगला भाषा में जयदेव के गीतगोविन्द का व्यवस्थामूलक अनुवाद किया है । इसका नाम वसतरास है । इसके गीतो की मूर्छना अपूर्व है । वसतरास का अभिनय अब भी ओडिशा के विभिन्न स्थानो में होता है । वसत रास के अतिरिक्त इन्होने मुकुन्द माला नाम से देवी-देवताओ की अनेक स्तुतियाँ भी लिखी हैं । वसत रास की कुछ पक्तियाँ द्रष्टव्य हैं—

“जेइ कचन बरनी, त्रिभुवन सानन्दिनी, अदभुत सौदर्य श्री सुन्दरी ।

वाक्यामृत जिते जते, सुधारस प्रेमाकृत तरगी नयनी कृशादेरी से,

श्रीराधे, प्रेम पीयूष सारेनि प्रेमानन्दरज्जु विलासिनी गो ।”

(वसतरास)

दीनबधु खाडगा—दीनबधु खाडगा सस्कृत के एक प्रसिद्ध पंडित थे । उन्होने श्रीमद्-भागवत का नवाक्षरी वृत्त में अविकल अनुवाद किया है । उन्होने काशी, नवद्वीप और उत्कल के भागवत ग्रंथो का मिलान कर उसका शुद्ध पाठ सगृहीत किया था तथा श्रीधर गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीकाओ के मर्मानुसार श्रीमद्भागवत का अनुवाद किया था । वे शुद्ध भक्ति मार्ग के पथिक थे । खडपडा में स्थित नीलमाधव की शरण में रहकर इन्होने भागवत का अनुवाद किया था । अनुवाद की शुद्धता के कारण उनके पदो को “खाडगापद” कहा जाता है ।

हरिवश राय—इन्होने प्रेम कल्पलता नामक एक मौलिक काव्य लिखा है तथा कृष्णदास कविराज के गोविन्द-लीलामृत ग्रन्थ का ओडिया में अनुवाद भी किया है ।

अभिमन्यु सामन्तसिंहार—ये कटक जिले के अतर्गत केन्द्रपडा सब डिवीजन के बालिआ

मानते थे ? विश्व ने भी नमस्कार किया था। उनमें ऐसा कौन गुण उनके देखने में आया जिससे उन्हें भारत के सभी पुरुषों में श्रेष्ठ माना, भगवान् मानकर ईश्वरी अक्ष पाया ? ऐसी कौन सी विद्या उनके पास थी कि एक सीक ने वाण वन कर जयन्त के पीछे स्वर्ग, मर्त्य, पाताल लोक में भ्रमण करके अपराधी को मालिक के चरणों में ला गिराया ? उन्होंने ऐसा क्या सर्वोत्तम सर्वोच्च ज्ञान-भण्डार-पूर्ण हृदय पाया जिससे तुलसीदास ने उनके मुख से कहलाया है —

सौरज घोरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दृढ ध्वजा पताका।
 वल विवेक दम परहित घोरे। छमा दया समता रजु जोरे।
 ईश भजन सारथी सुजाना। विरति चर्म सतोप कृपाना।
 दान परसु बुधि शक्ति प्रचण्डा। वर विज्ञान कठिन कोदण्डा।
 अमल अचल मन त्रोन समाना। सम जम नियम सिलीमुख नाना।
 कवच अभेद विप्र - गुर - पूजा। यहि सम विजय उपाय न दूजा।
 सखा धर्ममय अस रथ जाके। जीतन कहूँ न कतहुँ रिपु ताके।

क्या लक्ष्मण साय नहीं थे ? सब कुछ था और सभी थे। लेकिन मानवोचित चिन्तन, व्यवहार, प्रेम और जग-निर्माण करने तथा लय करने की क्षमता जितनी राम में थी उतनी किसी में नहीं थी। न बातों की किसी ने भी खोज की ? नहीं की। लिखा—राम जगली थे, नालायक थे और मजा यह है कि भारतीय उस साहित्य को पढते हैं। उस भाषा को विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ भाषा मानते हैं। यह क्या ज्ञानी के लक्षण है ? कितने बड़े परिताप की बात है कि जिस महा-पुरुष के चरित्र को ससार के प्राणी अपना बन्धु, अपना हित् मानते हों उस महामानव को जगली कहा जाय ? उसके दिल की, दिमाग की खोज नहीं की गई। यह विज्ञानी के माने कदापि नहीं है। वह भाषा दुनिया की सर्वोत्तम भाषा कदापि बन नहीं सकती। जिसमें स्वार्थपूर्ण बातें भरी हों, जिसमें मानव को दलन करके कुछ आदमियों की स्वार्थसिद्धि की पूर्ति का उपाय बतलाया हो वह सर्वम लमय भावों की अभिव्यक्ति करानेवाला सर्वोत्तम साहित्य कदापि नहीं है। लोग आज मृगमरीचिका के पीछे बावले हो रहे हैं। सावधान होने की जरूरत है।

आज का साहित्य सासारिक विषयों में जितना लोगों को रत रखता है उतना आत्मचिन्तन की ओर ध्यान कम ले जाने देता है। फलस्वरूप लोग सासारिक विषयों के प्रति ज्ञान तो रखते हैं लेकिन वास्तविक अव्यात्म-वेत्ताओं की चिन्ताजनित अनुपम ज्ञानशक्ति, जमीन-आसमान को एक कर देनेवाले चिन्तन तक नहीं जाते। यह भान करानेवाली शक्ति अध्यात्म, अधिदैव और आधिभौतिक का समिश्रण या सम्मेलन ही ज्ञान की चरम सीमा है। इस ओर भूलकर भी लोग मन या बुद्धि को नहीं लगा पाते। वास्तव में जो ज्ञान के अधिकारी माने जाते थे उनको ये तीनों बातें मालूम थी और उनको इनका तत्त्व भी मालूम था। उसकी शक्ति के वे अधिकारी बन गये थे। यही कारण है कि सारा विश्व उनके करतल में था और वे लय के अधिकारी थे और जन्म के भी कारण-स्वरूप थे। एक चुल्लू में पानी ले लेने के बाद स्वर्ग, मर्त्य, पाताल की राजसत्ता में

प्रेम मनरसाइ परिहास मिशाइ
मिते छामुरे जणाइले गो । ब्रजेस्वरि ।
उठ मठ आउ न कर । कात कातर तर हर ।
बहि कृपालुपण होइले त कृपण
दिशिव सिना असुन्दर गो ।

(विदग्ध चिंतामणि)

बलभद्र मंगराज—बलभद्र मंगराज बडवा के राजा कृष्णचन्द्र मंगराज के पुत्र थे । उन्होने क्षेत्र माहात्म्य नामक ग्रन्थ की रचना की थी जो स्कन्द-पुराण का सरल अनुवाद है ।

मधुसूदन जगदेव—मधुसूदन गजाम जिले के आठगड राज्य के नरपति थे । उन्होने वैशाख-माहात्म्य का अनुवाद किया था ।

वैश्य सदाशिव—वैश्य सदाशिव अपनी रामलीला के कारण उत्कल में अत्यंत प्रसिद्ध हैं । उनकी भाषा का माधुर्य बहुत ही चित्ताकर्षक है । रामलीला के गीतों की मूर्छना से उत्कलीय हृदय अनायास ही झकृत हो उठता है ।

हरिदास—हरिदास जाति के गोपाल थे । उन्होने मयूरचन्द्रिका नामक एक कृष्णचरितात्मक काव्य की रचना की है । काव्य के सर्गों का नाम मयूर-चन्द्रिका है । इसमें कृष्ण-प्राप्ति के उपाय प्रतिपादित हुए हैं । हरिदास का शास्त्रीय ज्ञान अतुलनीय था । वे १८ वीं सदी के अंतिम और १९ वीं सदी के प्रथम चरण में जीवित थे ।

नन्ददास—नन्ददास अणाकार संहिता के कवि थे और पचसखाओ की ज्ञानमिश्रा भक्ति के अनुगामी थे । अनुमान है कि "वैचन्द्रगीता" उन्हीं की कृति है । इसमें पचसखाओ के सिद्धान्त प्रतिपादित हुए हैं ।

मोहनदास, कृष्ण विष्णु दास, साधु दास—ये तीनों यथाक्रम निर्वाण भक्ति चैतन्य गीता, बौद्धब्रह्म और ससार सार गीता के रचयिता थे । इसी युग की लिखित "अमरजुमर" और सारस्वत गीता में प्रतिपादित पचसखाओ के सिद्धान्त इन पुस्तकों में फिर से प्रतिपादित हुए हैं ।

कृपासिन्धु सामंत—कृपासिन्धु सामंत "कृष्ण विलास काव्य, मार्गशीर माहात्म्य" तथा कुछ चउतिशाओ और चउपदियों के लेखक थे । उनकी भाषा सरल और मधुर है ।

गंगापाणि—गंगापाणि "विष्णुधर्मोत्तर" पुराण के लेखक थे तथा द्वितीय दिव्यसिंह देव (१७७९-१७९८ ई०) के समसामयिक थे ।

गंगाधर पट्टनायक, चन्द्रमणि दास, नीलाबर भज, भूपति भज, पीताबर देव, लोकनाथ नायक, पद्मनाभ परीछा, अनग नरेन्द्र, विक्रम नरेन्द्र, पद्मनाभ देव आदि कवियों ने यथाक्रम "रसकल्पलता, हंसदूत, कृष्णलीलामृत और पचशायक, गणेश-विभूति, अखिल रसचिंतामणि, खडि लीलावती गीतताल प्रबन्ध और भाववती" की रचना की थी । इनमें से कुछ १८वीं सदी के और कुछ १९वीं सदी के प्रथम भाग के कवि हैं ।

निकटरे कि दूरे निति श्री मुख थरे
देखु थिवि एतिकि मो कामनारे ।
गोपाल कृष्ण कहि हसि भाषिले सहि
के तो पछरे रहिछति अना रे ॥

× × ×

ऋषिछति मा गोष्ठ चन्द्रमा मोपरे । पद ।
कि लागि काहिंकि मुहिं जाणिछि कि
लुह पुरिछि पुणि नयनरे ।

× × ×

कोले वसाइवि गडे गड देवि
कथा न कहिले हेले वलरे ।
गोपाल कृष्ण सेकाले घीरे भाषे
हेटि वसिछन्ति पुष्पवाटिरे ।

यदुमणि महापात्र—हास्यरसावतार यदुमणि महापात्र आठगड के निवासी और जाति के बढई थे । १८१० ई० में जन्म ग्रहण कर ये १८६५ तक जीवित थे । ये नयागड नरेश का राजाश्रय प्राप्त कर वही रहते भी थे । उनकी हास्यविनोद की बातें, “यदुमणिरहस्य” के नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित हुई हैं । उन्होने कवि सम्राट् उपेन्द्र भज के आदर्श पर “राघव-विलास” और “प्रबध पूर्णचन्द्र” नाम के दो काव्य भी लिखे थे । “राघव-विलास” के तो कुछ ही अंश प्राप्त हुए हैं, किंतु प्रबन्ध पूर्णचन्द्र पूर्ण रूप से प्रकाशित हो गया है । प्रबन्ध पूर्णचन्द्र की रचना-शैली समुन्नत है और इसका पद-विन्यास तथा आलंकारिता उच्च कोटि की है । राघव विलास के जितने छान्द प्राप्त हैं उनमें भजीय छटा का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है । प्रतीत होता है कि यदुमणि ने कवि-सम्राट् उपेन्द्र भज के समकक्ष बनने का प्रयास किया था । उत्कलीय जनता यदुमणि की प्रतिभा का बहुत ही आदर करती है । कवि-समाज में वे समुच्च स्थान के अधिकारी माने जाते हैं । संस्कृत साहित्य में उनका गभीर प्रवेश था । इनकी कविताओं में भी तत्सम शब्दों की बहुलता है । कवि-सम्राट् के वाद अभिमन्यु, यदुमणि और उनके परवर्ती कविसूर्य बलदेव रथ ने उत्कल साहित्य को संस्कृत साहित्य के जोड़ का बनाने में सफल प्रयत्न किया था । नमूने के रूप में उनकी निम्नांकित कविता रक्खी जा सकती है—

“भीष्मक आनन्द जन्माइला वन्दी वदिव पदक भाषा जे ।
रुक्मिणी कुदन नीलमणिडोला विहते पदक भाषा जे ॥
घरा देवीक, मडिवा दासी ए रसिले । डाकिलाणि पिक
विपिने ठाठिक स्वरूपा जिवा कि माषिले ।

न मण्डिबु सिना मोरवक्षस्थल, हृदयरु जिबु करि केउँ कल ।
 मो मन-गगन तट-समुज्ज्वल उदय निर्मल तारारे ।
 मोमन-गगन तट-समुज्ज्वल उदय निर्मल तारारे ।
 सजनि गो, नवसुरति-विभव, पासोरि जिब कि मनु थिले जीव ।
 दीन कवि-रवि चातकर नव घनरस जलघारा रे ॥

चन्द्र कला

फुल मण्डपे जेमा चन्द्रकला । न्याय बल केलिरे विजे कला ।
 खुलु खेलु ता मृदु अग देशे । विलसिला अलसभाव लेखे ॥
 जृभा जृभित मुख कलानिधि । घेरि देला बाहुपाश परिधि ।
 सायतन श्यामल कजशिरि । छुइँ आसिला नयन सफरी ॥
 (चन्द्रकला)

भरतशौण—भरत शौण गजाम जिले के अतर्गत घराकोट के अधिवासी थे । वे १८६० ई० तक जीवित थे । उन्होंने सुलोचना-परिणय और सुभद्रा-परिणय नाम के दो सरस काव्यों की रचना की है ।

भुवनेश्वर कविचन्द्र—भुवनेश्वर कविचन्द्र का जन्म गजाम जिले में हुआ था । वे सन् १८४६ से १८९२ ई० तक जीवित थे । उन्होंने विभिन्न आलंकारिक प्रयोगों से पूर्ण “वासुदेव-विलास, सीतेशविलास, प्रबन्ध-रत्नमाला, रासलीला कटपाया, चौपदी माला, श्रीनिवास दीपिका और दशपोद्” आदि ग्रन्थों की रचना की है । उनकी रचनाओं पर पूर्ववर्ती कवियों का बहुत ही प्रभाव है ।

भीमभोई—भीमभोई का जन्म सबलपुर के निकटवर्ती रेढाखोल में हुआ था । वे अन्धे थे और महिमा धर्म के प्रवर्तक महिमा गोसाईं की कृपा से अलेख ब्रह्म के सबध में विभिन्न प्रकार के गीत लिखने में समर्थ हुए थे । भीमभोई एक सत और प्रत्यादिष्ट पुरुष थे । उन्होंने सर्वजन-बोध्य भाषा में स्तुति-चिंतामणि, ब्रह्म निरूपणगीता, चउतिशा और भजन माला आदि की रचना की है । उनकी रचनाओं में निराकार ब्रह्मतत्त्व प्रतिपादित हुआ है और महिमा धर्मावलंबी उन सब को गा-गाकर उत्कल के विभिन्न स्थानों में अपने धर्म का प्रचार करते हैं । उच्च शिक्षा न पाने पर भी उनमें भाव प्रकाशन की पर्याप्त शक्ति थी । निम्न उद्धृत पदावलियों से इस उक्ति की सत्यता प्रमाणित हो जाती है —

चरदेह पाइछ जन्म । एते बेले डाक महिमा नाम । घोषा ।
 काल चक्र ब्रह्माण्डरे फेरिलाणि ,
 अदृष्टकरम हेउछि बाम ।
 एक प्रभु विनु ए मानव तनु । रखि बाकु केहि नुहन्ति क्षम । १ ।

अव्याहृत था। अब तक के निर्मित साहित्य पर उसकी स्वतन्त्र दृष्टि ही स्वच्छ भाव से प्रतिबिम्बित हुई थी। यह सुदृढ़ जातीय साहित्य ओडिया जाति के गर्व और गौरव की सामग्री है। इसकी सृष्टि और क्रम विकास में बहुत से समर्थ साधकों की महनीय साधनाएँ, पुजीभूत हैं। यह लेख उन साधनाओं का अत्यन्त नगण्य और सक्षिप्त परिचय मात्र है।

प्रति प्रारम्भिक अजनबीपने को भूलकर उसकी सस्कृति और सम्यता को काफी हद तक समझने-बुझने और हृदयगम करने लगी थी। अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि साहित्य निर्माण के आदर्शों में महान् परिवर्तन उपस्थित करने वाले मूल कारण थे यही मेल और सघर्ष। यहाँ आकर साहित्य का स्वर एकदम बदल गया। विषय, शैली आदि में पहले से विशेष अन्तर हो गया और उसमें देशी-विदेशी प्रभावों, सस्कारों और नवीन कल्पनाओं का समावेश होने लगा।

यदि हम भक्तचरणदास (१८वीं सदी) की "कलाकलेवर चौतीसा" और मधुसूदन राओ की "भारत भावना" (१८८३ ई०) नामक काव्य रचनायें लें और उनका तुलनात्मक अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि मध्ययुगीन और आधुनिक साहित्य-निर्माण का लक्ष्य किस प्रकार पृथक्-पृथक् था। उपरोक्त दोनों रचनाकारों में लगभग सौ वर्षों का साधारण अन्तर है किंतु उनकी रचनाओं के आदर्शों में बहुत बड़ा अन्तर मिलता है। "कलाकलेवर चौतीसा" सोलह वर्षों की पक्तिवाले रामकेरी नामक छन्द में लिखी गई है, जिसमें कृष्ण तथा गोपियों का प्रेम वर्णित है। दूसरी रचना भारत भावना है जो स्पेंसीरियन छन्द में है। यह प्रधान रूप से जातीयता (नेशनलिटी) के भावों से ओतप्रोत और भारत के प्राचीन इतिहास में केन्द्रित है। पहली रचना भाषा, भाव, अलंकार, छन्द आदि सभी दृष्टियों से मध्ययुगीन साहित्य धारा से प्रभावित है और दूसरी नितान्त परिवर्तित एवं गतिशील दृष्टियों से उद्भावित तथा नवीनताओं से स्पष्ट है।

पहली रचना मध्ययुगीन साहित्यादर्शों पर आधारित है। रामायण, महाभारत और भागवत तत्कालीन साहित्य के प्रेरक ग्रन्थ थे। किंतु पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित होने के कारण अपने स्वर-ज्ञकार, माधुर्य, भाषा के निराडंबर स्वरूप, भावाभिव्यक्ति की स्वाभाविकता तथा रूप विभव की दृष्टि से, दूसरी रचना मध्ययुगीन रचनाओं से नितान्त भिन्न है। यह कविता जातीयता की भावना को लक्ष्य करके लिखी गई है। जातीयता के ऐसे भावों का आगमन इस देश की मिट्टी में विशेष कर साहित्य के क्षेत्र में सर्वथा एक नई वस्तु थी। इस प्रकार पिछले अस्सी वर्षों के भीतर विभिन्न समयों में, विभिन्न चिन्ताधाराओं ने ओडिया साहित्य में जिस विचित्र शैली को जनमाया है, वह अभूतपूर्व, अभिनव तथा विस्मयकर है।

देश की स्वाधीनता के लुप्त होने के साथ ही साथ विदेशी शासनसत्ता सर्वप्रथम नगरों में केन्द्रीभूत हुई थी, अतः नगर ही एकमात्र जनजीवन का नियंत्रक और संचालक रहा। फल यह हुआ कि पहले का देहाती जीवन अपना सब सोन्दर्य और आकर्षण खो बैठा। नये शासन और आधुनिक शिक्षा-प्रसार की नीति पहले पहल नगरों में ही प्रवर्तित, परीक्षित और कार्यान्वित हुई थी। अतः आधुनिक साहित्य केवल नागरिक जीवन में ही सीमित रह गया। आधुनिक शिक्षा प्राप्त मध्यमवर्ग ने विदेशी साहित्य के अनुकरण पर तथा नागरिक जीवन से आलोक ग्रहण कर नये आधुनिक साहित्य की सृष्टि की। यही कारण है कि पहले पहल इस साहित्य का कोई भी सवध जनजीवन के साथ प्रतिष्ठित नहीं हुआ। यह नितान्त एकांगी और मध्यमवर्गीय साहित्य था अतएव इसे नागरिक साहित्य कहें तो अनुचित नहीं। आधुनिक शिक्षा-प्रणाली,

उन्हें आवश्यक था। भाषा-ज्ञान के लिये इन्हें वहाँ से किसी प्रकार की सुविधा थी नहीं। न तो-व्याकरण ही था और न अभिधान। इस कमी को पूरी करने के लिये उन्होंने जिस उत्साह और लगन का परिचय दिया उसके लिये ओडिया भाषा-भाषी उनके चिर ऋणी रहेंगे। आवश्यकता और अनिवार्यता का अनुभव करके सटन साहब ने व्याकरण और अभिधान रचना में हाथ लगाया। फलतः इन्होंने अंग्रेजी में ओडिया व्याकरण (इंट्रोडक्टरी ग्रामर आन्ट् दी ओडिया लाग्वेज, १८३१ ई०) और अभिधान (ओडिया डिक्शनरी, १८४१ ई०) की रचना कर इस कमी को दूर कर दिया। इधर, आधुनिक शिक्षा के लिये कपनी सरकार ने जो प्रयत्न आरम्भ किया था उसी सिलसिले में पुरी में एक अंग्रेजी स्कूल खुला (१८३५ ई०)। किंतु सन् १८४० तक शिक्षा की दिशा में कोई प्रगति न हुई। इस उपेक्षा और अन्यमनस्कता के काल में मिशनरी प्रचारको ने शिक्षा का बीड़ा उठाया। सटन साहब ने विद्यालय-स्थापन के साथ-साथ उपयोगी पाठ्यपुस्तको की रचना के लिये भी प्रयास किया। इस प्रकार मिशनरी के प्रचारको ने ओडिया में आधुनिक शिक्षा की नींव डाली, उसके प्रसार के लिये पाठ्यपुस्तको की रचना की और प्रत्येक समभव उपायो द्वारा उसे गति प्रदान की। परंतु इन सभी प्रयत्नो के मूल में ईसाइयत के प्रचार की भावना ही कार्य कर रही थी। ओडिया साहित्य और भाषा में सुसम्बद्धता और नवीनता लाने का उनका ध्येय कदापि नहीं था और न वे इन कार्यों के द्वारा धर्म-प्रचार के लिये उचित क्षेत्र और वातावरण ही तैयार करना चाहते थे। इस तैयारी में ओडिया भाषा और साहित्य का कल्याण अपने आप होता गया। उन्होंने विद्यालयो और मुद्रणालयो की स्थापना की, आधुनिक शिक्षा के योग्य पाठ्य पुस्तको का प्रणयन और पत्रिकाओ का संपादन किया और इन चार साधनो को मुख्य रूप से धर्म प्रचार का अस्त्र बनाया।

इसी क्रम में सन् १८३७ में कटक मिशन प्रेस स्थापित हुआ और १८४९ में ज्ञानारण नामक मासिकपत्र निकाला जाने लगा। इस प्रकार शिक्षा प्रसार का कार्य धर्मप्रचार का केवल वाह्य स्वरूप ही था जिसके लिये सटन साहब ने वाध्य होकर कुछ पाठ्य पुस्तको रची थी।

इसके अतिरिक्त शासनकार्य में नियुक्त होनेवाले तत्कालीन उच्च अधिकारी ओडिया भाषा से अपरिचित होते थे। फोर्ट विलियम कालेज से बंगला की योग्यता प्राप्त करनेवाले सिविलियन ओडिशा के शासन कार्य में नियुक्त होते थे। कारण था ओडिया से बंगला का नैकट्य और शब्द तथा उच्चारण का निकटतम साम्य। इससे उन अधिकारियो को शासन कार्य में कोई विशेष असुविधा भी नहीं होती थी। इनमें कुछेक ओडिया भी जानते थे। किंतु उन लोगो ने इसे बंगला सीखने के वाद सीखा था। सटन साहब ने भी यही किया था। फल यह हुआ कि उनकी ओडिया पाठ्य पुस्तको की भाषा बंगला-अनुवाद की भाषा हो गई। इसी अनुवाद के आधार पर उन्होंने ओडिया गद्य के जिस स्वरूप का जन्म दिया वह कृत्रिम, बँगला-प्रभाव से ग्रस्त और अव्यावहारिक था। केरी साहब के वाइबिल की ओडिया भी इसी अनुवाद के नाते बहुत अशो में बंगला की प्रकृति से ओतप्रोत थी। लेकिन तुलना करने पर यह जान पड़ता है कि केरी

के नाते ओडिया साहित्य के विकास में लाभकारी योग मिले, फिर भी हानिया कम नहीं थी।

(ख) शिक्षा प्रसार में बरती जाने वाली अनुदार नीति के कारण सपूर्ण बग प्रदेश के लिये स्वीकृत आर्थिक सहायता केवल आधुनिक बगप्रदेश में ही व्यय की जाती थी। ओडिशा की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार जो धनराशि यहाँ व्यय की गई, वह बंगाल के किसी जिले में व्यय की जाने वाली रकम से भी कम थी। तत्कालीन विभागीय इन्स्पेक्टरों के उल्लिखित मतव्यो से यह स्पष्ट हो जाता है कि बेतुकी और अवाछनीय शिक्षा सबधी नीति के कारण ओडिशा को बहुत हानि उठानी पड़ी।

(ग) आधुनिक शिक्षा के प्रति इस प्रात के लोगों की गभीर वितृष्णा भी शिक्षा में बाधक हुई। मिशनरियों ने प्रकाशित पुस्तकों के द्वारा शिक्षा का प्रसार किया था। किंतु ये लोग देश-वासियों के धर्म की कड़ी आलोचना करते थे। इसलिये लोग धर्महानि के भय से मिशनरी स्कूलों के अतिरिक्त आधुनिक विद्यालयों तक में भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिये नहीं भेजते थे। यहाँ तक कि जनता में एक ऐसा सस्कार बद्धमूल हो गया था कि छपी पुस्तक पढ़ने से धर्म का लोप हो जायगा। लोकचित्त के इसी सस्कार के साथ ही साथ आधुनिक शिक्षा के प्रति उसकी वितृष्णा भी शिक्षा की गति में अवरोधक सिद्ध हुई।

किंतु बहुत दिनों तक यह स्थिति नहीं रह सकी। शिक्षा के प्रति लोगों का मनोभाव क्रमशः बदलता गया। इस परिवर्तन के मूल में सरकारी नौकरी के पाने का प्रलोभन था। सन् १८३५ में लार्ड मैकाले की शिक्षा-योजना में स्कूलों में अंग्रेजी भाषा की प्रधानता स्वीकार की गई थी। सन् १९४४ में लार्ड हार्डिज के आदेशानुसार सरकारी नौकरी के लिये आधुनिक शिक्षा एक मात्र साधन रूप में अनिवार्य हो गई। जीने के लिये नौकरी और नौकरी के लिये आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता थी। फलतः अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाने लगी और इस पर जीविकार्जन के निर्भर हो जाने से लोग उसकी ओर आकृष्ट होने लगे। किंतु खेद का विषय है कि ऐन ऐसे समय जब कि आधुनिक शिक्षा की ओर लोग आग्रहपूर्वक अग्रसर होने लगे थे, सरकार शिक्षा व्यय में नितात कर्जूसी करने लगी।

जिस शिक्षित निम्न मध्यमश्रेणी के निरंतर अध्ययन के कारण ओडिया साहित्य का विकास होने लगा था, उसका जन्म सन् १८४० के पूर्व नहीं हुआ था। यद्यपि इस श्रेणी का आविर्भाव १८४० ई० में ही हो गया था, तथापि वह अच्छी तरह प्रकट हुई १८७० ई० के बाद ही। सन् १८४० से १८७० के बीच धीरे-धीरे इसका विकास हुआ। सन् १८६८-७० में ओडिया भाषा का उच्छेद कर ओडिशा के स्कूलों और न्यायालयों में बंगला भाषा चलाने की जो अपचेष्टा की गई थी, वह इसी नूतन आविर्भूत शिक्षित निम्नमध्यम श्रेणी और अधिकारी वर्ग की अपूर्व कल्याण भावना से ही संचालित थी। सन् १८६५-६६ के घोर अकाल से ओडिया जाति की रीढ़ टूट गई थी, साथ ही इस भाषा-विलोप आदोलन ने उसके हृदय में गहरी चोट पहुँचाई।

का प्रचार करना ही आधुनिक शिक्षा का चरम लक्ष्य था, इसलिये पाठ्यपुस्तके भी उसी नीति का अनुसरण करने को विवश थी। इसके पूर्व विद्यालयों में साधारण अक्षर-ज्ञान के पश्चात् छान्द, चौतिशा, काव्य (अधिकतर घर्ममूलक रचनाओं) पर ही जोर दिया जाता था जिसके कारण लोगो की एक विशेष प्रकार की चित्तवृत्ति बन जाती थी। आधुनिक शिक्षा के प्रवर्तन से उस चित्तवृत्ति में एक महान् परिवर्तन दिखाई पडने लगा। जीवन के उपभोग की नई दृष्टि साहित्य के रसास्वादन की स्वतन्त्र मनोवृत्ति और पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के सहारे पार्थिव जगत् के प्रति ज्ञान प्राप्त करने की जो स्पृहा लोगो के मन में जागृत हुई, वह केवल आधुनिक प्रणाली की पाठ्यपुस्तको के द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के ही कारण थी। इसलिये जैसे जैसे पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान से भलीभाँति परिचित होकर ओडिया साहित्य के निर्माताओं ने जनता के सामने नये साहित्य को रखना आरम्भ किया, वैसे ही वैसे पाठ्य पुस्तको के द्वारा उस साहित्य का स्वागत करने के लिये अनुकूल वातावरण भी तैयार होता गया, नही तो राघानाथ मधुसूदन जैसे की रचनाएँ इतना शीघ्र उचित सम्मान न पा सकती।

इस प्रकार इस काल में (१८७०-८०) पाठ्यपुस्तको के द्वारा नये साहित्य के रसास्वादन की क्षमता उत्पन्न करने के साथ ही साथ आधुनिक साहित्य का प्रथम उत्थान भी हुआ। सर्व-प्रथम बालेश्वर जिले में ही इस नये प्रसार के साहित्य ने आत्मप्रकाश की सुविधा पाई क्योंकि यह आधुनिक साहित्य की जन्मभूमि बंगाल के निकट है। सयोग से उसी समय राघानाथ और मधुसूदन ने भी उसी जिले को अपना प्रारम्भिक कार्यक्षेत्र बनाया। उनके जैसे नये लेखको के सहयोग तथा कुमार बैकुण्ठनाथ दे जैसे जमीदार की अनुकूलता से सन् १८७३ में ओडिया का वास्तविक साहित्य-मासिक पत्र 'उत्कल दर्पण' प्रकाशित हुआ। इस पत्रिका के लेखों में राघानाथ जी का मेघदूत (संस्कृत का अनुवाद), इतालिय युवा (गद्यानुवाद), विवेकी (प्रबन्ध), मधुसूदन की कई कविताएँ—जिनमें कुछ अनुवाद भी हैं और अग्रेजी के अनुसरण पर लिखित तथा अनूदित अनेक निबन्ध मुख्य कहे जा सकते हैं। उत्कल दर्पण के प्रकाशन के ५ वर्ष बाद १८७८ की अप्रैल से कटक की उत्कल सभा नामक एक सांस्कृतिक संस्था के मुखपत्र के तौर पर 'उत्कल मधुप' नाम का मासिक पत्र भी निकलने लगा। इसमें श्री रामशकर राय जी द्वारा लिखित ओडिया का अधूरा उपन्यास तथा सौदामिनी और प्रेमतरी नाम से अग्रेजी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए थे। उसी के साथ कवि-सम्राट् उपेन्द्रभज के कोटि ब्रह्माण्ड-सुन्दरी काव्य की कड़ी आलोचना भी निकली थी। सचमुच ये दोनों साहित्य पत्रों—उत्कल दर्पण तथा उत्कल-मधुप ने केवल दो दो वर्षों के भीतर ही जनता के मन में जो प्रेरणा ला दी थी उसीने आगे चलकर विशाल आकार धारण किया।

किंतु सच तो यह है कि इस समय (१८७०-८०) ओडिया साहित्य के रूप और विषय (आंगिक और आत्मिक रूप विभक्त) में कोई व्यापक परिवर्तन नहीं हुआ। फिर भी इनमें जो थोडा बहुत परिवर्तन दिखाई पडने लगा था, उसकी विलकुल उपेक्षा नहीं की जा सकती। संस्कृत और अग्रेजी से गद्य-पद्य के अनुवाद, काव्य, उपन्यास, आधुनिक गद्य, साहित्य, प्रबन्ध, साहित्य-

उस साहित्य में ग्रामीण विषयो का उपस्थान परिवर्तन की सूचना नहीं देता ? वास्तव में इन कविताओ के कलापक्ष और भावपक्ष (आंगिक और आत्मिक रूप विभव) का विश्लेषण करने पर हम आधुनिक ओडिया कविता के अभिमुख्य और अभिव्यक्ति के स्वरूप पर कुछ धारणा बना सकते हैं। लगातार ५० वर्षों के इस दीर्घ काल में पाठ्य पुस्तको के द्वारा इस देश के लोकचित्त में जिस साहित्यिक रुचि का विकास हुआ था, उसी का बाह्य प्रकाश राधानाथ और मधुसूदन की कवितावली है।

आधुनिक ओडिया साहित्य की प्राणप्रतिष्ठा का युग (सन् १८८१-९७ ई०)

साहित्य-विकास का प्रथम अध्याय

दस साल के एक छोटे अरसे के भीतर उत्कल दर्पण (१८७३) और उत्कल मधुप (१८-७८) मासिक पत्रो तथा उत्कल दीपिका (१८६६) वालेस्वर सवाद-बाहिका (१८६८), उत्कल हितैषिणी (१८६९), उत्कल पुत्र (१८७३), विदेशी (१८७३) आदि पाक्षिक पत्रिकाओ ने लोकचित्त में साहित्य सृष्टि के लिये जिस उत्साह और उत्तेजना का वातावरण पैदा किया था उसके आशु परिणामस्वरूप परवर्ती १६।१७ वर्षों (१८८१-९७) के भीतर आधुनिक ओडिया साहित्य एक विकसित और सुदृढ मूलाधार पर प्रतिष्ठित हो सका था। वास्तव में, यह युग (१८८१-९७) आधुनिक ओडिया साहित्य की प्राणप्रतिष्ठा का युग है। नाटक, उपन्यास, काव्य, गीति-काव्य, समालोचना, पर्यटन और प्रबन्ध आदि साहित्य के प्राय सभी विभाग इसी समय अपने स्वतंत्र और सपूर्ण रूप से महिमान्वित हुए थे। यद्यपि पहले की बगलामुखी ओडिया भाषा पूर्ण रूप से तिरोहित नहीं हुई थी फिर भी लोगो में यथार्थ, शुद्ध और अनाविल ओडिया गद्य का आदर बढ़ चला था। मधुसूदन की प्रबन्धमाला (१८८०) तथा दूसरे धर्मतत्त्व मूलक प्रबन्ध और नवसवाद (१८८७) पत्रिका की गुरुगभीर शुद्ध भाषा ने ओडिया गद्य के प्राकृतिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योग दिया। राधानाथ के भ्रमण वृत्तान्त (१८८७) अथवा पुस्तक समालोचना का परिमाण अधिक न होने पर भी उनकी उपादेयता किसी प्रकार कम नहीं थी। रामशकर राय के वनाये काची-काबेरी (१८८१), वनमाला (१८८२), कलिकाल (१८८३), आदि विभिन्न नाटक और प्रहसन, उमेशचन्द्र सरकार का पद्ममाली उपन्यास (१८८८), मधुसूदन की भारत वन्दना (१८८३), आकाशप्रति (१८८५), नवसवाद (१८८७), आशा (१८८९) एव उच्चचिन्ताश्रयी धर्मभावमूलक गीति कविताएँ आदि आलोच्य युग के प्रथम भाग के श्रेष्ठ अवदान हैं। इसी समय के भीतर कई नये लेखको का आविर्भाव हुआ। उनमें सर्व श्री मणि-चरण महापात्र, चन्द्रमोहन महाराणा, साधुचरण राय और रेवाराय प्रधान हैं। ओडिया गीति-काव्य के अम्युदय और विकास के क्षेत्र में इन लोगो का निरलस अध्यवसाय अविस्मरणीय है। सृष्टि और प्रतिष्ठा की दृष्टि से साहित्य के इन सभी विभागो की अपेक्षा आज काव्य और महाकाव्य ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। इस क्षेत्र में श्री राधानाथ अद्वितीय और असाधारण सिद्ध होते हैं। उनकी केदारगौरी (१८८६), चन्द्रभागा (१८८६), नदिकेश्वरी (१८८७),

पुष्करिणी, नदी-निर्झर आदि प्रकृति के रूपों के नये नये सुरम्य चित्रों से काव्य ग्रथ विभूषित होने लगे थे। यदि सार्थक रसबोध के साथ उनके काव्यों में प्रकृति निरीक्षण की गभीर तथा प्रत्यक्ष अनुभूति न होती तो वे अपने काव्य में प्रकृति के जीवित और मनोहर रूपों की प्रतिष्ठा न कर पाते।

राधानाथ के साहित्य की कलागत और भावगत (आंगिक और आत्मिक) रससपद पूर्णतया नवीन और असाधारण है। आलंकारिक भाषा, काव्यगत नायक नायिकाओं के पूर्व-जन्म का इतिहास (लेकिन सभी काव्यों में नहीं), शृंगार रस की अधिकता अनेक स्थानों पर सस्कृत तथा ओडिया साहित्य का श्लोकानुवाद या छायानुवाद, पारपरिक काव्य-रीति के अनुसार सामन्तवादी सम्यता का चित्राकन आदि साहित्य के कई बहिरंग उपादान इनके साहित्य में हैं। यह सब देखकर राधानाथ जी को मध्ययुगीन ओडिया साहित्य के अन्तिम प्रतिनिधि साहित्यकार अथवा उनके साहित्य को मध्ययुगीन साहित्य के नवीन सस्करण के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। परन्तु दोनों प्रकार के साहित्यों की इन कई समानताओं को अलगकर यदि हम रचना-ध्येय, सृष्टि के उत्स, रसास्वादन की यथार्थ पद्धति, छन्द-सौंदर्य और विषयवस्तु आदि की दृष्टि से उनके समूचे साहित्य पर दृष्टिपात करें तो उपरोक्त अभिमत की असारता स्वतः प्रमाणित हो जाती है। हमें लगता है कि राधानाथ जी की रचना की सूक्ष्म कला-दृष्टि और सौंदर्यानुभूति में जो सूक्ष्मविचार-बुद्धि और सार्थक रस-पिपासा है, वह उनके निरन्तर पश्चात्य साहित्य के अध्ययन के कारण ही संभव हुई है। नये युग में रहते हुए भी वे प्राचीन साहित्य के कई उपादान संग्रह करने को वाध्य थे। लेकिन ये उपादान ही उनकी काव्य-कीर्ति के परमोज्ज्वल अवदान नहीं बल्कि बाह्य रूप मात्र हैं। राधानाथ-साहित्य का यथार्थ रूप-विभव जिन विदेशी साहित्यों के प्रभाव से निर्मित हुआ था, वे ही उनकी साहित्य-सृष्टि के प्रेरक और आदि उत्स हैं। इस प्रेरणा के ये जितने ही चित्र और नित्य नवीनता से परिपूर्ण हैं, इनका साहित्य उतना ही अभिनव और मनोमुग्धकर है।

राधानाथ और उनका साहित्य प्राच्य-पश्चात्य सम्यता के सघर्ष का एक अमृतमय परिणाम है। पिछली शताब्दी में जिस शिक्षित मध्यम श्रेणी का आविर्भाव हुआ था, वही देश की सर्वांगीण उन्नति के लिये अग्रसर हुआ। राधानाथ ही ऐसे प्रथम और प्रधान साहित्यकार हैं जिन्होंने आधुनिक ओडिया साहित्य के क्षेत्र में उस श्रेणी का पूर्ण प्रतिनिधित्व किया था। ओडिया साहित्य में उपरोक्त सघर्ष की सर्वश्रेष्ठ कार्यकारिता सर्वप्रथम इन्हीं में दिखाई पड़ी। उनके कदार-गौरी, चन्द्रभागा, नदिकेश्वरी, उषा, पार्वती तथा ययातिकेशरी काव्यों की कथा-वस्तुओं, महायात्रा के छन्द वैचित्र्य तथा कल्पना और चिलिका खण्ड काव्य के परिवेश तथा परिप्रकाश की अन्तर्दृष्टि में सम्यताओं का यह सघर्ष स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। यद्यपि कदारगौरी, चन्द्रभागा नन्दिकेश्वरी, उषा, पार्वती और ययातिकेशरी ये छ काव्य ग्रीक और अंग्रेजी साहित्य की विषय-वस्तुओं पर प्रतिष्ठित हैं, फिर भी पढ़ते समय साधारणतः पहले तो इनमें बैदेशिकता के सकेत नहीं मालूम पड़ते। दूसरे देश की भौगोलिक परिस्थिति, प्रकृति-वर्णन और इतिहास (संपूर्ण ऐतिहासिक सत्य पर नहीं) के माध्यम से विदेशी कथावस्तु को इस देश की कहानियों किंवदन्तियों

कपोलकल्पित नहीं है। इन बातों को झूठा जानने के पहले विद्वानों को वहाँ जाना होगा जहाँ मानव के जन्म का श्रीगणेश हुआ और वह ठीक तौर से सोचने-समझने लग गया होगा। आज की यह दुनिया कुछ मिनट, कुछ घण्टों की रही होगी और अगर हम इसको न भी मानें तो मानना होगा कि भारत की आर्य सस्कृति दुनिया में सर्वोत्तम विधि-बन्ध था। यह सभी स्वीकार कर चुके हैं कि ऋग्वेद का आविर्भाव दुनिया के साहित्य से बहुत प्रथम का है। इसीलिए भारतीय सस्कृति में साहित्य के साथ ये सारे विषय अगागी भाव से जुड़े हैं। इनको कभी छोड़ा नहीं जा सकता। इनको छोड़ना साहित्य के अग का छेदन करना होगा।

इन सारी बातों का अगर भारतीय भावधारा में ओतप्रोत होकर गहराई के साथ मनन किया जाय तो सारा विषय एक के बाद एक स्वच्छ शुकुलाम्बरधारी-सा सामने आ जायगा। परन्तु इसको तो पाश्चात्य ऐतिहासिक विद्वानों के झूठे तर्कों के बल कसौटी पर रगड़ा जायगा ? और इसमें इतनी बड़ी चमक आयेगी कि सत्य नहीं सूझेगा, अँधेरा ही अँधेरा नजर आयगा—जहाँ केवल झूठ है, शक का रूप है।

अपर हमने कहा है कि राम के हृदय का अध्ययन करने की कोशिश किसी विद्वान् ने नहीं की है। यह बात केवल राम के सबब की नहीं है। किसी भी भारतीय महामानव के दिल की थाह उन लोगों को नहीं मिली है। उनके ज्ञान का अध्ययन नहीं किया गया। उनके, जगलो के रहन-सहन को नहीं समझा है। विन्ध्य-हिमालय के विद्यापीठ से जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था उसकी उन लोगों को कल्पना तक नहीं है। उरटे अपने अज्ञान को छिपाने के लिए राम के पुरुषोत्तमत्व पर छीटाकशी की गई है। जगली भिखारी कहकर विनोद का विषय बनाया गया है। भारतीय भी उसे पढते हैं, खुश होते हैं। वे भूल गये हैं कि जिन विषयों को भारतीय साहित्य-निर्माताओं ने नीरस, निर्जीव कहकर फेंक दिया था आज उसी को सरस समझकर चिचोरा जाता है। जिन ज्ञानियों की एक कौपीन पर सारा राजपाट निछावर होता था आज उन्हीं की सन्तानें रोटी के टुकड़ों के लिए खीसें निकालती फिरती है।

रोटी ने उनको भुला दिया है कि हम क्या हैं और क्या थे, हमारे साहित्य की सीख क्या थी? उसका लक्ष्य क्या था? तब क्या सोचने के लिए साहित्य मजबूर करता था और अब क्या कहता और करता है? कोई भी भला इधर कुछ सोचता है कि भारतीय सस्कृति जो आदर्श सामने रखती आती है वह मानव-मगलमय है या आज जो पाश्चात्य सस्कृति हमें बतला रही है कि प्रथम आनन्दमय जीवन-यापन करो, जो ऐसा नहीं हो सकता वह कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर यही सर्वोत्तम है तो हमें सोचना है कि हम सर्वोत्तम पथ को अविलम्ब प्राप्त कर लें।

भारत में आज १६ भाषाएँ प्रसिद्ध हैं। सभी का मूल उद्देश्य एक है। सभी भारतीय सस्कृति से ओत-प्रोत हैं। अगर अपनी पुरानी परंपरा को विस्मरण करके ज्ञान-विज्ञान का ढोल पीटते मृगमरीचिका के पीछे दौड़ा गया तो मगल कभी नहीं होगा। इसलिए जरूरत है उस सत्य-यग, त्रेता, द्वापर की सस्कृति का आहरण करने की। यह कोई अलभ्य वस्तु नहीं है। जब कि एक

जो लोग इनके साहित्य का आदर नहीं कर सके, उन्होंने प्रथम विषय को ही दृष्टि में रखकर अपनी अंतिम राय दे दी है। राघानाथ ने किस प्रकार अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल से विदेशी कथावस्तु को इस देश की मिट्टी के साथ मिला कर अपूर्व कृतित्व का अर्जन किया है और इस सयोग से काव्य-सौंदर्य में करुण रस की प्रतिष्ठा का जो प्रयास किया है, इस श्रेणी के पाठक इस ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे सके। किंतु ध्यान देने की बात है कि शेष दो विषय जो पहले पूर्णरूप से विदेशी थे, वे कवि के अमर कर-स्पर्श से देशी वातावरण में फलफूल कर इस देश की ही उपज हो उठे हैं। संपूर्ण रूप से निर्जीव होने पर भी मूल विषय-वस्तु ने राघानाथ के काव्य को एक स्वतंत्र रूप विभव से मण्डित कर दिया है जो इस देश के लिये स्वप्न ही था। इनके काव्य का करुण रस ही इस रूप की अशेष और सर्वश्रेष्ठ आत्मिक रस-संपत्ति है। यह संपत्ति जिस प्रकार अभिनव, अविस्मरणीय और उज्ज्वल है, इसके परिशीलन के लिये आवश्यक अभिरुचि भी उसी प्रकार अद्वितीय, अपूर्व और अदृष्टपूर्व होनी चाहिये। यह निश्चित रूप से प्रमाणित किया जा सकता है कि यह अभिरुचि पाश्चात्य तथा ग्रीक साहित्य के दुःखात आदर्श से नियंत्रित है।

प्रकृति-प्रेमी राघानाथ को प्रकृति-चित्रण में जो अपूर्व दक्षता प्राप्त थी, वह उनके दूसरे काव्यों में आंशिक रूप से और 'चिलिका' में पूर्णरूप से परिलक्षित होती है। गतानुगतिक काव्य नियम अर्थात् काव्य में भिन्न भिन्न चरित्र-चित्रण, विभिन्न छंद-संयोजन, आरंभ में देव देवी-स्तुति, कथावस्तु का उल्लेख, निर्दिष्ट रस परिपाक के लिये अनुकूल वातावरण की सृष्टि आदि— का इस चिलिका में पूर्ण अभाव है, फिर भी यह एक खडकाव्य है। ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि 'चिलिका' की प्रकृति ही इस काव्य की नायिका है और विभिन्न कथाएँ इसी को केंद्रित किये हुई हैं। प्रकृति को नायिका मानकर विभिन्न कथावस्तुओं के सहारे प्रकृति-चित्रण की अनवद्य रूप-विभा द्वारा उसे अखंड सौंदर्य प्रदान कर देना, उच्च कोटि की प्रतिभा की अपेक्षा रखता है। प्रकृति के अखंड रस का साक्षात्कार कर राघानाथ ने उसके विभिन्न विभाग को कमनीय और लोभनीय भाषा से विमण्डित किया है। ललित सौंदर्य-बोध और सशक्त काव्य-प्रतिभा इस काव्य की प्रत्येक पंक्ति में परिदृष्ट है।

इसका परिणाम यह हुआ कि अमर कवि के अमर कर-स्पर्श से जड़ प्रकृति का प्राणहीन और अन्त सार-शून्य पदार्थ नूतन जीवन्त्यास पाकर नये स्पन्दनो से उज्जीवित हो उठा है। चिलिका काव्य में अनेक स्थानों पर दूसरे साहित्य का श्लोकगत अनुसरण दिखाई पड़ता है, तथापि इस काव्य में, कलापक्ष (रूपविभव), स्वतंत्र रससौन्दर्य, काव्यसृष्टि की परिकल्पना आदि के द्वारा सर्वोपरि काव्य की समग्रता का जो सामजस्य बोध होता है, वह वास्तव में अभिनव और असाधारण है।

केवल महायात्रा काव्य ही राघानाथ के समूचे कविजीवन और उनकी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा के स्फुरण का निर्देशन है। यह काव्य महाभारत में वर्णित युधिष्ठिर के महाप्रयाण के अनुसरण पर लिखा गया है, फिर भी यह महाभारत की नकल नहीं है। इस काव्य में भारत का इतिहास

स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। परन्तु दार्शनिक चिन्ताओं से युक्त जो कई कविताएँ उनके जीवन के दृष्टिकोण तथा रचनात्मक-अतर्दृष्टि का परिचय देती हैं, वे ही ओडिया साहित्य के यथार्थ अवदान के रूप में जनता द्वारा गृहीत हैं।

कुछ अंग्रेजी कविताएँ और संस्कृत काव्यो (बाल रामायण, उत्तर रामचरित) के अनुवादों को छोड़कर मधुसूदन ने केवल ओडिया गद्य और गीति कविता के द्वारा ही अक्षय कीर्ति अर्जित की है। पहले पहल उन्हीं के हाथों सुघर-सँवर कर बग भाषा मिश्रित ओडिया गद्य एक सुरुचि-सपन्न और मार्जित रूप में दिखाई पड़ा था। वे ही संस्कृत-बहुल गद्य साहित्य के जन्मदाता, प्रतिष्ठाता तथा ओडिया प्रबन्ध साहित्य के आदि-प्रवर्तक हैं। इसके अतिरिक्त वे ओडिया गल्प साहित्य (यह साहित्य उच्च कोटि का नहीं है) के जनक हैं। नाटक (अनुवाद), प्रबन्ध तथा गल्प में हाथ डालने एव ओडिया चतुर्दश पदी कविता (सानेट) के विभिन्न छन्दों का अनुसरण करने पर भी मधुसूदन केवल गीतिकविताओं के द्वारा ही अमर होकर रहे हैं। लक्ष्य करने की बात है कि ये कविताएँ उनके जीवन की अभिवृद्धि के साथ उत्तरोत्तर क्रमिक रूप में ही गतिमुखर हुई हैं।

प० शिवनाथ शास्त्री के द्वारा प्रतिष्ठित 'साधारण ब्राह्म समाज' में होते हुए भी मधुसूदन का अखंड विश्वास केशवचन्द्र सेन के 'नवविधान' पर ही था। उनके धर्ममत तथा कविप्रतिष्ठा का अनुद्धान करने पर मधुसूदन की रचनाओं में, एक महत् उदार मनोभाव के साथ प्राचीन भारतीय धर्मसंस्था के प्रति अखंड ममता प्रकट करने वाले साधारण 'ब्राह्म समाज' का आदर्श दिखाई पड़ता है।

मधुसूदन की जीवन-चिन्ता (सन् १८७३) कविता में वर्णित संपृक्त और सार्थक जीवन की अनुचिन्ता, भारतीय धर्मदर्शन के आत्मा-परमात्मा और उनके मधुर मिलन पर प्रतिष्ठित है। परमात्मा के साथ मिल जाना ही जीवात्मा की सर्वश्रेष्ठ कामना है—यह मर्मवाणी उनकी परवर्ती कविताओं में अधिक स्पष्ट रूप में प्रख्यापित हुई है। जान पड़ता है कि मधुसूदन ने १८८० ई० तक केवल धर्म-विषयक चिन्ता की है और बाद में इसे ही यथार्थ साहित्यिक गौरव से विभूषित किया है। अगर १८७० ई० से १८८० ई० तक का समय उनके जीवन की तैयारी का युग मान लिया जाय तो १८८१ से ९० तक के समय को उनके उन्मेष का युग कहा जा सकता है। आकाश प्रति (१८८५) आदि कविताओं में जिस दार्शनिक दृष्टिकोण का परिचय मिलता है वह १८९१-९७ के भीतर अपनी पूर्णविस्था तक पहुँच गया था। ऋषि प्राणे देवावतरण नामक कविता में जो दिव्य दृष्टि ऋषि के प्राण में वास्तविक सत्य की उपलब्धि कर सकी थी वही दिव्य दृष्टि भक्त कवि मधुसूदन के अपने हृदय-कदर में एक चिन्मयी भगवत शक्ति के रूप से आविर्भूत है। हिमाचले उदय उत्सव (१९१२) कविता में वही दिव्य दृष्टि केवल अनुसंधान करने के लिये समर्थ हुई थी।

यदि अन्य रचनाओं को छोड़ केवल जीवन-चिन्ता, आकाशप्रति, ऋषिप्राणे देवावतरण और हिमाचले उदय उत्सव—इन चार कविताओं की भाषा, भाव प्रकाशन-शैली तथा दार्शनिक

होने पर भी वह नाट्य रस की निष्पत्ति कराने में पूर्ण समर्थ है। रामशकर के दूसरे नाटक और प्रहसन उस समय तक यथेष्ट लोकप्रिय हो चुके थे लेकिन आभ्यन्तर सौन्दर्य तथा रगमञ्च की दृष्टि से आज इन नाटको और प्रहसनो का मूल्य बहुत कम है। लेकिन इसे तो स्वीकार ही करना पड़ता है कि एक नये साहित्य का रस ग्रहण करने के लिये जिस नवीन दृष्टिकोण और अभिरुचि की आवश्यकता होती है, वह इन नाटको में अवश्य है। इनके नाटको में से कुछ तो पौराणिक हैं और कुछ उस समय के समाज की दुर्बलताओ को आधार बनाकर रचे गये हैं। रामशकर प्राचीन कुसस्कारो को दूर करने के पक्षपाती थे। किन्तु प्राचीन सस्या और धर्म में वे कुछ भी परिवर्तन नहीं चाहते थे, इसलिये 'सनातन धर्म सरक्षिणी सभा' का नेतृत्व ग्रहण कर उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार की आवश्यकता समझी थी। कई उपनिषदो के अनुवादो और धार्मिक निबन्धो से उनका धर्ममतवाद स्पष्ट हो जाता है। रामशकर ने उपन्यास और नाटक की जो परंपरा चलाई, कालांतर में श्रीयुत फकीरमोहन और गोदावरीश उसके यथार्थ उत्तराधिकारी बने।

आधुनिक ओडिया साहित्य के विकास का द्वितीय पर्व

(१८९७-१९२०)

सन् १८०३ से १९०३ ई० के पूरे सौ वर्षों तक लाछित और अवहेलित ओडिया जाति का प्राण केन्द्र कक्षच्युत होकर दिग्भ्रात तथा चैतन्यशून्य होकर पड़ा रहा। दिसवर सन् १९०३ ई० में इस जाति के यथार्थ नायक श्री मधुसूदन के द्वारा जातिप्राण की रुद्ध और दमित अभीप्सा पहले पहल सगठित हुई। जातीय आशा-आकांक्षा के मूर्त प्रतीक 'उत्कल-सम्मिलनी' ने (१९०३) 'उत्कल साहित्य समाज' (१९०३) के साथ साहित्य निर्माण की नई प्रेरणायें दीं। बीसवीं सदी के पहले के बीस वर्षों का ओडिया साहित्य इन दो सस्याओ के द्वारा अच्छी तरह प्रभावित हुआ था।

उन्नीसवीं सदी के अन्त में नूतन अम्युल्यतय साहित्य की गति कई कारणों से रुद्ध हो गई थी। 'इन्द्रधनु' और 'बिजुली' नाम के दो सामयिक साहित्य पत्रों ने क्रमशः प्राचीन (उपेन्द्र भज) और आधुनिक (राधानाथ) साहित्य की जयध्वजा उठाई थी। लेकिन साहित्य समालोचना के पवित्र नाम पर इन पत्रों ने अनेक बार जिस व्यक्तिगत कुत्सा की रटना की उससे राधानाथ ही विशेष क्षतिग्रस्त हुए। उसी समय से राधानाथ के पक्ष और विपक्ष क लेखक राधानाथ साहित्य की अन्तर्दृष्टि का निरीक्षण किये बिना ही उसके बहिरंग स्वरूप पर घोर शकालु हो उठे। साथ ही ये लोग ओडिया साहित्य को दूसरी एक स्वतंत्र धारा में प्रवाहित करने के लिये प्रयत्नशील हुए। अतः सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि इन्द्रधनु और बिजुली के साहित्यिक विवाद ने राधानाथ की परंपरा को पूरी तरह से अवरुद्ध कर एक दूसरी ही धारा का आह्वान किया था। इसलिये जो काव्य राधानाथ परंपरा के श्रेष्ठ निदर्शन हैं वे सब इसी समय से अनादृत होने लगे और उसके स्थान पर उपन्यास, गल्प, नाटक, प्रबन्ध तथा गीति कविता आदि अधिकार

शिक्षाभिमानी शिक्षित निम्न मध्यवर्ग ने देश की भाग्य-डोरी को हस्तगत कर किस प्रकार जाति का शोषण किया था, उसका चित्र मामू और प्रायश्चित में दिखाई पड़ता है।

शोषण और निष्पेषण सेनापति के उपन्यासों के प्राण-केन्द्र हैं। अतः करुण रस की अपूर्व मूर्च्छना साहित्य के वास्तविक स्वर में अनुभूत हुई है। जहाँ शोषित और निष्पेषित तथा मूक और अकर्मण्य हैं वही शोषण की तीव्रता अधिक घनीभूत होती है। सेनापति के उपन्यास इसी घनीभूत और मर्मभेदी करुण रस के मूर्त प्रतीक हैं। अपमानित, लाञ्छित और अत्याचार से जर्जरित इस अभिशप्त जाति का करुण-क्रन्दन, सेनापति जी की प्रत्यक्ष अनुभूति तथा कला की सूक्ष्म अभिव्यक्ति पर प्रतिष्ठित है। अतः इन उपन्यासों का सौंदर्य साधारण पाठकों के मन को भी विमुग्ध कर देता है।

उन्नीसवीं शताब्दी के शेष ३० वर्षों के भीतर इस देश की नूतन अम्युत्थित एवं शिक्षित मध्यवर्ग श्रेणी ने देश, जाति तथा समाज की मंगल-कामना से जिस विप्लव का सूत्रपात किया था, उसके फलस्वरूप इस देश की परंपरागत सामाजिक सस्था कठोर आलोचना का शिकार हुई। इसी समय प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा के सघर्ष के कारण अंग्रेजी शिक्षा के कई कुफल सिर उठाकर खड़े हो गये। ये दोनों कुफल या कुसस्कार (पारंपरिक कुसस्कार और अंग्रेजी-शिक्षा-प्रसूत कुसस्कार) सेनापति के क्षुद्र गल्पों में यथार्थ रूप से चित्रित हैं। ये कहानियाँ सस्कार-मुखी युग में लिखी जाने पर भी साधारण प्रचारमुखी साहित्य के अगीभूत नहीं हैं। लोगों के मन से कुसस्कारों का हटाना ही गल्पकार का प्रधान लक्ष्य था। लेकिन यह लक्ष्य अन्य एक अभिनव उपाय से साधित था। इसी उपाय या पथ ने इन कहानियों की रचना को शाश्वत सौंदर्य प्रदान किया है। स्त्री-शिक्षा के प्रति वितृष्णा, अंग्रेजी सीखने पर मद्यपान और वेश्यालय जाना, शिक्षा पाने के बाद मान-त्राणका अनादर करना, नव-विवाहिता स्त्री का दिन में स्वामी का मुख न देखना, मामूली सरकारी नौकरी पाने पर उद्धत स्वभाव का हो जाना, स्वामी की नौकरी के गुमान में स्त्री का दूसरों को अपमानित करना, धर्म के नाम पर पाखण्ड और शठता का परिप्रचार और आत्मीयता दिखाकर निरीह लोगों के शोषण की मनोवृत्ति आदि मनुष्य के मन की इन सभी दुर्बलताओं ने अलग-अलग परिवेशों में उपस्थित होकर सेनापति की कहानियों को सौंदर्य प्रदान किया है। सेनापति मानवधर्मों थे और मनुष्य की दुर्बलताओं से घृणा करते थे। किंतु मनुष्य ही उनकी समस्त आन्तरिक संवेदनाओं का केन्द्र था। इसलिये जिन कुसस्कारों पर उन्होंने निर्मम आघात किया है उन्हीं के अभिनेता ही उनके गल्पसाहित्य की रमणीय सृष्टि बने। उन्होंने इस अत्याचार पर आघात करने के लिये हास्यरसात्मक भाषा या परिस्थिति का आश्रय लिया है। पाठक इसी हास्यरस के उत्ताल स्रोत से चलकर एक हृदयविदारक करुणालय में पहुँच जाता है। फलतः सामाजिक सस्कारों का लक्ष्य हास्यरस के भीतर से होकर करुणारस में परिणत हो गया है। समूचे गल्प में झकृत करुण रस की यह अपूर्व मूर्च्छना ही सेनापति की कलाकृति का अनवद्य अवदान है। दलित, निष्पेषित, अत्याचार से पीड़ित प्राणों की करुण झकार ही उनके उपन्यास और कहानियों का प्राणकेन्द्र बनकर आया है। उन्नीसवीं सदी की अवहेलित ओडिया जाति का

राधानाथ आदि के काव्यग्रन्थ को स्वीकार कर लिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस कवि-प्रतिभा ने इन्दुमती (१८९४ ई०) कीचक-वध (१९०४ ई०) और उत्कल-लक्ष्मी (१८९४ ई०) आदि रचनाओं में स्निग्ध किरण का वितरण किया था वह प्रणयचल्लरी (सन् १९१५), तपस्विनी (१९१२ ई०) आदि परवर्ती रचनाओं में पूर्णविस्था को पहुँच गयी थी। कविवर राधानाथ राय ने पहले काव्य की समस्त गभीरता तथा शक्तिमत्ता की रक्षा करते हुए उसकी भाषा को सरल और सुवोध बनाने का प्रयत्न किया था। किन्तु मेहेर ने इस दिशा में और भी अधिक अग्रसर होकर भाषा को मधुर, सरल तथा कोमल बनाया। प्रकृति के अविस्मरणीय चित्राकन में मेहेर जी सिद्धहस्त थे। संस्कृत साहित्य के कालिदास और भवभूति आदि कवियों के अनुसरण पर आपने अपने काव्य के पात्रों में उनके जीवनादर्श की जीवन्त प्रतिष्ठा की है। उनकी कई गीति-रचनाओं में जातीयता का भाव और ईश्वर-भक्ति प्रदर्शित है।

बीसवीं शताब्दी के प्रथम बीस वर्षों में अनेक लेखकों ने काव्य तथा गीति कविताओं की रचना में भाग लिया है। इनमें सर्वश्री कविवर चिन्तामणि महान्ति, मदनमोहन पटनायक, पद्मचरण पटनायक, दीनबन्धु काव्यरजन कृष्णमोहन पट्टनायक, लक्ष्मीकान्त महापात्र आदि मुख्य हैं। इनमें से चिन्तामणि महान्ति ने काव्यों, उपन्यासों, क्षुद्र गल्पों तथा गीतिकविताओं का ढेर सा लगा दिया है। उपरोक्त अन्य कवियों के द्वारा रचित गीति कविताओं में भाव और कला-वैचित्र्य की विविधता के दर्शन होते हैं। श्री लक्ष्मीकान्त महापात्र ने, रोगराक्षस द्वारा तिल-तिल कटते हुए भी इस देश के पाठकों के हाथ अनेक लालिकाएँ तथा हास्य रसात्मक कविताएँ दी हैं। स्वयं दुःख भोगते हुए भी दूसरों को हंसाने का ऐसा प्रयास लक्ष्मीकान्त के अतिरिक्त अन्य कोई लेखक नहीं कर सका है। क्षुद्र गल्प लिखने में सर्वश्री लक्ष्मीकान्त महापात्र, चन्द्रशेखर नन्द, बाँकनिधि पटनायक, दयानिधि मिश्र, दिव्य सिंह पाणिग्राही आदि ने पर्याप्त साधना की है। इनकी कहानियाँ समाजसुधार अथवा देश-प्रेम में केन्द्रित होती हुई भी परंपरा के साथ आगे बढ़ी हैं। इनमें से श्री दयानिधि मिश्र ने ऐतिहासिक क्षुद्र गल्प लिखकर बड़ा नाम कमाया है। हास्यरस रसिक श्री गोपालचन्द्र प्रहराज की रचनाओं में तीव्र व्यंग्य और हास्य का दर्शन होता है। शिशुसंगीत की रचना और ग्राम्य कहानियों को संग्रह के अतिरिक्त इन्होंने बाद में पूर्णचंद्र ओडिशा भाषा-कोश नामक एक अभिधान ग्रन्थ की रचना की थी, जिससे वे इस देश में सदा के लिये अपना नाम छोड़ गये हैं। इसी समय दक्षिण ओडिशा में नाटक-रचना की दिशा में एक अपूर्व उत्साह जागृत हुआ।

स्वर्गीय महाराजा श्री पद्मनाभ नारायण देव (१८७२-१९०४) और चित्किटी अधी-श्वर श्री राधामोहन राजेन्द्र देव ने अपने राज्य में नाट्यदल संगठन, मचनिर्माण और नाटक-रचना पर विशेष ध्यान देकर ओडिशा नाटक साहित्य को जीवित रखने की अनोखी साधना की है। उत्तर ओडिशा में श्री रामशंकर के साथ श्री भिकारीचरण पटनायक ने भी नाटक-रचना के द्वारा विशेष यश कमाया। इस प्रांत में प्रचलित यात्राओं (लीलाओं या स्वागो) के सस्कार के लिये रामशंकर राय और कृष्णप्रसाद चौधरी आदि विभिन्न लेखकों ने अनेक उपादेय परामर्श

‘कोणाक’ और ‘बारवाटी’ ग्रन्थ इतिहास तथा साहित्य दोनों दृष्टियों से अत्यन्त मूल्यवान् और उपादेय है। इनका साहित्य इस अभिमत का यथार्थ साक्षी है कि निर्जीव इतिहास भी भाषा होजादू से प्राणवन्त हो उठता है। उक्त पाच व्यक्तियों में से नीलकण्ठ और गोदावरीश साहित्य के वास्तविक स्रष्टा हैं। बहुलता तथा उपादेयता की दृष्टि से इन दोनों ने जो कृतित्व अर्जित किया है वह अद्वितीय और नमस्य है। नीलकण्ठ दास जी की ४८ वर्ष की लंबी साहित्य साधना का विचार करने पर तो स्तम्भित होना पड़ता है। प्राथमिक जीवन में सत्यवादी स्कूल के शिक्षक नीलकण्ठ का परिचय हम कवि और सुधारक के रूप से पाते हैं। विभिन्न निवधो, विशेषकर मेरी मूछ (मो निश) के द्वारा उन्होंने जिस प्रकार ब्राह्मण समाज को व्यंग्य-विद्रूप की तलवार से व्यतिव्यस्त कर इस देश में समाज-सुधार का एक विराट् आन्दोलन खडा किया था, उसकी स्मृति लोगों के मन में अब तक है। इनके ‘प्रणयिनी’, ‘दास नायक’ प्रभृति अनुवाद तथा ‘खार-वेल’ काव्य में कविचित्त की एक अपूर्व निष्ठा और सृष्टि प्रेरणा का आदि उन्मेष साफ परिलक्षित होता है। कोणाक काव्य नीलकण्ठ-कविप्रतिभा की उपयुक्त मानस सन्तान है। उग्र जातीयता बोध के महनीय कल्पना-विलास के साथ यथार्थ के मधुर समन्वय ने इस काव्य को एक मनोहर कृति में परिणत कर दिया है। सन् १९२१ के बाद से हम कवि नीलकण्ठ को एक राजनीति विशारद नेता के रूप में देखते हैं। उसी समय से सन् १९३४ तक उनके राजनीति में आने के कारण उन्हें फिर साहित्य सेवा की सुविधा नहीं मिल सकी। सन् १९३४ से अर्थात् नवभारत मासिक पत्रिका के संपादन के समय से नीलकण्ठ जी की रचनात्मक प्रतिभा का विनियोग ओडिया साहित्य की समालोचना में हुआ दिखाई पड़ता है। भगवद्गीता की मनोहर व्याख्या ओडिया सम्यता और सस्कृति की अपूर्व प्रख्यापना, जगन्नाथ धर्म के दर्शन की प्रतिष्ठा, ओडिया साहित्य की परिणति का क्रमिक प्रदर्शन—ये सभी समालोचना साहित्य में दार्शनिक नीलकण्ठ की बलिष्ठ अभिव्यक्तियाँ हैं। युक्ति की सशक्तता, भाषा की सक्षिप्तता, भावाभिव्यक्ति की चिरनूतनता विषय वस्तु के पर्यालोचन की मौलिकता आदि नीलकण्ठ के समालोचना साहित्य की विशेषताएँ हैं। युक्ति की पुनरुक्ति और धर्मालोचना के समय असहिष्णुता आदि कई दोषो को छोड़कर नीलकण्ठ का समालोचना साहित्य ओडिया साहित्य में अद्वितीय है।

पंडित गोदावरीश असल मे गीति-कवि हैं। उन्होंने नाट्यकार बनने की भी कोशिश की पर उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। आज उनके नाटको को मचगौरव नहीं प्राप्त है। इन्होंने निबन्ध, समालोचना, उपन्यास तथा क्षुद्र गल्प मे भी हाथ डाला है, लेकिन केवल गाथा कविता मे ही अमर हो सके हैं। ‘कलिका’ और ‘किशलय’ में उनकी प्रतिभा का प्राथमिक उन्मेष देखने को मिलता है। इनमें निष्कपट हृदय कन्दर से नि सृत निर्झर के झरझर नाद की भाति सरल तरल भावराशि प्रवाहित हुई है। सत्यवादी का वकुल-वन उनके साहित्य में मूर्तिमान हो उठा है। ‘आलेखिका’ उनकी प्रतिभा का श्रेष्ठ अवदान है। साधारण घरेलू भाषा और सामाजिक तथा पारिवारिक जीवन के परिवेश में, जातीयता के उज्ज्वल आलोक से दीप्तिमन्त और गभीर करुणा मूर्च्छना में परिसमाप्त होकर, अतीत इतिहास की गौरव-गाथाओं ने

बन्धु के जीवन का उद्देश्य था। अनुमान है कि उन्हीं के हाथों 'समाज' पत्रिका के द्वारा ओडिया गद्य अपनी स्वाभाविक अवस्था की ओर पुन लौट आया।

गोपबन्धु जी के साहित्यिक अवदान परिमाण में अधिक नहीं है पर उपादेयता में असीम है। उनके अग्निमय व्यक्तित्व का सार्थक प्रभाव पहले विशेष रूप से १९२१ के बाद नारी-कवि कुन्तलाकुमारी पर पड़ा था। 'रघु अरक्षित', 'नअतुण्डी' आदि उपन्यासों के द्वारा कुन्तलाकुमारी ने ओडिया मध्यवर्ग के चित्राकन में फकीरमोहन की परंपरा निभाई थी। वे वस्तुतः गीति कवि-यित्री थीं। उनकी कविताओं में देश-प्रेम का अखंड स्रोत प्रवाहित है। उनमें एक भक्त कवि की तरह भाव राशि का उद्वेलन है। ये कविताएँ उनके हृदय का यथार्थ परिचय देती हैं। समय के अभाव के कारण उनकी गीति-कविताओं में जगह-जगह पर काव्य-नियमों का व्यक्तिक्रम भी मिलता है, फिर भी नन्दकिशोर और गोदावरीश के बाद गीति-कविता के राज्य में उन्हीं का स्थान है।

आलोच्य समय (१९२१-१९३६) के भीतर प्राची समिति नाम की एक सांस्कृतिक संस्था ने मध्ययुगीन साहित्य के शुद्ध संस्करण के प्रकाशन तथा गौडीय धर्म दर्शन के प्रख्यापन का बीड़ा उठाया था। इसके प्रतिष्ठित होने (सन् १९२७) के बहुत पहले अध्यापक आर्त्तवल्लभ महान्ति ने कई पुस्तकों के शुद्ध संस्करण प्रकाशित कर ओडिया साहित्य की ओर लोगों की दृष्टि आकर्षित की थी। प्राची समिति के प्रतिष्ठाता और परिचालक श्री आर्त्तवल्लभ महान्ति ने अपने गभीर पाण्डित्य, निरलस अध्यवसाय और असीम साधना से इन शुद्ध संस्करणों के द्वारा मध्ययुगीन साहित्य के गौरव के अनुभव करने की सुविधा दी है। ग्रन्थों के शुद्ध संस्करण के साथ-साथ पाण्डित्यपूर्ण टीका और तथ्यपूर्ण मुखबन्ध लिखकर उन्होंने समालोचना साहित्य की यथेष्ट उन्नति की है। सर्वश्री अध्यापक करुणाकर कर, अध्यापक लक्ष्मीकान्त चौधुरी, अध्यापक घन-श्यामदास, सुधाकर पटनायक तथा विच्छदचरण पटनायक आदि गवेषकों, साहित्यिकों तथा ऐतिहासिकों के सहयोग से श्री आर्त्तवल्लभ महान्ति जी ने गवेषणा और समालोचना की जिस मूलभूत की स्थापना की है (कम से कम मध्ययुगीन साहित्य क्षेत्र में) वह ठोस और प्रशंसनीय है।

बग कवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने १९१३ ई० में नोबेल पुरस्कार पाया था। प्रथम महा-युद्ध (१९१४-१८) के कारण रवीन्द्र साहित्य १९२० तक भारत में अच्छी तरह प्रचारित नहीं हो पाया था। लेकिन १९२० के बाद भारतीय साहित्यिक रवीन्द्र साहित्य खासकर 'गीताजलि' के साहित्यिक गौरव तथा रहस्यवाद की ओर आकृष्ट हुए। भारत के दूसरे लेखकों की तरह ओडिशा के कई कालेजों के छात्र इसी समय रवीन्द्र साहित्य से प्रभावित हुए थे। सर्वश्री अन्नदाशकर राय, धारतचन्द्र मुखर्जी, कालिन्दीचरण पाणिग्राही, वैकुण्ठनाथ पटनायक और हरिहर महापात्र इन पांच व्यक्तियों ने शान्तिनिकेतन की (सबुजपत्र) पत्रिका के आदर्श से अनुप्राणित होकर एक स्वतंत्र साहित्यिक धारा का सूत्रपात किया था। इनकी कुछ कविताएँ पहले १९३१ ई० में ('सबुज कविता' नामक पुस्तक में प्रकाशित हुईं। इसके अतिरिक्त इन लोगों ने सबुजसमिति नामक एक सांस्कृतिक संस्था स्थापित कर उसके मुखपत्र के रूप में 'युगवीणा' नामक एक मासिक पत्रिका

आदि इसकी कुछ विशेषताएँ हैं। सबुज (हरा रंग) नूतन स्पदन और वलिष्ठ जीवन का और सबुज हीनता प्राण-शून्यता का द्योतक है। नूतन सृष्टि के लिये, एक सजीव अभिलाष पोषण तथा आहरण के आगिक परिवेश के भीतर युवचित्त की परिपूर्ण अभिव्यक्ति की प्रतिष्ठा ही सबुज साहित्य का स्वरूप है। इस साहित्य का स्थिति-काल केवल दस साल का है, फिर भी ओडिया साहित्य में इसका आगमन अप्रासंगिक, अवान्तर, अहेतुक या अस्पृहणीय नहीं है। इस साहित्य की कई कविताओं में कुछ अवाञ्छित उपादानों का समावेश देखकर सपूर्ण साहित्य को अस्वीकार कर देना ठीक नहीं। मधुसूदन ने ओडिया गीति-कविताओं की जो नीव डाली थी, वह श्री नन्दकिशोर, मदनमोहन, पद्मचरण तथा गोदावरीश के द्वारा यथेष्ट रूप से पल्लवित हुई है। फिर भी सन् १९२० तक इसकी शैली (आगिक रूप-विभव) में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ था। कविता के इस रूप-वैचित्र्य के सपादन का श्रेय सबुज साहित्य को ही है।

सबुज कवि तथा सबुज साहित्य का रूप लगभग १९३० के बाद बदल गया था। १९३० के बाद ओडिया में जिस स्वतंत्र साहित्य ने सिर उठाया, उसमें सबुज कवियों ने अपने को मिला दिया था। अतः इसके बाद उन्हें तथा उनके साहित्य को 'सबुज' नाम देना कोई विशेष अर्थ रखता है—ऐसा हम नहीं सोचते।

कालिन्दीचरण का उपन्यास "माटिर मणिष" (१९३१) सबुज कवियों के मानसिक परिवर्तन का एक स्पष्ट संकेत है। सबुज कवि मिट्टी के हवापानी और मनुष्य को छोड़कर परी राज्य में ही विचरण करते हैं, ऐसा विचार रखनेवालों के लिये ही शायद 'माटिर मणिष' का उपहार उपस्थित किया गया है, जिसमें माटी की प्रकृत सन्तान को चित्रित करने की कोशिश की गई है। माटिर मणिष का एक मुख्य पात्र बरजू आदर्श गांधीवादी है। कालिन्दीचरण का परवर्ती उपन्यास "लुहार मणिष" पढ़ने पर यह धारणा बढ्दमूल हो जाती है कि गान्धी आन्दोलन में केन्द्रित होकर जो साहित्य इस देश में गढ उठा था, उसका प्रथम आलोक माटिर मणिष उपन्यास है। फकीर-मोहन के बाद उपन्यास-जगत् में माटिर मणिष न ही ग्राम्य जीवन का एक जीवन्त चित्र प्रदान किया है। कालिन्दी बाबू के 'मुक्तागडर क्षुधा' तथा 'अमर चिता' उपन्यास ओडिया साहित्य के विशिष्ट अवदान हैं।

आलोच्य समय (१९२०-३६) श्री भायाघर मानसिंह की कविप्रतिभा के उन्मेष और विकास का युग है। सन् १९२६ से आज तक कवि मानसिंह जी ने जिस साहित्य की रचना की है, वह परिमाण और रूप-वैचित्र्य दोनों दृष्टियों से प्रणिधान योग्य है। गीति कविता, काव्य, नाटक, उपन्यास, गल्प, भ्रमण साहित्य, साहित्यालोचना, ओडिया ज्ञान-कोश (सकलन) आदि, साहित्य के विभिन्न रूपों तथा विषय-वस्तुओं की विशिष्टताओं द्वारा मानसिंह (रूप और पद से) महान् लगते हैं। ऐसा नहीं लगता कि कहानी या उपन्यास में उन्होंने विशेष कृतित्व अर्जित किया है। इनके नाटक तीव्र जातीय भाव पर प्रतिष्ठित होने पर भी उनका मच्चमूल्य आदि नहीं है। उनका काव्य "कमलायन" विषयवस्तु की दृष्टि से अभिनव है और साहित्य-समीक्षा तो अत्यन्त उपादेय है। अन्य कृतियों के रचना-सौन्दर्य ने उनके कविचित्त की जिस प्रकार प्रभावित किया है उसे उन्होंने

किन्तु आज हम जिस विप्लवी सन्विदानन्द को जानते हैं वे १९३६ ई० के बाद के गण कवि सन्विदानन्द ही हैं। राधामोहन गडनायक की कविप्रतिभा आज भी म्लान नहीं हुई है। उनकी 'विप्लवी राधानाथ' नामक कविता पुस्तक में कवि राधानाथ पर उनके तीक्ष्ण रस-बोध का जो परिचय मिलता है, वह परवर्ती साहित्यालोचनाओं में अच्छी तरह विदित है। कालिदास नाटक में कवि कालिदास के कला-सर्जन की जो तीर्थक् दृष्टि-भगी दिखाई पड़ती है, वह उनकी समस्त गीति-कविताओं में भी परिलक्षित होती है। गोदावरीश मिश्र के बाद राधामोहन गडनायक गाथा-कविता रचना के एक निपुण कलाकार हैं। उनकी मधुर छन्द-योजना तथा विषय-वस्तु की नवीन परिकल्पना के कारण इस जाति का अतीत वैभव अत्यंत हृदयप्राही हो उठा है। गडनायक की गीति-कविताओं को पढ़ते समय उपयुक्त भावद्योतक मधुर शब्दों का प्रयोग, सौन्दर्य निहित कथावस्तु का आहरण, रस तथा वैचित्र्य-उत्पादक विषय-विन्यास, कलात्मक सौन्दर्य के प्रख्यापन के लिये कवि-चित्त की एक अखण्ड रसपिपासा आदि विशेषताएँ पाई जाती हैं।

सन् १९३६ से ४७ तक का ओड़िया साहित्य

चिर-अवहेलित ओड़िया प्राण में अपने स्वतंत्र प्रान्त गठने की जो अभिलाषा थी, वह १९३६ ई० में कुछ अशो में सिद्ध हुई। स्वतंत्र प्रान्त बन जाने के बाद जाति के अवचेतन मन पर अपनी स्वतंत्र स्थिति की प्रतिष्ठा के लिये अपूर्व जागरण और उत्साह का उदय हुआ है। जिस युग में जाति की यह आत्मचेतना उद्बुद्ध हुई, उसके पहले कांग्रेस ने गान्धी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय संग्राम चलाया था। उसने उस जागरण और समर-पिपासा को अधिक तीव्रतर बना दिया था। प्रान्तीय तथा भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों के साथ आन्तर्जातिक राजनीति ने मिलकर इस मनोवृत्ति को एक नये आलोक में उद्भासित किया। गण के सर्वांगीण मंगल-साधन के लिये देश में श्रेणीहीन समाज की प्रतिष्ठा, समाज में व्यक्ति का सर्वाधिक सम्मान स्वीकार, असामाजिक विभेद और अविचार का दूरीकरण, विशेष रूप से निषेधित, शोषित, अवहेलित जनता को धन और मान भोगने वाले मुट्ठी भर सुविधावादियों के चगुल से मुक्ति-प्रदान—कार्ल मार्क्स की यह उदात्त अमृत वाणी परीक्षित होकर ससार के विचारशील लोगों का—चित्त विषय बन गई। इस साम्यवाद की नीति ने ओड़िशा में जो रूप धारण किया, उसके प्रवर्तक हैं कामरेड श्री भगवती-चरण पाणिग्राही। इन्होंने नवयुग साहित्य ससद नामक एक सांस्कृतिक सस्था की प्रतिष्ठा की थी। सस्था के मुखपत्र के रूप में 'आधुनिक' मासिक पत्र का प्रकाशन भी समघर्मी लेखकों की सहायता से संपन्न हुआ। इससे साहित्य सृष्टि की मनोवृत्ति में एक अचिन्तनीय परिवर्तन की मजबूत नींव पड़ी। इसके पहले स्वप्न-विलासी सद्गुण कवि कालिन्दीचरण तथा वैकुण्ठनाथ ने अपने भाव-विह्वल स्वप्न-ससार तथा इन्द्रियातीत रहस्यवाद के कूटजाल से धीरे-धीरे मुक्त होकर यथार्थवादी, विद्रोहात्मक कविता का मात्र आरम्भ ही किया था। इन दोनों लेखकों ने आलोच्य समय (१९३६-४७) के भीतर इस नूतन साहित्य की गति से होड़ लेकर विद्रोहात्मक कविता-रचना में विशेष सहायता की। यही नूतन साहित्य आज प्रगतिशील साहित्य कहलाता है।

वे कविता की भाषा को और भी नये रूप में उपस्थित करने में यत्नशील रहे। उन्होंने निर्दिष्ट भाव-स्रोतन के निमित्त आनुषंगिक प्रतीकात्मक शब्द सग्रह कर कविताओं को एक ऐसा रूप दिया, जिससे वे अधिकांश पाठकों के लिये अत्यंत दुर्बोध्य होने लगी। कविता का यह आंगिक प्रयोग पहले पहल अनेक प्रमादों के भीतर गुजरा था। लेकिन धीरे-धीरे जब लोगों के रस ग्रहण का मान-दण्ड बढ़ाने लगा और लेखक भी दक्ष होने लगे तो इस प्रयोग के विकास में कठिनाई न रही। उदाहरणस्वरूप सच्चिदानन्द राजतराय की "भानुमती देश" कविता की भाषा पहले दुर्बोध्य लगती थी, किन्तु ठीक तरह से पढ़ने पर अब कठिनाई नहीं रही। कविता की इस प्रतीकात्मक भाषा की शैली लेखक के गभीर रसबोध और सौन्दर्यमूलक अभिव्यक्ति पर प्रतिष्ठित होकर पाठक के अचेतन मन में किस प्रकार घनीभूत रस का पर्यवेक्षण करती है, वह पिछले दस वर्षों के भीतर लिखी गई अनन्त पटनायक, गुरुचरण महान्ति आदि की कविताओं से आसानी से समझा जा सकता है।

इस समय के साहित्य में कविताओं, गल्पों, उपन्यासों और नाटकों के आत्मिक रूप-वैचित्र्य का परिचय मिलता है। अधिकतर प्रत्यक्ष शोषण अथवा इसका दूसरा कोई रूप ही रचनात्मक साहित्य का मुख्य विषय वस्तु हुआ करता था। लेकिन यदि यह शोषण किसी राजनीतिक मतवाद की पर्यालोचना में सीमित न रहे तो वह साहित्यिक रस-प्रतिष्ठा का सहायक होता है। इसी बात को दूसरे ढंग से कहा जा सकता है कि शोषण रचना की विषय वस्तु होने पर भी केवल उसके मूल का परिचय ही साहित्य को गौरवान्वित नहीं करता बल्कि उसी शोषण को केन्द्रित कर उसे एक विशिष्ट रूप - विभव की बलिष्ठ भित्ति पर खड़ा करना ही ऐसी रचना का वास्तविक लक्ष्य है। जिस समय विषय-निर्वाचन तथा उसके समुचित उपस्थापन के कारण रचना का भीतरी सौन्दर्य एक अभिनव रूप पाकर स्वतः स्पन्दित हो उठता है, उस समय उसका आत्मिक रस-विभव अपनी सौन्दर्यमूलक आंगिक परिकल्पना पर पूरी तरह से निर्भर रहता है। इन दोनों के मधुर तथा प्रीतिकर समन्वय से यथार्थ साहित्य सौरभ प्रकाशित होता है। इस समय के गल्प, उपन्यास अथवा नाटक के कला और भाव पक्ष (आंगिक तथा आत्मिक रूपविभव) में यथेष्ट परिवर्तन परिलक्षित होता है। फकीर मोहन के उपन्यासों तथा कहानियों में चाहे जैसी विषयवस्तु हो, उनका चिन्ता अनेक स्थानों पर निहायत मामूली और चमत्कारिता से शून्य है। किन्तु सन् १९२० से ३६ तक के कहानी तथा उपन्यास लेखकों ने रचना की रस-स्रोतना के लिये उसके आंगिक रूप-विभव में वैचित्र्य स्थापन का भरसक प्रयत्न किया है। यह प्रयत्न आलोच्य समय (१९३६-४७) के भीतर अधिक स्पष्ट और गतिशील हो उठा है।

पात्रों के अचेतन मन के निगूढ भावों के उद्घाटन से ही रचना का आत्मिक रूप या अन्तःसौन्दर्य बहुत बढ़ जाता है। यह विचित्र जगत् जिन विचित्र जीव-समूहों को अपने वक्ष में लिए प्रतिक्षण परिवर्तन के भीतर से गुजरता है, मनुष्य और उसका मन उनमें से सबसे अधिक चिन्मयकर सृष्टि है। मन की यह गति अधिक अचिन्तनीय और अवर्णनीय होने लगी है, क्योंकि

अभिनवता, सर्वोपरि रचनाओं में अन्तर्निहित स्वर-सौन्दर्य का तारतम्य आदि ऐसी ही कुछ अलघनीय परिस्थितियाँ ही सार्थक-समीक्षा के पथ पर प्रतिबन्धक के रूप में दिखाई पड़ती हैं तथापि साधारण रूप से इन लेखकों को चार भागों में बाँटा जा सकता है।

(क) १९२० से ३६ के भीतर ख्याति-प्राप्त कुछ लेखक। ये इन चार वर्गों में वयोज्येष्ठ हैं। इनकी साहित्य-साधना दीर्घकाल से स्थायी रहने के कारण ये पिछले २० वर्षों के अलावा इन १० वर्षों से भी सर्वश्रेष्ठ लेखक का गौरव पाते आ रहे हैं। लेकिन यदि उनकी रचनाओं की अन्त प्रकृति की पर्यालोचना की जाय तो देखा जायेगा कि इनकी सारी रचनात्मक प्रतिभा साधारणतः १९३६ नहीं तो १९४० तक म्लान हो गई है। १९३६ के बाद जिस नूतन साहित्यिक गोष्ठी ने आत्म-प्रकाश किया है, उसकी दृष्टि में ये वयोज्येष्ठ लेखक अपने अतीत शिल्प-कौशल के लिए केवल नमस्य ही होने योग्य हैं। लेकिन साधारण मानविक दुर्बलता की तरह इन पहली श्रेणी के लेखकों को उनकी आज की रचना के लिए भी लोग जो उच्च आसन दे रहे हैं, इससे सार्थक साहित्य समीक्षा में अनेक भ्रान्तियों की सम्भावना है।

(ख) १९३६ के कुछ पूर्व या कुछ बाद के साहित्य क्षेत्र में आनेवाले लेखकों के वलिष्ठ अवदान के कारण ही १९३६-५७ का साहित्य यथार्थ रूप से परिपुष्ट हुआ है। गल्प, उपन्यास में श्री गोपीनाथ महान्ति, काल्हिचरण महान्ति, गोदावरीश महापात्र, नित्यानन्द महापात्र, राज-किशोर पटनायक, राजकिशोर राय आदि, नाटक में श्री कालीचरण पटनायक आदि, कविता में अनन्त पटनायक, मनमोहन मिश्र, सच्चिदानन्द राउतराय, राधामोहन गडनायक, कुजविहारी दाश जैसे लेखकों ने इस समय के भीतर अपूर्व कृतित्व अर्जित किया है। इनमें से किसीकी प्रतिभा आज अन्तिम अवस्था को पहुँच चुकी है। फिर भी यह सच है कि इनमें से अधिकांश ने अपनी अमलिन प्रतिभा की दीप्ति द्वारा भविष्य की दुनिया गढ़ने में मन-प्राण दे दिये हैं। इनकी विकासोन्मुखी प्रतिभा का आदि भाग सुस्पष्ट, मध्यभाग उज्ज्वल, रचनात्मक महिमा से महीयान् और अन्तिम भाग भविष्य के अधरे में विलुप्त है।

(ग) पिछले दस वर्षों के कुछ पूर्व या बाद में आविर्भूत लेखक वर्ग, जिनमें से अधिकतर व्यक्ति आज केवल प्रस्तुति के मार्ग पर खड़े हैं, उनकी रचनाओं का आदि काल सुस्पष्ट, लेकिन बहुतो का यह मार्ग तमसाच्छन्न और अमीमासित है। इनका भविष्य आगा और नैराश्य दोनों से विजडित है। इनका प्रारम्भिक काल मजदूत भित्ति पर प्रतिष्ठित नहीं है। इसलिए इन पर अभिमत देना असंगत, अवाञ्छनीय और असामयिक है। भविष्य के उज्ज्वल आलोक से आलोकित होने के अतिरिक्त इनका और कोई साधन नहीं है। ऐसा दिन आयेगा जब कि ये ही लोग आगामी साहित्य का सुवर्ण सौध गढ़ेंगे। उस समय के समालोचक इनकी आज की रचनाओं की पृष्ठभूमि पर यथार्थ साहित्य-समीक्षा करने में समर्थ हो सकेंगे। इनमें से अनेक हैं स्कूल-कालेजों के विद्यार्थी अथवा विश्वविद्यालय से सद्यः समागत किसी कार्यालय के मसीजीवी, स्वल्प वेतन वाले कर्मचारी।

चित्तविप्लव केवल दो-एक शहरो में रहनेवाले मुट्ठी भर शिक्षितो के भीतर ही आवद्ध था ।

अतः यह कहा जा सकता है कि अगणित जनता के जीवन से इसका कोई संबंध नहीं था । शासितो की उन्नति के लिये शासको की कोई विधिवद्ध कर्म-प्रवणता नहीं दिखाई पडी, इसलिए जनता का जीवन-परिसर किसी प्रकार के परिवर्तन की ओर उन्मुख नहीं हुआ था । इसी अपरिवर्तनीय सामाजिक जीवन के भीतर पादरी और ब्राह्मणो में केन्द्रित समाज-संस्कार नाम का एक क्षीण सघर्ष पैदा हुआ था । आधुनिक शिक्षा-सम्यतावर्जित, समाजबोधरहित इस जाति का हृदय जिस प्रकार स्पन्द-शून्य था, उसी प्रकार आधुनिक ओडिया साहित्य का पहला हिस्सा भी बहुत सीमा तक वैचित्र्य-शून्य था ।

‘इन्द्रधनु’ और ‘बिजुली’ (१८९३-९४) के द्वारा प्राचीन और आधुनिक साहित्य-मनोवृत्ति के लेखको ने उन्नीसवीं सदी के अन्त में एक बार पुनः जिस चित्तसघर्ष का सूत्रपात किया था, उसी के परिणाम-स्वरूप यह साहित्य एक दूसरे स्वतंत्र मार्ग पर अग्रसर होने लगा । इस समय से १९२० तक उत्कल सम्मिलनी, उत्कल साहित्य समाज, बगबिच्छेद, स्वतंत्र विहार ओडिशा प्रदेश का गठन और प्रथम महायुद्ध आदि के कारण इस देश में अनेक परिवर्तनो के होते हुए भी साहित्य के क्षेत्र में आशानुरूप परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि पहले की भाँति इस समय भी सामूहिक रूप से गणजीवन के हो जाने की कोई सम्भावना नहीं थी । असहयोग आन्दोलन से १९३६ तक गणजीवन ने किसी प्रत्यक्ष सामाजिक सग्राम के भीतर आने की सुविधा नहीं पाई थी । द्वितीय महायुद्ध (१९३९) से उत्पन्न सामाजिक और आर्थिक अव्यवस्था ने अलवृत्ता जाति को पहली बार तीव्रतर जीवन-सग्राम का सम्मुखीन बनाया था । १९४० के पहले से इस देश में जो सामाजिक और राष्ट्रीय परिवर्तन हुए थे, वे सामूहिक गणजीवन को प्रभावित तथा नियन्त्रित करने में समर्थ नहीं हुए थे । लेकिन द्वितीय महायुद्ध के बाद व्यापक रूप से होने वाले परिवर्तन को लक्ष्य किया जा सकता है । १९४२ के अगस्त आन्दोलन तथा १९४७ की स्वतन्त्रता-प्राप्ति ने इस परिवर्तन की गति को और भी अधिक तीव्र बना दिया । पिछले दस वर्षों के भीतर स्वतन्त्र भारत का नागरिक जीवन अभूतपूर्व परिवर्तन के भीतर होता हुआ स्वतन्त्र जीवनबोध पर प्रतिष्ठित हो सका है । ओडिशा में राजाओ और जमींदारो का शासन बन्द होने के बाद सामाजिक जीवन धारा में भी एक नवीन मूल्यबोध के ज्ञान का सूत्रपात हुआ है । आजकल के भूसंस्कार ने भी इस देश के मध्यम वर्ग को एक नये मार्ग पर चलाया और पूर्वोक्त मूल्यबोध को तीव्रतर बना दिया है । अर्थनैतिक प्रतिष्ठित सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के कारण साहित्य सर्जन करने वाले शिक्षित मध्यम वर्ग के मन में एक हताश भाव पैदा हो गया है । आज का साहित्य इस हताश और क्रान्तिकारी मनोवृत्ति के द्वारा विशेष रूप से नियन्त्रित हो रहा है । पिछले कई सालो से जीवन उपभोग तथा जीवन के मानदण्ड में बहुत उन्नति दिखाई पडती है । एक ओर आर्थिक अवनति और दूसरी ओर जीवन के मानदण्ड में उन्नति—इन दोनो के सघर्ष के कारण मन का अन्तर्विप्लव साहित्य में स्पष्ट झलकता है । आज प्रत्येक लेखक आत्मस्थिति की प्रतिष्ठा के लिये प्रयत्नशील है क्योंकि

नूतन दृष्टिकोण तथा बलिष्ठ सृष्टि प्रयास स्वतः परिस्फुट है। विज्ञान, इतिहास तथा अर्थनीति के कुछ अध्यापक भी अपने-अपने विषयो पर सुविचारित लेख ओडिया में प्रकाशित कर साहित्य की अभिवृद्धि में सहायता कर रहे हैं। साहित्य के यथार्थ विकास के लिये आज जिस प्रकार एक सर्वव्यापक प्रयास का सकेत दिखाई पडता है, इससे निःसन्देह कहा जा सकता है कि यह साहित्य आगे चलकर यथेष्ट उन्नति करेगा।

दान में आधिभौतिक सुविधा, सुयोग से लेकर आतंरिक और आध्यात्मिक परिप्रचार का जो प्रभाव है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जगन्नाथ की कथा के कारण भी भारतवर्ष बहुत प्राचीन काल से पृथ्वी में परिचित होता आ रहा है। प्राचीन बेबीलोन तथा परवर्ती काल में कैसी अवस्था थी, पृथ्वी में श्री जगन्नाथ का कसा नाम था, अरब, फारस के खलीफा के शासन-काल में इसकी क्या अवस्था थी, यह सब जानने का कोई विशेष आधार नहीं है। यद्यपि ओडिशा में कुशल मुद्राएँ अधिक संख्या में आविष्कृत हुई हैं किन्तु इस सूत्र से फारस आदि देशों पर श्री जगन्नाथ का सामाजिक और आध्यात्मिक प्रभाव क्या था, इसका कुछ विशेष संकेत नहीं मिलता।

यूरोपीय लोगों के आगमन-काल से बाह्य देशों के साथ भारत के संपर्क का उल्लेख ईसाइयों के आलेखों में, कथा-कहानी के रूप में, मिलता है। प्रायः तीन सौ वर्ष पहले मिशनरियों द्वारा यूरोप में विलकुल झूठी बातें प्रचारित की गई थी। इनमें से अमेरिका के बेव्स्टर साहब के कोश में (पुराने संस्करण में) “जगरनीत” शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में यही बात है। उसमें श्री जगन्नाथ जी के किम्भूतकिमाकार रूप-वर्णन के साथ-साथ हिन्दुओं द्वारा जगन्नाथ की कुत्सित पूजा भी वर्णित है।

इसमें सुनी-सुनाई बातें बहुत हैं। विदेश में सुनी-सुनाई बातों के आधार पर ऐतिहासिक और भौगोलिक विवरण दे देना आज भी कोई नई बात नहीं है। पृथ्वी में बहुत से स्थानों और घटनाओं के सबध में ऐसी ही किंवदन्तियाँ मिलती हैं। उदाहरण के लिए सिकन्दरकालीन यूनानी लेखकों ने भारत के सबध में जो कुछ लिखा है उसमें एक बात यह भी है कि काश्मीर, सिन्धु आदि स्थानों में चीटियों मिट्टी खोदकर सोने का चूर्ण निकाला करती थी। वही सोना लोग उपयोग में लाते तथा राजा को कर के रूप में भी देते थे। इसके अतिरिक्त यह भी लिखा है कि इन चीटियों का मुँह नुकीला होता था और उनका कद था सिंघार या चूहे के बराबर।

हमारे पुराण तथा आख्यायिकाएँ भी इस तरह के दोषों से बरी नहीं हैं। रामायण में वदरो और भालुओं की कथाएँ, महाभारत में भीम का जल में होकर पाताल लोक को जाना, साथ ही साथ “वासुकी” देश की कथाएँ उल्लेखनीय हैं। इस तरह की पौराणिक मिथ्या बातें पृथ्वी में सर्वत्र मिल सकती हैं।

जो भी हो, परन्तु यह अटल सत्य है कि श्री जगन्नाथ घाम की कथा सारे भारत में प्रसिद्ध थी और इसी सूत्र से सारी पृथ्वी में प्रचारित हुई थी। श्री जगन्नाथ घाम की कथा से भारत को कितने, कब और किस प्रकार के दान मिले हैं और किस क्रम से यह सब हुआ, अब इसी बात का विचार कर लेना उचित होगा।

अवश्य ही ओडिशा के अन्य दान बहुत से हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ के व्यापारियों या महाजनो का अत्यंत प्राचीन काल से समुद्र पार जाकर व्यापार करना, एक ऐतिहासिक सत्य है। खोजों से मालूम हुआ है कि इसी के द्वारा सिंहल, पूर्वी द्वीपसमूहों से होकर इन व्यापारियों ने अमेरिका के मैक्सिको, पेरू आदि स्थानों में भी अपना उपनिवेश स्थापित किया था। विद्वानों

हुआ था। जिस प्रकार जीव प्रत्येक प्राणी में अलग-अलग माना जाता है उसी प्रकार अजीव को भी नाम-भेद के आधार पर असख्य रूपों में मानकर उसकी कल्पना और व्याख्या की जाती थी।

इसी जैन दर्शन के जीवाजीवाभेदमूलक द्वैतवाद से साख्यदर्शन का विकास हुआ था। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि साख्यदर्शन मौलिक जैन दर्शन से नया है। ऐसा समझने का कारण यह है कि प्रकृति के असख्य प्रकाशों को तत्त्व रूप में अनेक न समझकर साख्य में पहले सारी प्रकृति को एक माना जाता था। पुरुष ठीक जैन दर्शन के जीव के समान असख्य था। हो सकता है कि पुरुष की यह कथा ऋग्वेद की पुरुष-धारणा से मिली हो। यह सब होने पर भी कहा जाता है कि ऋग्वेद के पुरुष में मनुष्य के शरीर और आत्मा का भाव यथेष्ट विकसित नहीं है।

अतएव वेद का पुरुष भाव जैन दर्शन से चाहे अर्वाचीन हो या प्राचीन, साख्य का सारा आध्यात्मिक पुरुष-भाव जैन के जीवभाव से लिया गया है, क्योंकि जैन की अजीव धारणा ही साख्य में अधिक शृंखलित और दार्शनिक रूप में प्रकाशित हुई है। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि जैन धर्म के वैदिक याग-यज्ञ और जाति-भेद के विरोध में पैदा होने की जो धारणा बहुत-से प्राच्य-तत्त्व-वेत्ताओं, खासकर यूरोपीय प्राच्य-तत्त्व-वेत्ताओं की है, वह ठीक नहीं है। लेकिन अत्यंत प्राचीन उपनिषद् का पुरुष-प्रकृति भाव जैन के जीवाजीव-भाव से लिया गया है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। इस सवध में कुछ और कहने का मौका यहाँ नहीं है।

कहने की बात यह है कि मनुष्य की (साधारणतः अति आदिम मनुष्य की भी) एक स्पष्ट विश्वप्रभाविनी शक्ति की धारणा बाद में ईश्वर आदि नाना भावों में प्रकाशित हुई। कालांतर में उससे योग दर्शन के प्रधान पुरुष को (या जिस किसी भी पुरुष को प्रधान मान कर उसे) अधम भाव से आत्म-नियोग करने का एक दार्शनिक विकास हुआ। सारांश यह है कि इसमें पुरुष तथा प्रकृति के नियामक के रूप में एक प्रधान पुरुष की कल्पना की गई थी। उसी का नाम है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम की यह कथा योगदर्शन के समान ही पुरानी है।

साख्यदर्शन से योगदर्शन का उद्भव-काल निश्चय ही कौटिल्य या चन्द्रगुप्त से प्राचीन है, क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में साख्य और योग की बातें एक साथ हैं। हो सकता है, उसी दार्शनिक भाव से पुरुषोत्तम की कथा और भी "हेतुमत" और "विनिमित्त" भाव से वैष्णव धर्म में पहुँची हो।

अभिप्राय यह है कि पुरुषोत्तम के साथ भारतीय वैष्णव धर्म का एक तरह से शाश्वत सम्पर्क है। योग-दर्शन के इसी प्रधान पुरुष और उससे निकले हुए पुरुषोत्तम को वैष्णवों ने धीरे-धीरे अपना उपास्य देव, ईश्वर या विष्णु समझकर उसका नाम पुरुषोत्तम रख दिया। विष्णु का वह नाम भारत में अब तक प्रतिष्ठित है। यही भारत में सर्वत्र विष्णु के प्रधान नाम और परिचय के रूप में वर्णित होता है।

इस वैष्णव धर्म के आदि-काल और उत्पत्ति-कथा का विचार करने पर मालूम होता है

नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नत
 न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ।
 युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु,
 युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ।

अर्थात्—अतिभोजी (पेटू या विलासी), एकदम उपवासी (इन्द्रियभोग-हीन), खूब सोनेवाला (आलसी), अति जाग्रत् (सब कुछ कर डालने को व्याकुल) लोगो से योग-साधना नहीं होती किन्तु जो उचित आहार-विहार करता है और उसी प्रकार से कर्म करता है, उसी नियम के अनुसार सोना-उठना, खाना-पीना ठीक रखता है उसकी योग-साधना का कष्ट दूर हो जाता है ।

सारांश यह है कि योग-साधना में बहुत से व्रत-उपवास तथा ऊर्ध्वबाहु, पचाग्नि आदि की साधना की जाती है। वैसा करने पर मोक्ष साध्य नहीं होता। साधारण मनुष्य का-सा जीवन वितानेवाला तथा अनासक्त भाव से रहनेवाला ही योगी होता है। गीता में कही भी अद्भुत कर्म या अतिसाधना का उल्लेख नहीं है। सामान्य मानव के समान रहकर मोक्ष की साधना करने पर जोर दिया गया है। मन या बुद्धि से ही साधना होती है, शारीरिक कर्मों द्वारा नहीं। अवतार और योगी-वैरागी के आश्चर्यजनक कार्य भी मोक्ष-साधना के अंग नहीं हैं।

अतएव गीता, शाक्यमुनि बुद्ध के पश्चात् की रचना है और फिर इस अनुमान में कोई कठिनाई नहीं रह जाती कि शंकराचार्य के भाष्य-रचना-काल की अनेक शताब्दियों पूर्व गीता अच्छी तरह से प्रतिष्ठित हो चुकी थी।

एक बात और है कि गीता में वर्णित शाक्यमुनि बुद्ध के मध्यम मार्ग का महायान से कोई सवध नहीं है। मौलिक बुद्ध या थेरवादी बौद्धों के बुद्ध साधना द्वारा सिद्ध व्यक्ति हैं। वे बुद्ध भगवान् नहीं हैं। महायान लोगो के मत से वे तो कृष्णामय भगवान् थे तथा नाना प्रकार से ध्यानी और नारी-सहवास में निवद्ध बुद्ध के रूप में प्रकाशित हुए थे। यह सब बाद की घटना है। लेकिन महायान के बुद्ध प्राय ईसा पूर्व प्रथम या द्वितीय शताब्दी के हैं। अत गीता इससे प्राचीन है।

यदि मान लिया जाय कि गीता की पुरुषोत्तम-कथा इसी समय या इससे पूर्व की है तो यह सिद्ध हो जाता है कि इस समय तक पुरुषोत्तम की मान्यता लोगो में प्रतिष्ठित हो गई थी। ऐसे प्रमाण नहीं मिलते जिनसे यह पता चल सके कि प्राचीन भारत में पुरी या पुरी के अतिरिक्त और कहीं भी पुरुषोत्तम नाम के उपास्य देवता थे। गत चार-पाँच शताब्दियों के बीच श्री जगन्नाथ और उनकी रथयात्रा आदि के अनुकरण पर यह (पुरुषोत्तम) नाम अनेक देव-मूर्तियों के लिए प्रयुक्त होने लगा था, किन्तु इस लेख में उन सबका विवरण नहीं उपस्थित किया जा सकता। यही समझ लेना अलम् होगा कि वे सभी देवमूर्तियाँ केवल इस पुरुषोत्तम-संस्कृति के प्रचारित प्रकाश हैं। अत यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि पुरी में पुरुषोत्तम की मान्यता की बात कम से कम श्रीमद्भगवद्गीता के काल से अर्वाचीन नहीं है। मालूम होता है कि गीता का काल भी कम से कम वामुदेव धर्म के तीन चार सौ वर्षों से अधिक अर्वाचीन नहीं है। इसी सिलसिले में यहाँ एक

उसे हिन्दू देव के रूप में पूजा करने का रहा हो, क्योंकि नन्द राजा हिन्दू थे। उस समय देवमूर्तियों को ध्वंस करने की प्रथा थी ही नहीं। चारों ओर देवी-देवताओं की मूर्तियों तथा स्मारकों आदि की बड़ी कदर थी। यह केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि प्राचीन सुमेरु, बेबीलोन, असुरदेश आदि के इतिहास में भी यही विशेषता मिलती है।

खारवेल ने उसी जिनासन को वापस लाने के लिए मगध की विजय-यात्रा की और तत्कालीन मगध सम्राट् को जीतकर वे उसे पुन ओडिशा को उठा लाये थे।

इसके अतिरिक्त ओडिशा में 'देवल तोला' नामक एक परम्परा और एक लिखित ग्रन्थ भी है। वह ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है। उस ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि वह अत्यंत प्राचीन होने पर भी आधुनिक ओडिशा लिपि में लिखा हुआ है और आधुनिक स्कन्दपुराण से लिया गया है। किन्तु ऐसा नहीं है। स्कन्दपुराण की किंवदती से उसका मिलान करके कोई भी समझ सकता है कि उसके साथ उसका कुछ भी संबंध नहीं है। स्कन्दपुराण इससे अधिक आधुनिक है। मुझे अब तक तत्संबन्धी कोई भी तालपत्र नहीं मिला लेकिन उस विषय में विशेष विचार करने की यहाँ आवश्यकता भी नहीं है।

उसमें लिखा है कि वर्तमान जगन्नाथ के साथ जो मूर्तियाँ हैं वे सब वहाँ नहीं थी। उस स्थान में "नील माघव" नामक किसी एक उपास्य देव की पूजा होती थी। बहुत संभव है, वह "नील माघव" एक काला (मगुनी) पत्थर हो, क्योंकि ओडिशा के पाल, कहडा आदि राज्यों में अब भी शवर जाति के लोग "नील माघव" नामक एक काले पत्थर की पूजा करते हैं।

"नील माघव" के विषय को खोजपूर्ण ढंग से उपस्थित करने के लिए एक स्वतंत्र आलोचना की आवश्यकता है। यहाँ इसका उद्देश्य केवल यह स्पष्ट करने के लिए है कि इस "नील माघव" की प्रतिपत्ति भारतवर्ष में खूब थी। उससे प्रभावित होकर भारतवर्ष के राजाओं, सम्राटों तथा विशिष्ट व्यक्तियों ने इसे अपनाया और विष्णु रूप में इसकी पूजा करने को तैयार हुए। उसी सूत्र के अनुसार "नील माघव" वैष्णव या विष्णु रूप से प्रभावित होकर श्री जगन्नाथ नाम से मान्य हुए हैं। यही जगन्नाथ पुरुषोत्तम हैं।

बुद्धदत्त किंवदती से जिनासन और नीलमाघव का क्या संबंध है और इन दोनों के साथ पुरुषोत्तम किस प्रकार मिलकर श्री जगन्नाथ बने, यह सब अब भी ऐतिहासिक गवेषणा की वस्तु बना हुआ है। इस सम्बन्ध में और कुछ कहना सिर्फ किंवदती के उपाख्यान का उपाख्यान गढ़ना होगा।

परन्तु अब हमें इस पर विचार करना है कि भारतीय सस्कृति में उत्कल का क्या प्रभाव है। प्राचीन परम्परा की जो बात ऊपर कही गई है उसमें इस प्रभाव का अनुमान किया जा सकता है। अब थोडा इतिहास द्वारा प्रमाणित विषय लेता हूँ। आशा है, गवेषक इस पर विचार करेंगे।

मुसलमानों की विजय-यात्रा के साथ सन् १०२६ ई० में गजनी के सुलतान महमूद के हाथों पश्चिमी भारत के सोमनाथ पीठ का विध्वंस हुआ था। सोमनाथ भारतवर्ष के लिए क्या था, यह आज ममजना कठिन है। वहाँ की हजारों देव-दासियों और उनसे अधिक पुरोहितों ने अत्यंत

भारतीय संस्कृति को ओडिशा की देन

प्रो० प्रह्लाद प्रधान

भारतीय संस्कृति को ओडिशा की क्या देन है, इसको ठीक-ठीक कहना अत्यंत कठिन है। आखिर ओडिशा तो भारत के बाहर नहीं है और भारत की स्थिति से ओडिशा की स्थिति या ओडिशा की स्थिति से भारत की स्थिति भी अलग नहीं है। भारत के विभिन्न अंगों या प्रान्तों की संस्कृति को लेकर ही भारतीय संस्कृति बनी है, इसलिए भारत और ओडिशा में दाता-ग्रहीता का विचार करना असंगत और असंभव है, क्योंकि दोनों अभिन्न हैं—अंग-अंगी हैं।

उदाहरण-स्वरूप यहाँ एक घटना का उल्लेख करने से मेरा अभिप्राय स्पष्ट हो जायगा। मैं जब चीन में था तो सन् १९५० ई० में तिब्बत के पन् चन् लामा एक बार पेरिंग गये थे। दलाई लामा के समान वे भी जीवन्त बुद्ध माने जाते हैं और तिब्बत की भाँति चीन के भी बौद्धों और विशेष कर लामा-बौद्धों पर उनका प्रभाव बहुत अधिक है। महाबोधि सोसाइटी की तरफ से उनके स्वागत के लिए पेरिंग के 'पि हाय' या 'उत्तर समुद्र' (=कृत्रिम हृद) में अवस्थित लामा मन्दिर में एक आयोजन किया गया था। उन दिनों मैं वहाँ के भदन्त फा च्युन फाशि से अभिषर्मा कोश भाषा का चीनी अनुवाद पढ़ने उस विहार में जाया करता था। भारतीय होने के कारण उस स्वागत में शामिल होने के लिए मुझे विशेष अनुमति दी गई थी।

उनके दर्शन का एक विशेष नियम है। दर्शन के समय उनको एक खाता देना पड़ता है जो अवश्य ही वाध्यतामूलक नहीं है। खैर, एक टुकड़ा 'खाता' खरीदने के लिए मुझे करीब दो रुपये देने पड़े। ये रुपये मैंने पहले दिन दिये। तब तक न तो खाता का अर्थ ही मेरी समझ में आता था और न उसके स्वरूप के बारे में कोई धारणा थी। दूसरे दिन देखा तो यह करीब ६ इंच चौड़ा और दो गज लम्बा एक टुकड़ा कपड़ा था, जो अब भी जगन्नाथपुरी में बेचा जाता है। जगन्नाथपुरी में अब उसका उपयोग काछा या लँगोट के रूप में किया जाता है। 'खाता' चीनी शब्द की भाँति नहीं लगता है और यह 'खादी' शब्द के चीनी ध्वन्यतर सा लगता है। जगन्नाथपुरी में अब भी धोती को 'खदी' कहते हैं।

दूसरे दिन, जब कि पन् चन् लामा आनेवाले थे, हम लोग बहुत पहले से जाकर उस लामा मन्दिर में एकत्रित हुए। उस दिन बड़ी संख्या में भिक्षु-भिक्षुणियाँ और उपासक-उपासिकाएँ जमा होने लगीं। किसी के हाथ में अगरबत्ती तो किसी के हाथ में चीनी धूपदानियाँ, किसी के हाथ में चँवर तो किसी के हाथ में और कुछ था। जब पन् चन् लामा के आने की सूचना आई तो हम सब रोग सीढियों के दोनों तरफ, दो कतारों में, खड़े हो गये। सीढियाँ अनेक थी इसलिए पवित्र भी

एक और उदाहरण लिया जाय। यह अक्सरवादिता है कि बौद्ध धर्म पृथ्वी को भारत की देन है। अनेक बौद्ध भिक्षुओं ने विभिन्न देशों में जाकर बौद्ध धर्म प्रचारित और स्थापित किया था। इसमें अनेक राजाओं का हाथ है। भिक्षुओं को भेजकर बौद्ध धर्म के प्रचार की दिशा में राजाओं में सर्वप्रथम कदम उठाया अशोक ने। पाली साहित्य की बौद्ध-परंपरा से ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट् अशोक ने काश्मीर और गान्धार में माघ्यान्तिक स्थविर, महिष-मंडल में महादेव स्थविर, वनवासी में रक्षित स्थविर, अपरान्त में महारक्षित स्थविर, हिमवन्त या हिमालय में मध्यम स्थविर, स्वर्णभूमि में शोण और उत्तर स्थविरों तथा ताम्रपर्णी लका में महेन्द्र स्थविर को भेजा था। सम्राट् अशोक ने उनको कब भेजा? कर्लिंग-समर के बाद, जब वे बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए तब। इससे क्या यह नहीं सूचित होता कि कर्लिंग भूमि में एक प्रबल सस्कृति थी जिससे वे अत्यंत प्रभावित हुए और बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर चण्डाशोक से धर्माशोक में परिवर्तित हो गये? एक प्रबल पराक्रमी दिग्विजयी और विजयी सम्राट् के लिए यह कम परिवर्तन की बात नहीं है। कर्लिंग भूमि की सस्कृति से ही अनुप्रेरित होकर उन्होंने चारों तरफ धर्म-प्रचार के उद्देश्य से भिक्षुओं को भेजा था। कर्लिंग भूमि में एक महत्वपूर्ण सस्कृति का प्रसार था, नहीं तो घउली, जउगढ, भुवनेश्वर (परशुरामेश्वर) में एकाधिक अशोक-अनुशासनों का कोई मतलब नहीं होता। सस्कृति-विहीन अशिक्षित अनपढ़ों के लिए अभिलेखों का कोई अर्थ नहीं होता। खैर, जो कुछ भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि अशोक-के ससार को बौद्ध धर्म के दान के मूल में कर्लिंगसमर और कर्लिंग-सस्कृति थी। लेकिन यह कहना गलत होगा कि बौद्ध धर्म कर्लिंग की देन है। जब हम लोग भारत के बाहर चले जाते हैं तो कर्लिंग ही या तिर्लिंग, सब अग भारत से अभिन्न हो जाते हैं। चाहे अग हो या वग, विभिन्न देशों या प्रान्तों की अलग-अलग स्थिति मानी जाती है। अगो को लेकर ही शरीर बनता है, शाखाओं को लेकर ही वृक्ष बनते हैं, उसी प्रकार विभिन्न प्रान्तों की सस्कृतियों को लेकर ही भारतीय सस्कृति बनी है। ओडिशा भी सस्कृति का एक प्रधान केन्द्र था, इसलिए प्रायः सभी धार्मिक सप्रदाय और उनके तीर्थ यहाँ पाये जाते हैं। खडगिरि में बौद्ध गुफाएँ, उदयगिरि में जैन गुफाएँ, भुवनेश्वर में शैव क्षेत्र, कोणार्क में सौर क्षेत्र, याजपुर में गिरिजा (देवी) क्षेत्र, पुरी में विष्णु क्षेत्र वर्तमान हैं। हरिदासपुर स्टेशन के नजदीक चण्डीखोल पर्वत गाणपत्य सप्रदाय का एक पीठस्थल सा मालूम होता है। वहाँ 'महाविणा' या 'महाविना' नाम से एक शिवालिंग की पूजा होती है जो असल में 'महाविनायक' की मूर्ति है। इस मूर्ति को पत्थरों से ढँक कर एक शिवालिंग का रूप दे दिया गया है लेकिन गौर से देखने से पता चलता है कि गणेश मूर्ति का सिर्फ यह ऊपरी भाग है। उसमें कान, कपाल और सूंड का अभी तक कुछ अंश दिखाई देता है।

लकुलीश पाशुपत का अवतार हुआ था भृगुकच्छ के कायावतार या कायावरोहण में, किन्तु उनकी मूर्ति मिली है भुवनेश्वर में जो ओडिशा म्युजियम में सुरक्षित है। कभी ओडिशा में लकुलीश पाशुपत सप्रदाय का अत्यंत प्रचार था। भुवनेश्वर में उनके चार शिष्यों—कौशिक, गर्ग, मित्र और कारुष्य और अठारह गुरुओं के साथ लकुलीश की मूर्ति मिलती है। बालेश्वर कालेज में भी चार शिष्यों के साथ उनकी एक मूर्ति रखी गई है।

पीठ मानी जाती है जो भैरवी चक्र का एक अंग भी है। कहते हैं, विमला देवी को जब तक भोग नहीं लगाया जाता है, तब तक महाप्रसाद नहीं होता और उनके मंदिर में साल में एक दिन मछली का भोग लगता है। बड़े में गणेश है और भड गणेश भी, जिनकी मूर्ति घोर तांत्रिक है। वे इसीलिए भड गणेश कहलाते हैं कि एक स्त्रीमूर्ति को हाथ में उठाकर उसके योनिमार्ग को अपने शूड से स्पर्श करते हैं। वहाँ सब देवताओं का समान रूप से समागम होता है।

मंदिर में अधिष्ठाता मुख्य देवताओं को लें तो वहाँ भी विचित्र समागम है। वहाँ जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा होती है। साधारणतया जगन्नाथ कृष्ण माने जाते हैं और बलभद्र उनके बड़े भाई तथा सुभद्रा उनकी बहन। कृष्ण, बलराम की पूजा तो ठीक है लेकिन देवता रूप में सुभद्रा की पूजा करने का विधान कहीं नहीं मिलता। साथ-साथ तीनों की पूजा किस शास्त्र और संप्रदाय के अनुसार है? इसलिए इन मूर्तियों के बारे में नाना प्रकार की कल्पना-जल्पना होती है। पंडित नीलकंठ दास जी ने अन्यत्र प्रतिपादन किया है कि जगन्नाथ जैन हैं। उनका कहना है कि सब तीर्थंकरों के पीछे नियमित रूप से नाथ शब्द है। नाथ जैन संप्रदाय के हैं और दूसरे संप्रदाय-वालों ने 'नाथ' शब्द इन्हीं से लिया है। कितने ही लोग इनको बौद्ध मानते हैं। ओडिया साहित्य में बहुत जगह जगन्नाथ को 'वज्र रूप' या 'प्रबुद्ध' कहा गया है। पुरी मंदिर के सिंह दरवाजे पर नवग्रह मूर्ति की जगह दशावतार और नवम अवतार बुद्ध की जगह पर जगन्नाथ जी की एक मूर्ति है। कितनों की कल्पना यहाँ तक दौड़ी है कि दन्तपुरी का अवशेष 'पुरी' है और जगन्नाथ मूर्ति के भीतर जो रहस्यपूर्ण वस्तु है वह बुद्ध की दन्तघातु है। डा० हरेकृष्ण महताव का कहना है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नो—बुद्ध, धर्म और सघ—में धर्म के प्रतीक के रूप में जगन्नाथ जी की मूर्ति है।

वलभद्र ठाकुर के बारे में मैंने 'झकार' में प्रतिपादन किया है कि वे शिव के अवतार हैं। प्रेम भक्ति ब्रह्मगीता में यशोवन्त दास ने कहा है कि वलभद्र रुद्र के अवतार हैं। उन्होंने और भी कहा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर योगमाया से समूत हुए, बलभद्र रूपी रुद्र ने योगमाया का स्मरण किया और अन्य दोनों ने उसकी निंदा की। इसलिए योगमाया ने योनि-निंदा के कारण शाप दिया कि विष्णु वार-वार योनि में उत्पन्न हो। इस प्रकार वे कृष्ण और जगन्नाथ रूप में उत्पन्न हुए तथा ब्रह्मा स्त्री होकर सुभद्रा के रूप में उत्पन्न हुए। सुभद्रा के शरीर में राधा भी रहीं।

इस आलोचना से मेरा यह मतलब नहीं है कि पुरी मंदिर की त्रिमूर्ति क्या है और क्या नहीं है। इस सबघ में निश्चित रूप से कुछ कहना मुश्किल है। ओडिशा की संस्कृति का यही वैशिष्ट्य है। जगन्नाथ नामकरण में भी यही तात्पर्य निहित है। 'जगन्नाथ' कोई विशेष देवता नहीं है। यह नाम किसी एक देवता का नहीं है। बुद्ध, जिन, कृष्ण, विष्णु, शिव, सबका नाम 'जगन्नाथ' है। इसीलिए 'जगन्नाथ' नाम चुना गया है। मूर्ति का भी ऐसा रूप चुना गया है कि सबके लिए सब अवसरों पर उपयुक्त हो सकता है। एक वार एक कलाकार ने कहा कि जगन्नाथ मूर्ति की आँखों को इस ढंग से काटा गया है कि किसी भी वेश में यह खप जाती है, उपयुक्त हो जाती है। यहाँ तक कि कुष्ठ रोगियों को सेवक एक ईसाई सज्जन जगन्नाथ को कुष्ठ रोग का प्रतीक मानते हैं। कुष्ठ रोग में जिस प्रकार हाथ-पैर ठूँठे हो जाते हैं, जगन्नाथ भी ठूँठे हो गये हैं। जगन्नाथ की

लेकर जायें और जो राष्ट्रीय सग्राम में सम्मिलित होना चाहें, जेल की हवा खाने को तैयार हो जायें।

उस समय जेल जाना गौरव की बात थी। गोपवावू के ओजपूर्ण कथन का प्रभाव था। मैं स्वतंत्रता सग्राम में सहर्ष सम्मिलित होकर जेल जाने को तैयार हो गया। इसी के निमित्त पुरी से कटक आया और उसी दिन शाम को, काठजोडी नदी की रेती में, लगभग पचास व्यक्तियों के साथ मैं भी गिरफ्तार कर लिया गया। ६ महीने की सजा हुई। ७ दिन कटक जेल में रहने के पश्चात् पटना कैम्प जेल भेज दिया गया। वहाँ ७ हजार के लगभग राजवदी थे जिनमें तीन हजार उत्कली भाई थे। बड़ा ही जोश और उत्साह था सबमें। मौ की सत्या में बालक भी थे जो वानरी सेना के नाम से संबोधित किये जाते थे। जेल में वे बदर का सा ही आचरण करते थे। इनको शासन के अधीन लाने में जेल-अधिकारियों के सारे प्रयत्न विफल हो चुके थे।

जाड़े के दिन थे। कुछ लोग दौड़ लगा रहे थे, कुछ कवायद कर रहे थे और कुछ बैठे गप्पें मार रहे थे। मैं आसमान से गिरकर खजूर में अटका था। गोपवावू की प्रेरणाएँ जब-तब हृदय में लहर मार जाती थी। राष्ट्रभाषा के प्रति निष्ठा और कर्तव्य का जो पाठ उनसे मिला था उसको कार्य रूप में परिणत करने का अवसर वहाँ था। वार-वार यही मोच रहा था कि हिंदी के लिए यहाँ क्या किया जा सकता है। कोई साधन भी तो नहीं है। इसी उधेड़-धुन में जमीन पर आसन मारे मैं लकड़ी से जमीन खरोच रहा था। एकाएक मेरा ध्यान जमीन पर खरोची हुई रेखा की ओर गया, जो हिंदी के 'अ' अक्षर के समान बन गई थी। यद्यपि मैं कभी किसी उलझन में डूबता हूँ तो हाथ या किसी चीज से भूमि कुरेदने और रेखाएँ खींचने लगता हूँ, किंतु उस दिन की रेखा का वह आक्षरिक रूप मेरी उलझनों का साकार हल बन गया। इस खरोच से मेरे मन में दो भावनाएँ जागी। एक तो यही कि जमीन पर हिंदी वर्णमाला सिखाई जा सकती है और दूसरी यह कि यदि हिंदी की सभी मात्राएँ ऊपर-नीचे न लगाकर दाहिनी ओर लगाई जायें तो हिंदी भी अंग्रेजी की भाँति लिखी जा सकती है।

मैंने जेल में दोनों कार्य आरंभ कर दिये। घास छीलकर जमीन को चिकना और समतल बनाया। फिर उससे पाटी और बबूल की दातौन से लेखनी का काम लेते हुए मैंने सर्वप्रथम दो सज्जनों को हिंदी का अ, आ, इ, ई लिखना बताया। थोड़े समय में यह एक व्यापक कार्य बन गया। एक रोज जेल के सुपरिन्टेन्डेंट साहब ने भी इस तमाशे को देखा। यह देख उन्होंने कहा— मैं जेल की ओर से कागज, पेन्सिल और स्लेट-पट्टी दूँगा। इन वच्चो को पढ़ने के काम में लगाओ। बात पक्की हो गई। लगभग १५०० सज्जन हिंदी सीखने लगे। वे लोग बहुत प्रसन्न थे। मुझे भी खुशी थी। और वानरी सेना के बालक भी इस काम में लगे रहने के कारण उत्पात से विमुक्त होते जा रहे थे।

पटना कैम्प जेल में जितने उत्कलवासी सज्जन थे, सभी ने हिंदी लिखना-पढ़ना सीखा। राष्ट्रभाषा सीखने की यह लगन स्वराज्य प्राप्त करने के उत्साह से कम महत्त्व की नहीं थी।

इस प्रकार ६ मास की सजा चूटकी वजाते वीत गई। जेल से बाहर आने के बाद चलने-

भारतीय संस्कृति को उत्कल की देन

डा० हरेकृष्ण महताब

भारतीय संस्कृति का अर्थ व्यापक है। भारतीय समाज में विभिन्न श्रेणियों के द्वारा इसका विभिन्न अर्थ किया जाता है। यह एक बहुत ही साधारण उदाहरण है। इससे मेरे कथन का अभिप्राय समझ में आ सकता है। बात यो है—भारतीय समाज की एक विशिष्ट श्रेणी के मत में गोमास-भक्षण करना भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। लेकिन उसी भारतीय समाज में एक दूसरी श्रेणी भी है जिसके मत में—उदाहरण-स्वरूप कध, कोल्ह आदि आदिम जातियों का—गोमास भक्षण करना धर्म है और गाय का दूध पीना पाप। भारत जैसे गणतंत्रिक देश में बिना जाति-धर्म-भेद के प्रत्येक भारतीय को समान नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। कोई समाज अपनी विचार-धारा को भारतीय संस्कृति नहीं कह सकता और यह समीचीन भी नहीं हो सकता। इस बात को जितना जल्दी देश के लोग समझ लें, उतना ही अधिक भारत के सगठन में मंगलमय होगा।

सक्षेप में कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति का अपना इतिहास है। गत हजारों वर्षों की अवधि में देश में चार स्वतंत्र सभ्यताएँ (संस्कृति) एक-एक करके फैली, और परस्पर के आघात-प्रतिघात से अंत में दो ही मुख्य शेष रह गईं। एक है आर्य संस्कृति और दूसरी है प्राक्-आर्य-संस्कृति। आर्यों ने रामायण, महाभारत आदि पुराणों में विभिन्न जातियों के सघर्ष और विजय का वर्णन करके संस्कृति की प्रधानता की प्रतिष्ठा की है। अवश्य ये पुराण परवर्ती युग में लिखे गये हैं। लेकिन इस सारी भिन्नता या विभेद को पार करके गौतम बुद्ध ने एक नया धर्म चलाया—उसके प्रचार और प्रसार का उद्यम किया था। अवश्य उस समय से लेकर आज तक बहुत वर्ष बीत चुके हैं। हम भगवान् बुद्ध को भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानते हैं। कारण, भगवान् बुद्ध ने जिन्दगी भर कष्ट और सहनशीलता का प्रचार किया था और उसी को धर्म माना था। इसका प्रधान कारण सामाजिक प्रतिक्रिया भी था। हो सकता है कि इसी वजह से हो या अन्य परिस्थिति से हो, लेकिन बुद्धदेव के निर्वाण से प्राय ३०० वर्ष तक उनका धर्म उतना व्यापक न हो सका। अंत में अशोक ने ही उस महान् धर्म के प्रचार का कार्य सम्पन्न किया था। हमारे उत्कल (कॉलिंग) में ही सम्राट् अशोक ने घोषणा की थी, कि बुद्ध की विजय सन्धी विजय नहीं है। उसके बाद से ही सारी संस्कृति के संयोग से वे सविधान करने का विधिवत् उद्यम करने लगे थे। अशोक के सारे अनुशासनों का अध्ययन करने पर विस्मित होना पड़ता है। वह विस्मय-कर विषय यह है—उन्होंने बौद्धधर्म-प्रचार के प्रसार की कथा का कही भी उल्लेख नहीं किया है। हाँ, प्रत्येक शिलालेख में उन्होंने ब्राह्मण और श्रमण दोनों का समान रूप से वर्णन किया है। लोगो

अवश्य, पुराणों के बारे में इतनी बात याद रखनी पड़ेगी कि ये पुराण आदिवासी जातियों में कभी भी जनप्रिय नहीं हो सके। आजकल कई प्रान्तों में आदिवासी-भाषा में पुराणों का अनुवाद करवाकर प्रचार किया जा रहा है। मेरे मत से इससे कोई खास सफलता नहीं मिल सकती, वरन् कुशल लेखको को चाहिए कि वे इन पुराणों को नये सिरे से लिखें। सघर्ष और विजय पर जोर न देकर सहनशीलता और सयोग पर जोर देकर पुराण लिखे जायें। वडे ही खेद की बात है कि अंग्रेज लेखको ने हमारे समाज के एक अंग को एबोरिजन या आदिवासी कहा है और उसे समाज से बिलकुल अलग कर दिया। उन लेखको ने इनका इतना बुरी तरह से चित्रण किया कि ये मानो बिलकुल असभ्य हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि इन लोगों की सम्यता और सदाचार अत्यन्त उच्चकोटि का रहा है। अवश्य यह सम्यता-संस्कृति आर्य सम्यता-संस्कृति से कुछ भिन्न है। भारतीय संस्कृति-सयोग की दृष्टि से, आदिवासी-सम्यता को समान स्थान देना पड़ेगा और आर्य तथा प्राक्-आर्य सम्यता के बीच एक साम्य सुन्दर नवीन संस्कृति का प्रतिपादन करना पड़ेगा। समय आने पर इस सत्य की सभी उपलब्धि करेंगे और अशोक ने ओडिशा में सयोग का जो कार्यक्रम आरम्भ किया था वह अब भारत भर में पूर्ण होगा।

नितान्त विच्छेद और आधुनिक काल से मध्यकाल का पूर्ण दुराव हमें उचित और वाञ्छित स्थल पर नहीं ले जा सकता। विभाजित होती हुई भी यह काल-परिधियाँ एक दूसरे को छूती हैं।

आदिकाल की साहित्यिक निधि वज्रयानी और सहजयानी सिद्धो, नाथ-पथी योगियों, जैन धर्मावलंबियों और वीरता तथा शृंगार का वर्णन करनेवाले चारणों से प्राप्त होती है। इस काल के साहित्य में हमें किसी निश्चित गतव्य अथवा सगठित अभियान की तैयारी नहीं मिलती। वह साहित्य न अधकार में निमज्जित है, न प्रकाश से अभिभूत। जनता की रचि-अरचि का प्रश्न नहीं, वरन् साहित्यकार की ही रचि उसे नचाये चलती है। भिन्न-भिन्न धानों और पत्तियों का अर्थ ही होता है खण्डनात्मक प्रवृत्ति की प्रवलता और एक पर दूसरे की प्रधानता की भावना। सिद्धो और योगियों ने साहित्य को धर्म का वाहन बनाया, लेकिन सद्वृत्तियों के रत्नों की लदाई नहीं की, लादी उस पर कामुकता, आचार-विहीनता और इन्द्रियलोलुपता। कुछ ने सयम और आचार की बातें की, लेकिन समाज का एक बड़ा भाग उन्हीं का शीका-क्षेत्र बना रहा। चारणों और भाटों की रचनाएँ भी सुसवद्ध नहीं हैं। इन आश्रय-जीवी कवियों ने बहुत अशो में झूठी प्रशंसा का राग अलापा है। वीरता जो एक दिव्य गुण है, उसका स्रोत यहाँ शृंगार ही मिलता है। तात्पर्य यह कि धर्म और वीरत्व इस काल के सिद्धो, योगियों और चारणों के विषय रहे, लेकिन फिर भी किसी दिव्य भावना, भव्य अनुभूति और परिष्कृत रचि का विम्ब नहीं दिखाई पड़ता।

इसका कारण हमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि परिस्थितियों के अचलोकन से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये ही परिस्थितियाँ भावनाओं के स्रोत और निर्माण का कारण बनती हैं, उच्च राजनीतिक व्यवस्था, शांति तथा सुरक्षा का विधान करती हैं, जिसके फलस्वरूप साहित्य में उत्कृष्ट रचनाओं का प्रादुर्भाव होता है। सुसगठित समाज व्यक्ति के स्वस्थ और पुष्ट मस्तिष्क का परिचायक होता है और आडम्बरहीन धर्म व्यक्ति के निर्मल, विकारहीन तथा प्रगतिशील चिन्ते का द्योतक। इस पृष्ठभूमि पर रचित साहित्य की उत्तमता अपार होती है। पर हमारे आदिकाल की यह पृष्ठभूमि ऐसी प्रौढ़ और सुव्यवस्थित नहीं थी। राजनीति पारस्परिक कलह और विदेशी आक्रमणों से पगु बन गई थी। सगठन की भावना का सर्वथा लोप हो गया था। जनता के हृदय में इस ओर से पूर्ण उदासीनता थी।

धर्म की यह दशा थी कि वह प्रकाश का वाहक न बनकर चमत्कार प्रदर्शन करनेवाला जादूगर हो रहा था। उसकी ध्वनि जनता के लिए पहेली बन रही थी। व्यावहारिक-पक्ष में वह कल्याणप्रद नहीं था। अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति और उनके प्रदर्शन के लिए जैसे होड़ लग गई थी। कहीं-कहीं निष्ठा और सयम के भी स्वर सुनाई पड़ते थे, लेकिन उनकी स्थिति वैसी ही थी, जैसी जज्ञा-प्रताडित वातावरण में दीप की। सामाजिक स्थिति भी उत्साहवर्धक नहीं थी। उसमें भी अवनति के चिन्ह प्रकट होने लगे थे। श्रेष्ठता का मापदंड कर्तव्य नहीं रह गया था। उच्चता और लघुता जाति-भेद के पलड़े पर तौली जा रही थी। छुआछूत की भावना बढ़ रही थी और श्रेष्ठता के भ्रम में समाज की विशालता सकीर्णता की ओर फिसलती जा रही थी।

निर्गुण भक्ति के साथ ही सगुण भक्ति की धारा भी चली, जिसने जनता के हृदय को राम, और कृष्ण की भावनाओं से आप्लावित किया। यह धारा बड़ी सबल रही। इसने ज्ञान की दुरुहता को एक ओर ठेलकर सगुण उपासना की बोधगम्यता उपस्थित की। फलस्वरूप रामभक्ति और कृष्णभक्ति शाखा जनता के आकर्षण का केन्द्र बनी और उसके सत्कारों के अनुरूप सिद्ध हुई। वर्षों अनन्तर यद्यपि इस पावन-पुनीत भक्ति शाखा के भी हास के चिह्न दृष्टिगोचर हुए, फिर भी यह हिन्दी साहित्य की गौरव-पूर्ण निधि बनी रही। इसके प्रकाश-स्तम्भ सूर और तुलसी थे।

अब हम उस पृष्ठभूमि को देखें, जिसने पूर्वमध्यकाल की उन भावनाओं को जन्म दिया। सर्वप्रथम राजनीतिक अवस्था को देखें, जो हर समय प्रधान स्थान रखती है। आदिकालीन राजनीति से मध्यकालीन राजनीति और भी अधिक सघर्षमयी और उद्धेलित थी। विदेशी आक्रमण रुके नहीं थे। देश के भीतर भी अशांति थी। पारस्परिक कलह और विद्वेष बढ़ते ही जा रहे थे। राजपूतों की वीरता आपस में ही तलवार बजाकर मिट रही थी। सर्वस्व लुटाने को वे तैयार थे, पर मूंछ की ऐंठन डीली करना नहीं चाहते थे। परिणाम-स्वरूप वे विदेशी आक्रमणकारियों के हाथ एक-एक कर परास्त हुए और देश पर परतंत्रता की जजीरें झनझना उठी। राजपूतों के राज्य छिन गये, तलवारों का जौहर पड़ा रह गया। जनता ने आँखों के सामने प्रतापी वीरों और राज्यों को मिटते देखा और साथ-साथ अपनी दुर्गति भी देखी। सोमनाथ का ध्वस हुआ और अनेकानेक श्रद्धामयी मूर्तियों पर प्रहार हुए। जनता देखती रह गई, पर धर्म की हानि होने पर अवतार लेनेवाले प्रभु का आगमन नहीं हुआ। उसकी आस्था अपने ईश्वर से हटने लगी और प्रत्यक्ष तलवार-वारी का ही ईश्वर शक्तिशाली जान पड़ा। इस विकट स्थिति में कवियों के सामने भक्तिमार्ग के सिवाय और दूसरा चारा भी नहीं था। इसे एक तरह का पलायन-वाद ही समझना चाहिए, क्योंकि एक भी ऐसा कवि नहीं दिखाई पड़ता, जिसने आई विपत्ति का सामना करने के लिए सगठन की भेरी बजाई हो। कवीर की आवाज में सुधारक की फटकार है और तुलसी का काव्य परोक्ष रूप से चरित्र-गठन का संकेत करता है। सूर तो इन दोनों से नितान्त अलग है। उनके हृदय में भक्ति की मस्ती और वेदना दोनों हैं। लेकिन यह भी एक आश्चर्य ही है कि ऐसी उथल-पुथल और सघर्षपूर्ण राजनीतिक स्थिति में भी भक्ति की आवाज निनादित होती रही। इस राजनीतिक-सघर्ष में राज्य-लिप्सा तो थी ही, साथ ही धर्म-प्रसार की भावना भी प्रबल थी। देश की तलवार विदेशी-राज्य-लिप्सा को पूर्णतः रोक रखने में भले ही असफल रह गई हो, पर धर्म-प्रसार की भावना को भक्त-कवियों ने एक शक्तिशाली चुनौती दी और हम तरह-देग की प्राणरक्षा की।

सामाजिक अवस्था भी पतनोन्मुख थी। जातीय भेद-भाव का रंग काफी गहरा हो गया था। अब ऊँच-नीच की भावना का भी उन्मेष हुआ। जिनके राज्य छिन गये थे, वे अपने को जन-साधारण की पक्ति में समझने को तैयार नहीं थे। साथ ही जिन लोगों ने नया-नया इस्लाम का वाना पहना था वे विधर्मी करार दिये गये और बड़ी भयानक घृणा उनके हृदय में भी भर गई।

की बड़ी आवश्यकता थी। उस आवश्यकता की पूर्ति का साधन उन्होने भक्तिकाल से एकत्र किया।

उत्तर मध्यकाल का साहित्य प्रधानतः रीति और शृंगार का साहित्य है। उक्ति-वैचित्र्य और शृंगार-वर्णन ही इसकी विशेषता है। यो तो पूर्व मध्यकालीन काव्य-परंपराएँ सर्वथा निर्मूल नहीं हो गई थी, पर प्रमुखता रीति और शृंगार की ही थी। पूर्ववर्ती काव्य-परंपरा भी इस रंग से दूर नहीं हो सकी। रीति और शृंगार का रंग राधाकृष्ण-विषयक वर्णनो पर पूरा कसकर जमा, यहाँ तक कि राधाकृष्ण साधारण नायक-नायिका की श्रेणी में घसीट लाये गये। पूर्व मध्य से उत्तर मध्य में इतना अन्तर क्यों हुआ, इसका उत्तर तत्कालीन परिस्थितियाँ देंगी।

राजनीतिक पृष्ठभूमि कलहपूर्ण होती हुई भी सह्य हो गई थी। इस समय विशेषकर मुगलो का राज्य था, जिन्हें दरवार का ठाठ प्रिय था और राजा के रंग में रँगने के इच्छुक सामन्त तथा सरदार भी थे। ज्यो-ज्यो मुगल बादशाहत का अत होता गया, त्यो-त्यो देशी शक्तियाँ उभरती गईं, स्वतंत्र होती गईं और मुगल दरबार का आदर्श अपने सामने रखती गईं। विलासिता, वैभव और झूठी प्रशंसा के इच्छुक इन राजाओ, सामन्तो और नवाबो के दरवारो ने अपने प्रशंसको के लिए फाटक खोल दिये। शृंगार और उक्ति-वैचित्र्य मनोरंजन के तो साधन हैं ही, साथ ही उनको प्रोत्साहन भी मिला।

सामाजिक स्थिति भी शोचनीय थी। दुःख दूर करने के सामूहिक प्रयत्न होते दिखाई नहीं पड़ते थे। राजनीतिक कुव्यवस्था ने जिस विलासिता और लोलुपता को जन्म दिया था, वह केवल शोषण और उत्पीड़न पर आधारित थी। जन-साधारण के कष्टों की सुनवाई नहीं थी और स्वयं वह भी सगठित नहीं था। जनता के बीच से ही यदि कोई प्रभावशाली और प्रतिभा-सपन्न निकल सका, तो झूठी प्रशंसा सुनाकर तथा वाग्वैचित्र्य दिखाकर वह दरवार को प्रसन्न कर सकता था और अपना समय भी सानद बिता सकता था। जन-साधारण की दृष्टि यद्यपि नैतिकता-पूर्ण थी फिर भी कोरे त्याग की भावना का लोभ हो रहा था और लोग परलोक के साथ-साथ लोक की भी चिन्ता करने लगे थे। आदर्शवादिता यथार्थता को जन्म दे रही थी, वलिदान और त्याग का स्थान भोग की प्रवृत्ति ले रही थी। थोड़े परिश्रम से प्रतिभासपन्न व्यक्ति चाहवाही और धन दोनो उपार्जित कर सकता था।

साहित्यिक पृष्ठभूमि की ओर देखने से पता चलता है कि भावनाओ की अभिव्यजना पूर्ण मात्रा में पूर्ववर्ती भक्ति-काव्य में हो चुकी थी। सूफियो के प्रबन्ध, कबीर के गीत, मीरा के भजन, तुलसी के विनय के पद और सूर का गोपियों का विरह-वर्णन, सबके सब भावनाओ का भण्डार लेकर खड़े थे। दूसरी ओर परवर्ती संस्कृत-आचार्यों के लक्षण-ग्रन्थो की भरमार थी। अतः इस काल ने काव्य-प्रतिभा तथा आचार्यत्व दोनो को गुम्फित करने का प्रयत्न किया और फलस्वरूप रीति-परंपरा चल पड़ी। आचार्यत्व के प्रलोभन ने कभी-कभी इस काल की काव्य-प्रतिभा को अवरुद्ध कर डाला, पर यह धारा इतनी तीव्र और आकर्षक थी कि आचार्य और कवि अपनी सीमाओ और शक्ति को भूलकर इसमें सत्तरण का प्रयास करने लगे थे। जो भी हो, इस युग ने

शक्ति का पराक्रम बढने लगा। यह शक्ति अंग्रेज जाति की थी। १७५७ में प्लासी की लड़ाई के बाद उनके पाँच निश्चित रूप से जम गये। फिर १८०३ में उन्होंने दिल्ली पर भी अधिकार जमा लिया। उनकी इस प्रभुता को देश के जागरूक व्यक्ति देख रहे थे, वे सोये नहीं थे। १८५७ में उन्हें उखाड़ फेंकने का प्रयत्न हुआ, पर सगठन की दुर्बलता के कारण वह सफल होकर भी असफल हुआ। कंपनी के हाथ से देश के शासन की बागडोर पार्लियामेंट के हाथ में गई और भारतीय सगठन तथा जातीय उत्साह को दबाने का बड़ा युक्तिपूर्ण प्रबन्ध हुआ। १८८५ में जिन उद्देश्यों को लेकर कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वह उनसे बहुत दूर हो गई और स्वाधीनता-संग्राम का नेतृत्व करने लगी। बग-भग कानून ने स्वतंत्रता की ज्वाला को और भी प्रोत्साहन दिया और साथ ही अनेक क्रांतिकारी सस्थाओं की भी नींव पड़ी। प्रथम महायुद्ध ने भारत के प्रति अंग्रेजों की दुराशयता को और भी प्रकट किया। इसी समय गांधी जी ने कांग्रेस में प्रवेश किया। स्वतंत्रता-संग्राम की जड़ें दृढ़ होती गईं और जनता में अधिकार की भावनाएँ जोर पकड़ती गईं। गांधी जी के नेतृत्व ने देश को एक नई शक्ति दी और एक नई दिशा की ओर निर्देश किया। स्वराज्य के लिए सत्याग्रह का विधान हुआ, जो उत्तरोत्तर प्रबल होता गया। अंग्रेजों की नृशयता भी बढ़ती गई। द्वितीय महायुद्ध छिडा और समाप्त हुआ। भारत ने सहयोग से हाथ खींचा और “भारत छोड़ो” का नारा बुलद हुआ। नेता कारागार में डाल दिये गये, पर जनता ने क्रांति का शख फूँका। भारतीय वीर-शिरोमणि सुभाष ने विदेशों में सैन्य सगठन कर दूसरी ओर से अंग्रेजों को ललकारा। फलस्वरूप देश स्वतंत्र हुआ, पर अंग्रेजों की कूटनीति ने देश का बँटवारा करा डाला। जल, थल एव नभ पर सीमा की रेखाएँ खींची और साथ ही अलग होते-होते हिन्दू-मुसलमानों ने एक दूसरे के खून से होली खेली। फिर सब शात हुआ। यह थी राजनीतिक परिस्थिति जिसका प्रभाव आधुनिक हिन्दी साहित्य पर बेजोड़ पडा।

धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों को हम स्वतंत्रता-संग्राम की प्रेरक शक्ति कह सकते हैं। इन आन्दोलनों ने इस संग्राम को दृढ़ता, विश्वास और सगठन की शक्ति प्रदान की। अंग्रेजों के आगमन से धार्मिक और सामाजिक शक्तियों को एक नई परिस्थिति का सामना करना पडा। अंग्रेज ज्ञान और विज्ञान की शक्ति से सपन्न थे। देश में उन्होंने इसके सहारे नये परिवर्तन किये। आने-जाने के नये साधन, नये कानून, छापने की नई मशीनें आदि के आविर्भाव ने समाज और धर्म के अधविश्वासों, उसकी रूढियों और जडता को एक चुनौती दी। इस चुनौती ने देश के सुप्त गौरव को झकझोर डाला। अतीत गौरव का स्मरण कर तथा वर्तमान की दुरवस्था को देखकर देशवासी सजग और भयभीत हो उठे। युग ने स्वामी दयानंद, राजा राममोहन राय, महादेव गोविंद रानडे प्रभृति व्यक्तियों को जन्म दिया, जिन्होंने आर्यसमाज, ब्रह्म-समाज, महाराष्ट्र समाज का सगठन कर देश के अधकार को दूर मगाया। कुहासा फटा और एक नई चेतना से देश की शिराए क्षनक्षन उठी। लोगों ने पुरानी लकीरें छोड़ी, नये प्रभात को पहचाना और इसके प्रकाश में अपने लुप्त गौरव को प्राप्त करने की चेष्टा की। इन्हीं प्रवृत्तियों ने राष्ट्रीय चेतना को जगाया। जब लहर में गति आई, तो उसने अनेकानेक लहरों को जन्म दिया। हिन्दी

हिंदी साहित्य : एक विहंगम दृष्टि

श्री हरिमोहन प्रसाद श्रीवास्तव, एम० ए०, ओ० ई० एस०

हिंदी भाषा की झलक आठवीं शताब्दी से ही मिलने लगती है। लोकजीवन से उद्भूत लोक-भाषा को माध्यम बनाकर सिद्धो ने इस भाषा में काव्य-रचना प्रारंभ की थी। यद्यपि उस काल की भाषा पर अनेक प्रांतीय भाषाओं, यथा मराठी, उडिया, बंगला, आसामी, गोरखा, पंजाबी, गुजराती आदि का उतना ही अधिकार है जितना हिंदी का, किंतु इससे यह बात अवश्य प्रकट हो जाती है कि इन सब भाषाओं से हिंदी का मूलतः भेद नहीं है, और जब आज हिंदी राष्ट्र-भाषा के रूप में स्वीकृत हो चुकी है, उसे इस बात का गर्व होना चाहिए कि उसका एक बहुत बड़ा परिवार है जिसके प्रत्येक सदस्य ने अपने-अपने साहित्य की एक विशाल संपत्ति खड़ी कर ली है, जो उसी की है। हिंदी साहित्य के इतिहास में इन सभी भाषाओं के साहित्यकारों को यथायोग्य स्थान जब तक नहीं दिया जायगा, तब तक हिंदी का इतिहास न तो पूरा कहा जा सकेगा और न उसकी व्यापकता ही बढ़ सकेगी। हिंदी ने अन्य प्रांतीय भाषाओं पर अपना व्यापक प्रभाव डाला है और उनसे यथेष्ट रूप में प्रभावित भी हुई है, किंतु साहित्य के इतिहासकारों ने हिंदी के विकास की जो सीमा-रेखा खींची है, उसके अनुसार हिंदी साहित्य का विभाजन निम्नलिखित कालों में किया जा सकता है—

- १ आदिकाल (८वीं शताब्दी से ११वीं शताब्दी तक)
- २ वीरगाथाकाल अथवा मिश्रित काल (११वीं से १४वीं शताब्दी तक)
- ३ भक्तिकाल (१४वीं से १७वीं शताब्दी तक)
- ४ शृंगारकाल (१६वीं से १९वीं शताब्दी तक)
- ५ आधुनिककाल (१९वीं से अद्याधुना)

८वीं से लेकर ११वीं शताब्दी तक का काल एक मिश्रित युग है, जिसमें अनेक धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक परिवर्तन होते हैं, अनेक विचारधाराओं का आगमन और विलयन होता है तथा अनेक भाषाओं को हम खड़ी होते देखते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से यह युग बाहरी आक्रमणों और भीतरी फूट का युग है। बौद्धधर्म के पतन के परिणाम-स्वरूप महायानशाखा शैव-संप्रदाय का सहारा लेकर वज्रयान के रूप में तंत्र, मंत्र, पंचमकारों के वामाचारीय रूप को लेकर जनता को आश्चर्य-चकित कर रही थी, नाथपंथी साधु विशुद्ध शैवमार्ग की यौगिक प्रणाली पर चल रहे थे, सिद्धों की सध्या भाषा, नाथों की सधुक्कड़ी भाषा और जैनियों द्वारा प्रयुक्त अपभ्रंश भाषा के

जाता है कि हिंदी गद्य के आद्य लेखक भी गोरखनाथ ही थे, किंतु यह सत्य नहीं है। गोरखसार की भाषा से और उसमें वर्णित विषय के ढंग से प्रतीत होता है कि वह गोरखनाथ के किसी शिष्य द्वारा वाद में लिखा गया होगा।

परवर्ती काल में इन सिद्धों और नाथों की रचनाओं का प्रभाव निर्गुणोपासक कवियों पर खूब पडा। कबीर का योगदर्शन, हिंदू-मुसलमानों को उनकी फटकार, पूजा, तीर्थाटन का तिरस्कार, उलटवासियाँ, रहस्य-भावना आदि इन्हीं नाथों और सिद्धों के प्रभाव हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको साहित्य की कोटि में जो नहीं माना है, वह बहुत अशों तक गलत नहीं है। वास्तव में साधारण जनता पर इनका आध्यात्मिक प्रभाव भले ही रहा हो, किंतु साहित्य के लिए जिस रागात्मिका वृत्ति को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है, कम से कम वह तो सिद्धों और नाथों के साहित्य में नहीं मिलती। साथ ही साथ साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण अंग भाषा होता है, उसके अध्ययन के निमित्त इनकी उपयोगिता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सच तो यह है कि सिद्धों और नाथों का साहित्य एक विशिष्ट ऐतिहासिक महत्त्व अवश्य रखता है किंतु उसमें उतनी साहित्यिक गरिमा नहीं है।

दूसरे झरोखे से आपको निश्चय ही साहित्य की छविमयी झाँकी मिलेगी। स्वयंभू, पुष्पदत्त, धनपाल और अब्दुर्रहमान के काव्य निश्चय ही साहित्य के गौरव ग्रथ हैं। इनमें अब्दुर्रहमान (अहहमाण) को छोड़कर प्रायः सभी कवि जैन थे। स्वयंभू बहुत ही सशक्त कवि थे—प्रकृति के अध्ययन और प्रकृति के वर्णन में बेजोड थे। नारी-रूप-वर्णन और तत्कालीन सामन्तों की विलास-केलि को जैसे कवि ने बहुत निकट से देखा था। ये व्याकरण और छन्दशास्त्र के भी अद्भुत ज्ञाता थे। पउमचरिउ, हरिविंश पुराण, काव्य ग्रंथों के अतिरिक्त स्वयंभू छन्द नाम से इनका एक प्रसिद्ध छन्द ग्रंथ भी है। इस प्रकार पुष्पदत्त का भी जैन साहित्य में बहुत ही ऊँचा स्थान है। इनकी अनेक कृतियों का पता चलता है—महापुराण, जसहरचरिउ तथा णायकुमार-चरिउ। ये बहुत ही कर्षण और स्वाभिमानी थे। कुछनलोगो ने शिवसिंह सेंगर द्वारा उल्लिखित कवि पुष्प के साथ इनका साम्य खोजना चाहा है। इन जैन कवियों में अनेक प्रसिद्ध और महत्त्वपूर्ण कवि हुए हैं जैसे हेमचन्द्र, सोमप्रभ सूरि, विनयचंद्र सूरि, धर्मसूरि तथा विजयसिंह सूरि आदि। किंतु ये परवर्ती कवि हैं और इनके समय तक आते-आते हिंदी कविता का मौलिक विकास होना प्रारंभ हो गया था।

“सदेस रासक” का लेखक अब्दुर्रहमान हिन्दी का पहला मुसलिम कवि है। लोक-जीवन की कथाओं को लेकर इस कवि ने अत्यंत मार्मिक ढंग से काव्य-रचना की है। इसकी भाषा अव-हृदय थी, वाद में जिसकी सूचना ज्योतिरीश्वर के वर्णरत्नाकर और विद्यापति की कीर्तिलता में मिलती है।

जैन कवियों की भाषा अपभ्रंश है। इस भाषा के साहित्य पर प्रायः सभी उत्तर-पूर्वी भाषाओं का समानाधिकार है। कहना न होगा कि अपभ्रंश साहित्य की अमूल्य संपत्ति का उद्धार करने में विदेशी विद्वानों यथा हरमन याकोवी, पिशेल प्रभृति का बहुत हाथ रहा है। एक समय

अवश्य हो सकता है। फिर “प्राकृत पैगलम” में पाये गये अनेक कवियों के फुटकल उद्धरण जो हिंदी से सबधित हैं, उनको भी विचार की वस्तु बनाना चाहिए था। गुरुवर डा० हजारी-प्रसाद द्विवेदी जी ने उन गुजराती रचनाओं की—जिनका कुछ न कुछ सबध हिंदी से है—ओर भी सकेत किया है, और यह सुझाया है कि उन्हें भी साहित्य के इतिहासकारों को परखना चाहिए था। जो भी हो, मट्ट केदार, मधुकर, जगनिक और श्रीधर ऐसे कवि भी हैं जिनमें वीरगाथा की प्रवृत्तियों का आभास दिखलाई पड़ता है। इन कवियों ने क्रमशः “जयचंद्रप्रकाश” (महाकाव्य), जयमयक-जस-चंद्रिका, आल्हा, तथा रणमल छन्द नामक ग्रन्थ रचे जिनमें से दो की तो केवल सिंघायक दयालदास कृत “राठौडा री ख्यात” से सूचना मिलती है। आल्हा के काव्य का ग्रन्थ अब तक कहीं नहीं मिला, केवल उसके गीत गानेवालों तक ही सीमित है। इस दृष्टि से भी इसे वीरगाथा-काल का मानना अधिक उपयुक्त नहीं लगता। इन सब के अतिरिक्त वे अन्य कवि ही वास्तविक रूप से मुख्य हो उठे हैं, जो फुटकल में डाल दिये गये हैं। अस्तु, इस काल का नामकरण या तो खुसरो और विद्यापति के काव्य के आधार पर करना चाहिए था अथवा आदि-काल की सीमा-रेखा को कुछ और दूर तक खींच देना चाहिए था।

इस काल की मिश्रित अथवा उदय-काल कहने का मेरा तात्पर्य केवल यही है कि इसमें अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रयोग अथवा मिश्रण दिखलाई पड़ता है। छन कर कोई साफ-सुथरी भाषा नहीं आई थी। किंतु इससे सभी साहित्यिक प्रवृत्तियों यथा कथानक रूढियों, कवि-समय, छंद-प्रकृति और काव्यरूपों का पूरा-पूरा प्रभाव परवर्ती साहित्य पर पड़ा है। इसने लौकिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से हिंदी को अपनी संपूर्ण विरासत सौंपी है इसलिए इसकी उपेक्षा तो की ही नहीं जा सकती। सच तो यह है कि हिंदी इस काल के सभी प्राण-तत्त्वों को लेकर अपनी नवीन काया में उदित हुई है। जिस प्रकार माता के सभी गुणों को ग्रहण कर सन्तान उसके शरीर से बाहर आ जाने पर अपनी एक अलग सत्ता स्थापित कर लेती है, उसी प्रकार हिंदी ने कालान्तर में अपने नये परिवेश में अलग से ही अपनी एक इयत्ता बना ली। खुसरो प्रभृति कवियों का काल यही था। हिंदी भाषा अथवा खड़ी बोली की स्पष्ट रूप-रेखा का पता खुसरो से ही चलता है। बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न और सर्वथा मौलिक ढंग से प्रयोगवादी इस व्यक्ति ने हिन्दी साहित्य और भाषा को ही नहीं, वरन् भारतीय सस्कृति के अनेक कलात्मक पक्षों को प्रभावित किया है यथा साहित्य, भाषा, छंद तथा सगीत-नाच, कथ्य आदि। नवीनता और आविष्कार की वृत्ति जैसे इसमें सहज रूप से प्रकृति-प्रदत्त थी।

पश्चिम की ओर जहाँ खुसरो की भाषा में साहित्य का रूप अपना नवीन रूप ग्रहण कर रहा था, वहीं हिंदी की पूर्वी भाषा में विद्यापति जैसे महान् कवि का अम्युदय भी १४६० के आसपास तिरहुत के राजा शिवसिंह के समय में हुआ। इनके कृष्ण-लीला-सवधी पदों ने कृष्ण-भक्ति साहित्य पर व्यापक प्रभाव डाला। मिथिला से लेकर बंगाल तक घर-घर इनके गीत मधुर कठस्वरो में गूँजते रहे। चैतन्य महाप्रभु तो विद्यापति के गीतों को गाते-गाते बेहोश तक हो जाते

कवि ने अपनी अनगढ़ भाषा में ही ऐसे काव्यरत्नो को प्रसूत किया है, जिनकी मौलिकता से परवर्ती कवि प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं। आधुनिक काल में भी रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसी प्रतिभाओं ने काव्य में जीवन-दर्शन का जो कुछ दृष्टिकोण व्यक्त किया है, उसमें कबीर की अनुभूतियों का बहुत बड़ा हाथ है। लौकिक माध्यम से अलौकिकता का स्पर्श करानेवाले पद साहित्य की अमूल्य निधियाँ हैं। निर्बन्ध जीवन और मुक्त-चिन्तन, श्रद्धा विगलित हृदय और समूचे विश्व के पाखण्डो को चुनौती देनेवाला कबीर का अहम् एक अद्भुत आकर्षण रखता है।

सूफ़ी सन्तो के प्रभाव से विकसित होनेवाली निर्गुण धारा का एक दूसरा प्रेममार्गी रूप है। इन कवियों ने प्रायः लोक-जीवन में प्रचलित प्रेम-कथाओं को आधार बनाकर ब्रह्मा से मिलने का प्रयास किया है। प्रेम की जिस शुद्ध पीड़ा को लेकर ये कवि चले हैं, वह सम्पूर्ण रूप से मानवीय है। किसी विशेष संप्रदाय अथवा मत-प्रतिपादन की उसमें छूत तक नहीं दिखलाई पड़ती। सम्भवतः यही कारण है कि इनके प्रेम ने मुसलमानों को भी अपनी ओर उसी तरह आकर्षित किया जिस तरह हिंदुओं को किया था। इस धारा के बहुत थोड़े कवियों का नाम इतिहास में आता है जैसे कुतुबन, मझन, जायसी, कासिमशाह, नूरमुहम्मद आदि। इनकी रचनाएँ हैं क्रमशः मृगावती, मधुमालती, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, हस-जवाहिर, रौजतुल हकामत, अनुराग-वर्मपुरी और इद्रावती। मझनकृत मधुमालती हाल ही में श्री शिवगोपाल द्वारा संपादित होकर प्रकाश में आई है, जिसका साहित्यिक मूल्यांकन उचित प्रकार से किया जायगा किंतु इन सबमें श्रेष्ठ कवि जायसी हैं जिनका पद्मावत हिंदी साहित्य का अनूठा रत्न है। वैसे कहा जाता है कि जायसी के चार ग्रंथ—मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावली हैं। शुक्ल जी को मृगावती और मधुमालती का पता तो चल गया था किंतु शेष दो उनको नहीं मिल सके थे।

सूफ़ी सत-परपरा से प्रभावित इन प्रेममार्गी कवियों में प्रायः मुसलमान ही हैं। एक पंजाबी हिंदू सूरदास ने “नलदमयती कथा” नाम से एक कहानी लिखी थी, पर वह निकृष्ट कोटि की थी। वैसे कालान्तर में “चतुर्मुकुट की कथा” तथा “यूसुफ जुलेखा” नाम से दो ग्रन्थ और लिखे गये पर बाद में यह परपरा समाप्त हो गई।

इन प्रेममार्गी कवियों ने मुसलमान होकर भी हिंदू कथाओं को अपने काव्य का माध्यम बनाया था, हिन्दुओं की भाषा को अपनाकर सूफ़ी भावों की अभिव्यक्ति की थी, इसलिए इन लोगो ने इन दो जातियों के बीच जैसे मध्यस्थ का कार्य किया और शुद्ध हृदय की पीड़ा तथा विरह की तीव्र अनुभूतियों द्वारा दोनों संप्रदायों के हृदय को विलकुल निकट ला दिया। प्रायः रूप (छन्द) और वस्तु, दोनों ही दृष्टियों से इन कवियों में कोई विशेष अन्तर नहीं था। पाँच-पाँच चौपाई के वाद दोहा रखने की प्रवृत्ति थी। किंतु नूरमुहम्मद ने दोहे के स्थान पर बरवै का प्रयोग किया है। कहीं-कहीं इन कवियों में योग-सवधी वातों की झलक भी दिखलाई पड़ जाती है पर प्रेमिका, प्रेमी, दूत, विरह, प्रयत्न और मिलन जैसे इनके काव्य के सधिसंस्थल हैं जो प्रायः जीव, गुरु, पीडा, गोरखवधा और जीव-ब्रह्म-मिलन के प्रतीक लगते हैं।

भक्ति की दूसरी धारा सगुणोपासना की है। इसमें विष्णु के दो अवतारों राम और

विश्वास बढ़ने लगा। मेरा सारा समय हिंदी-शिक्षा में ही व्यतीत होता था। जहाँ-जहाँ इस उद्देश्य से जाता वहाँ एक विचित्र प्रकार की राष्ट्रीय भावना खेल जाती। प्रायः लोगो के मनोरजनार्थ अपने जेल के अनुभव सुनाता और लोगो को काग्रम की प्रतिष्ठा, खट्टर की महत्ता सुनाता। यह काम गुलाब की सुगंध की भाँति फैलने लगा था। पीछे पुलिम रहती थी, परन्तु अब मैं केवल शुद्ध रूप से राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचारक था।

मार्च सन् १९३३ में मैंने हिंदी के स्थायी प्रचार के लिए एक सस्था बनाने का विचार किया। मैंने अपनी इम कल्पना की चर्चा कई सज्जनों से की। उन लोगो ने सहानुभूतिपूर्वक अपने विचार दिये। कुछ व्यक्तियों ने इस कल्पना को साकार रूप प्रदान करने के लिए अपने नाम भी दिये। वे नाम थे स्वामी विचित्रानन्द दास वकील और श्री राधानाथ रथ जी। शेष तो अभी जेल में ही थे।

समिति बनाने की कल्पना जब मैंने रथ जी के समक्ष रखी तो वे मुझे लेकर स्वामी जी के पास गये। स्वामी जी ने सभापति बनना स्वीकार कर लिया। श्री राधानाथ रथ उसके मंत्री बन गये तथा ५, ७ आदमी और लेकर सस्था खड़ी कर दी गई। सभा बन गई। नाम रखा गया "उत्कल प्रांतीय हिंदी-प्रचार सभा।" कुछ दिन के बाद सभा का उत्सव मनाया गया। उसका उद्घाटन समारोह श्रद्धेय जानकीनाथ वोस के कर-कमल्यो द्वारा सम्पन्न हुआ। कल्पना साकार हुई। सभा बन गई, और उसके कागज-पत्र रखने के लिए श्री राधामोहन जी ने अपनी देवदारु की वनी आलमारी दी जो आज भी सभा के वचपन की याद में स्मारक का काम कर रही है।

उस समय सभा उसी आलमारी तक सीमित थी, उसके लिए घर की अलग चिंता थी। पैसा तो पास था नहीं। किसी प्रकार एक टूटा-फूटा दोतल्ला घर मिला जिसमें पहले मनुष्य नहीं, प्रेत वसते हैं। ऐसा कह कर मुझे डराया गया था।

इसी समय हरिजन आन्दोलन आरम्भ हो गया। जेल से छूटकर श्री गोपबन्धु जी चौवरी हरिजन-कार्य में लगे थे। श्रीमती रमादेवी चौवरी भी उन्हीं के साथ थी। उन्हीं को सबसे पहले सभा का कोषाध्यक्ष बनाया गया और उन्हीं से तीस-चालीस रुपये लेकर घर की मरम्मत कराई गई। कार्यालय वही खुल गया। कक्षाएँ भी वही चलने लगी। परन्तु घर-घर घूमकर क्लास चलाने और भोजन करने का काम यथावत् रहा।

क्रमशः पठन-पाठन का काम बढ़ने लगा। वहाँ पढ़ने के लिए काग्रम स्वयंसेवकों के अति-रिक्त साधारण नागरिक भी आने लगे। उस समय भी मैं केवल पंडित जी था। नाम की जरूरत नहीं थी। किसी ने मुझसे नाम पूछा ही नहीं। मुझे लोगो की, विशेषकर हिंदी सीखनेवालो की उदारता, सहृदयता और स्नेहपूर्ण सहानुभूति मिली जो राष्ट्रभाषा के लिए अनुपम वरदान सिद्ध हुई। उन्हीं लोगो के प्रयत्न से मैंने किराये पर एक घर लिया और उस पर राष्ट्रभाषा का बोर्ड लगा दिया।

सभा को नाम-रूप तो मिल गया, किंतु अर्थ न था। भोजन के लिए कई घर थे। मैं कोई

वैसे तुलसीदास के उपरान्त रामभक्ति शाखा के अनेक कवि हुए हैं जैसे स्वामी अग्रदास जी, नाभादास जी, प्राणचद चौहान, हृदयराम आदि किंतु उनका उतना महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं है। कालान्तर में जब कृष्ण-भक्ति की प्रेम-भावना का प्रचार अत्यधिक बढ़ गया तब उसका प्रभाव रामभक्ति शाखा पर भी पड़े बिना न रहा। परिणामस्वरूप इस भक्ति-मार्ग में भी “स्वसुखी” शाखा के नाम से पति-पत्नी भाव को लेकर रामचरणदास जी ने एक भक्ति की पद्धति चलाई जिसमें भक्त अपने को पत्नी और राम को पति मानकर उपासना करता है। अस्तु, काम-कला, विलास-लीला में इन भक्तों ने राम को कृष्ण से पीछे नहीं रहने दिया। इसी प्रकार जो लोग सखीभाव से राम की उपासना सखा मानकर करने लगे उन्होंने एक अलग “तत्सुखी” शाखा की स्थापना की। चित्रकूट को वृंदावन मानकर वहाँ के कुजों में राम को सखीभाव से क्रीडा करने के लिए क्रीडाकुज तक स्थापित कर दिये गये। “रामभक्ति के रसिक संप्रदाय” के नाम से अभी-अभी डा० भगवती-सिंह का एक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है जिसमें इस संप्रदाय-संबंधी अनेक महत्त्वपूर्ण बातों का विवरण प्राप्य है।

जिस प्रकार अयोध्या रामभक्ति का प्रधान केन्द्र रहा, उसी प्रकार मथुरा और गोकुल कृष्णोपासना के प्रमुख तीर्थस्थल हैं। बल्लभाचार्य जी ने भक्ति के दो अवयवों—श्रद्धा और प्रेम—में से केवल प्रेमलक्षणा भक्ति को ही साध्य मानकर पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की और अपनी उपासना-पद्धति का नाम पुष्टि मार्ग रखा तथा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मन्दिर की स्थापना की जो भोग और प्रदर्शन की सामग्री से पूर्ण था। इसमें भक्तजन कृष्ण-संबंधी पदों को बनाकर गाया करते थे। बाद में बल्लभाचार्य जी के सुपुत्र विट्ठलनाथ जी जब गद्दी पर बैठे तो उन्होंने आठ श्रेष्ठ कवियों को चुनकर “अष्टछाप” की स्थापना की (सूरदास, कुभनदास, परमानदास, कृष्णदास, छीतस्वामी, गोविन्दस्वामी, चतुर्भुजदास और नददास)। अष्टछाप के इन कवियों के अतिरिक्त गदाधर भट्ट, हितहरिवंश, मोरावाई, स्वामी हरिदास, सूरदास, नदमोहन, श्रीभट्ट, व्यासजी, रसखान, ध्रुवदास आदि अनेक प्रसिद्ध कवि हो चुके हैं। किन्तु अष्टछाप के सूरदास और नददास तथा उससे ऊपर कवियों में रसखान अत्यधिक प्रसिद्ध कवि हैं।

कृष्णभक्त कवियों ने श्रीकृष्ण की उपासना के लिए जो माधुर्य भाव अपनाया था, उसके अनुकूल कृष्ण की बाल्यावस्था और यौवनावस्था ही पडती है। इसके अतिरिक्त गीता के कृष्ण का ओजस्वी रूप इन कवियों की कविता का वर्ण्य विषय नहीं बन सका। सूरदास जी इनमें निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अपनी अधी आँखों से कृष्ण की बाल-लीलाओं और उनसे संबन्धित श्रृंगार के दोनों पक्षों—वियोग और मयोज—की मार्मिक स्थितियों का जितनी बारीकी से इन्होंने वर्णन किया है, उतना कोई आँखोवाला कवि भी नहीं कर सका था। वर्णन की सजीवता, चमत्कारपूर्ण उक्तिर्थाँ, रूपक, भाषा की प्राजलता, मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना, मनोवैज्ञानिक स्थितियों की सफल अभिव्यक्ति में सूरदास अपना सानी नहीं रखते। लक्षणा और व्यञ्जना तो भ्रमर-गीत के प्रसंग में जैसे कवि की अनुवर्तिनी बनकर चलती हैं। सूरदास ने ब्रजभाषा का जो प्रयोग पहले-पहल किया, उससे यह मान लेना कि ब्रजभाषा की कोई सुव्यवस्थित परम्परा रही होगी ही, अनुचित न होगा।

की प्रवृत्तियों के दर्शन होने हैं। एक तो शास्त्रीयता-प्रधान, दूसरा काव्य-प्रधान। शास्त्रीयता का जो स्वरूप केशव की कविप्रिया से प्रकट हुआ था वह स्वीकृत नहीं हुआ, वरन् उनके पचास वर्ष बाद चिन्तामणि त्रिपाठी के "काव्य-विवेक", "कविकुल-कल्पतरु" और "काव्य-प्रकाश" के आधार पर काव्यागो के निरूपणार्थ अनेक लक्षण-ग्रन्थों की एक परंपरा सी खुल गई। जो भी कवि होता था वह आचार्य बनने के लिए यह आवश्यक धर्म समझता था कि वह लक्षणों की ओर सकेत जरूर करे। अलंकार, छंद, रस, नायक-नायिका-भेद आदि ही काव्य के विषय बनने लगे, जिनमें सर्वाधिक मुख्यता नायक-नायिका-भेद को दी गई। कृष्णभक्ति के माधुर्य भाव ने जो रूप बदला तो वह इसी क्षेत्र में आकर गिरा और अश्लीलता की सीमा तक पहुँच गया। दूसरे प्रकार के रीति-ग्रन्थों के कर्ता कवि अधिक थे और आचार्य कम। इसलिए उन लोगों ने शास्त्रीयता की अपेक्षा काव्यत्व के ऊपर अधिक ध्यान दिया, जिसका परिणाम यह अवश्य हुआ कि हिंदी में मुक्तक काव्यों की एक मनोहारी परम्परा स्थापित हो गई। काव्य के व्यावहारिक तत्त्व को रीतिकाल ने अत्यधिक सकुचित कर दिया था। विषयों में न तो विविधता रह गई, न भावों में नवीनता। किंतु उस काल के कुछ उत्तम कवियों में चिन्तामणि त्रिपाठी, बेनी, बिहारीलाल, मतिराम, भूषण, नेवाज, देव आदि थे। यद्यपि इस काल में बहुलाश कविताएँ शृंगार रस की हुई हैं किंतु भूषण जैसे कवि भी थे जिन्होंने अपनी ओजस्विनी वाणी से हिंदू जाति में वीर रस का संचार किया था।

रीतिमुक्त कवियों को उस काल का रोमेन्टिक (स्वच्छन्दतावादी) कवि समझना चाहिए, जो शास्त्र और लक्षण ग्रन्थों की परम्परा को अन्य रीतिवादियों की तरह स्वीकार न करके आत्मानुभूतियों की स्वच्छन्द अभिव्यक्ति को ही महत्त्व देते थे। इसलिए उनके काव्य में अनुभूतियों की तीव्रता और अभिव्यजना की नवीनता जितनी आकर्षक और मर्मस्पर्शी बन सकी है, उतनी रीतिवादी कवियों की नहीं। उक्ति-वैचित्र्य, भावविदग्धता और कल्पनाशक्ति में घनानंद तथा आलम जैसे कवि तो आधुनिक छायावादी कवियों तक से होड़ ले सकते हैं। जीवन के वास्तविक अनुभवों की सच्ची अभिव्यक्ति उनकी पहली शर्त होती थी। आग्रह और परंपरा के प्रति यह स्वर पूर्णतया विद्रोही था।

शृंगारकाल में यद्यपि भक्तिकाल की भाँति प्रबधकाव्य बन सके हैं जैसे हम्मीरहठ (चन्द्र-शेखर), छत्रप्रकाश (लाल कवि), हम्मीर रासो (जोधराज), सुजानचरित्र (सूदन) तथा महाभारत आदि, किंतु कुछ लंबी कविताएँ जिन्हें आचार्य शुक्ल ने वर्णनात्मक प्रबध कहा है— दानलीला, मानलीला, जलविहार आदि कुछ प्रसंग-गत विषयों पर सुंदर रचनाएँ मिलती हैं। किंतु जहाँ हाथी, घोड़े और वारात आदि का वर्णन आता है वहाँ वे भी उबानेवाली हो उठती हैं। नीति, भक्ति, उपदेश, प्रशस्ति आदि के ढंग की रचनाएँ भी पर्याप्त हुई हैं। छन्दों में घनाक्षरी, सवैया, दोहा, चौपाई तथा कुडलियों का प्रयोग ही विशेषतः हुआ था। भक्तिकाल के पदों की पद्धति भी घनानंद, रसनिधि, नागरीदास प्रभृति कवियों में द्रष्टव्य है। ब्रजभाषा अब तक अवधी को काव्यक्षेत्र से बाहर करके साहित्य के पद पर निरकुश भाव से आसीन हो चुकी थी।

मंदिर के दीपक नहीं प्रकाश-स्तम्भ थे। उस समय के लेखक बालकृष्ण भट्ट, बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन', प्रतापनारायण मिश्र, अम्बिकादत्त व्यास, सुधाकर द्विवेदी, राधाचरण गोस्वामी, राधाकृष्णदास प्रभृति विद्वान् और साहित्यकार उनकी नीति के ऊपर ही चलनेवाले थे। १८ वर्ष की ही अवस्था में उन्होंने "कविवचन-सुधा" नामक पत्र निकाला जिसमें राजनैतिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक आदि सभी विषयों के लेख रहते थे, सन् १८७३ में 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' निकाली और कविता के विकास के लिए "कविता-वर्द्धिनी सभा" तथा "कवि-समाज" आदि संस्थाओं की स्थापना की। समस्यापूर्ति की प्रथा भी इन्होंने ही चलाई थी। यही नहीं, साहित्य-रचना को प्रेरणा देने के लिए इन्होंने कवि परमानंद को बिहारी-सतसई के संस्कृत अनुवाद पर ५००) का तथा सुधाकर द्विवेदी को एक दोहे पर १००) का पुरस्कार दिया था। उनकी दानशीलता और रईमी की कहानियाँ काशी में आज भी चलती हैं। जिस तरह उनका हृदय विशाल था, उसी तरह उनके कार्य भी महान् थे। क्या राजनैतिक, क्या सामाजिक, क्या साहित्यिक, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जहाँ भारतेन्दु जी सबसे आगे न रहे हों। यही कारण है कि अपनी अतुलनीय प्रतिभा द्वारा उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना एक युग ही स्थापित कर दिया। ३५ वर्ष जैसी अल्पावस्था में जितना महत्त्वपूर्ण कार्य उन्होंने कर दिया उतना भारतवर्ष में शायद ही किसी व्यक्ति ने किया हो। उनकी रसिकता और उनकी शौकीनी यहाँ तक थी कि घर में इत्र के दिये जलाये जाते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में इतनी बहुमुखी प्रतिभा का कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, यह कहने में किसी को सकोच नहीं होगा।

भारतेन्दु युग में जहाँ ब्रजभाषा में काव्य रचना करनेवाले कवि सेवक, सरदार, ललित-किशोरी, ललितमाधुरी, ईसुरी, प्रेमघन, प्रतापनारायण मिश्र, अम्बिकादत्त व्यास, नाथूराम शंकर शर्मा, जगन्नाथप्रसाद 'भानु', श्रीधर पाठक, म० म० सुधाकर द्विवेदी, राधाकृष्णदास, ही.औध, वालमुकुन्द गुप्त, भगवानदीन, रत्नाकर, पूर्ण, सत्यनारायण कविरत्न प्रभृति लोग थे, वही अवधि में प्रतापनारायण मिश्र, प्रेमघन, शिवसपत्ति शर्मा, महावीरप्रसाद द्विवेदी, सिरस आदि कवि हुए। खड़ी बोली में भी इन्हीं में से अधिकांश कवि उस समय कविताएँ लिखते रहे जिनकी काव्यवस्तु प्रायः समाज-सुधार, राष्ट्रीय चेतना, व्यंग आदि से भरी होती थी। जहाँ तक गद्य का प्रश्न है, उसकी सर्वांगीण उन्नति उस समय हुई। इस बात का अनुमान इसी से किया जा सकता है कि भारतेन्दु के काल ही में कलकत्ता, बनारस, जोधपुर, लाहौर, विहार आदि अनेक स्थानों से प्रायः पच्चीस साहित्यिक पत्रिकाओं का हिन्दी में प्रकाशन हो रहा था।

साहित्य के निर्माण के साथ ही हिंदी के प्रचार की आवश्यकता भी उस समय भारतेन्दुजी ने अनुभव की थी। बलिया में उनका एक बड़ा ही मार्मिक भाषण हुआ था। उनके उपरांत काशी में नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना वावू श्यामसुंदरदास, पंडित रामनारायण मिश्र तथा ठा० शिव-कुमार सिंह ने की। इस सभा के द्वारा हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि, देवनागरी का प्रचार, भाषा का प्रचार, तत्र ने आज तक बड़े ही व्यवस्थित और प्रशसनीय रूप में होता चला आ रहा है। सचत् १९५६ में सरकार ने ४००) वार्षिक सहायता देकर सभा द्वारा अप्रकाशित हिंदी के ग्रंथों के खोज-

अधिकाधिक उन्नति हुई और लोगो का ध्यान भी गद्य साहित्य को ही विस्तृत करने की ओर रहा। अस्तु, गद्य की जिन शैलियों का उद्भव और विकास इस बीच हुआ उसकी ओर एक विहगम दृष्टि न डालना उचित न होगा। गद्य की विविध विधाओ अर्थात् निबध, आलोचना, नाटक, कहानी आदि के विकास के सबध में थोड़ी सी चर्चा कर देना आवश्यक है।

निबध—पहले हम निबध साहित्य को ही लें। जो ब्रजभाषापन, सस्कृतपन और अरबी-फारसीपन लिये हुए शैलियाँ थी उनका रूप क्रमशः प्रेमसागर और नासिकेतोपाख्यान, राजा लक्ष्मण सिंह के लेखो तथा राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद की भाषा में दिखलाई पडता है। भारतेन्दु ने अपने लेखो में चलती भाषा का स्वरूप रखा और एक नई शैली की उद्भावना की। प्रतापनारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने उस चुहुलवाजी से भरी शैली को अपनाकर वर्णनात्मक, विचारात्मक, कथात्मक सभी प्रकार के विषयो पर निबध लिखे। इस प्रकार निबधो में लेखको का व्यक्तित्व भी झलक सा उठा है। ठाकुर जगमोहन सिंह की शैली का रूप साहित्यिक है। काव्यमयी भाषा में गद्य को जितना अधिक स्पष्ट ये कर सके उतना प्रेमघन जी नहीं। प्रायः इनके प्राकृतिक वर्णन आकर्षक होते हुए भी सस्कृत की आलंकारिक शैली की याद दिला देते हैं।

द्विवेदी युगीन निबधो में लेखको का व्यक्तित्व अधिक उभरा है। भाषा और साहित्य, विज्ञान और आविष्कार, यात्राभ्रमण, घमं, अध्यात्मक, इतिहास, पुरातत्त्व, आदि सभी प्रकार के विषयो के प्रयोग द्वारा निबध का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत और व्यापक हो गया। भारतेन्दु कालीन निबधो के समान ये निबध भावात्मक और कल्पनात्मक न होकर ज्ञानसवर्द्धन, रुचि-परिष्कार तथा विविध विषयो की सूचना देनेवाले सिद्ध हुए। उस युग के प्रमुख निबधकार हैं महावीर-प्रसाद द्विवेदी, बालमुकुन्द गुप्त, माधवप्रसाद मिश्र, मिश्रबन्धु, सरदार पूर्णसिंह, गहमरी, गुलेरी, वावू श्यामसुंदरदास, रामदास गौड, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और बदरीनाथ भट्ट आदि।

नाटक

भारतेन्दु के पूर्व ब्रजभाषा में “आनन्दरघुनन्दन नाटक” (विश्वनाथ सिंह) तथा गोपाल-चंद का नहुप नाटक था। कोई सुंदर परंपरा नाटको की नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस ओर अथक परिश्रम किया। कुछ तो उनके मौलिक नाटक हैं और कुछ अनुवाद। मौलिक नाटको में वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चद्रावली, विषस्य विषमौषधम्, नीलदेवी आदि तथा अनूदित नाटको में विद्यासुंदर, पाखंड-विडम्बन, मुद्राराक्षस आदि हैं। ५० बदरीनारायण चौधरी ने भी कई नाटक लिखे। लाला श्रीनिवासदास का प्रह्लादचरित्र, रणधीर और प्रेममोहिनी, वावू तोताराम का केटोकृतात नाटक (अनुवाद) लिखे गये। केशवराम भट्ट, ५० राधाचरण गोस्वामी, राधा-कृष्णदास, कार्तिकप्रसाद खत्री कुछ प्रमुख नाटककार हुए। कहा जा सकता है कि नाटको की उन्नति कोई सन्तोपजनक नहीं थी, विशेषकर मौलिक नाटको की। हाँ, बँगला से वा० रामकृष्ण वर्मा, कुष्णकुमारी, गोपालराम गहमरी तथा रूपनारायण पाण्डेय प्रभृति लेखको ने और अग्नेजी से जयपुर के गोपीनाथ एम० ए० ने शेक्सपियर के कुछ नाटको का और मथुराप्रसाद चौधरी ने मैकबेथ

आदि उस युग के प्रसिद्ध विचारक और आलोचक रहे। आलोचना का वास्तविक विकास तो पंडित रामचन्द्र शुक्ल की दृढ़ लेखनी से हुआ। द्विवेदी युग की प्रवृत्ति प्रायः ऐतिहासिक, शास्त्रीय, सैद्धांतिक तथा तुलनात्मक समीक्षा की रही।

छायावाद युग

आधुनिक काल में जिस साहित्य-धारा के अन्तर्गत हिंदी का सर्वश्रेष्ठ साहित्य उत्पन्न हुआ वह छायावादी कहलाया। पार्श्वचाय साहित्य और उससे प्रभावित अन्यदेशीय साहित्य के सपर्क में आने से हिंदी साहित्यकारों को जो नई दृष्टि मिली, उसने परंपरागत वस्तु, भाव और वर्णन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित कर दिया। आत्मानुभूति और आत्माभिव्यजना के लिए स्थूल-जगत् तथा सूक्ष्म-भाव-व्यापारों को प्रतीकात्मक ढंग से उपयोग में लाया गया। रूप, रंग, गुण, स्पर्श के जिस प्रकृत और छाया रूपों का अनुभव सूक्ष्म ढंग से किया गया उसके प्रभाव-स्वरूप चित्रात्मकता, प्रकृति का मानवीकरण, मानव का प्रकृतीकरण, बाह्य का आभ्यन्तरीकरण और अभ्यन्तर का बाह्यीकरण की प्रवृत्ति कवियों में अपने आप जाग गई। व्यक्तिवादिता का स्पर्श पाकर, इस प्रकार एक नवीन काव्यालोक का हिंदी में उदय हुआ, जिसमें गुह्य अथवा रहस्य का झिलमिला स्वरूप जीवन की अभिव्यक्तियों को लेकर उतरा। सकेत और अन्योक्तियों में गूढ़ व्यापारों की अभिव्यजना होने लगी। जहाँ काव्य की प्रवृत्ति मानव-मन के व्यापारों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति में थी वहाँ वह छायावादी कहलाई और जहाँ अनुभूतियों की तीव्रता अलौकिक भाव व्यापारों से सबध जोड़ने लगती वहाँ वह रहस्यवादी होकर प्रकट हुई। इस धारा के सर्वप्रमुख कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानन्दन पंत, निराला, महादेवी वर्मा। ये चारों ही किसी भी भारतीय साहित्य के उच्च कवि से टक्कर ले सकते हैं। प्रसाद के जोड़ का कवि तो भारतीय ही नहीं आधुनिक विश्व साहित्य में भी मिलना कठिन है। कुछ लोगों की यह धारणा है कि हिन्दी का साहित्य उन्नत और ऊँचा नहीं है। यह विलकुल भ्रान्त धारणा है, वैसे ही जैसे कोई अन्धा कहे कि सूरज नहीं होता।

उस समय ठीक छायावादी कला के अन्तराल से एक स्वच्छन्द धारा भी प्रस्फुटित हो रही थी जो जीवन की सहज अभिव्यक्ति को सहज भाव से प्रकट करने का प्रयास कर रही थी। इस काव्यधारा के कवियों को रहस्यवादी अचल नहीं सुहाया। जीवन और प्रकृति जिन नाना रूपों में मनोविकारों को प्रभावित करते हैं, उन्हें कलात्मक ढंग से कहना ही ऐसे लोगों का लक्ष्य था। डा० हरवशराय बच्चन, डा० रामकुमार वर्मा, सुभद्राकुमारी चौहान, उदयशंकर भट्ट, नरेन्द्र, शिवमगर्लासिंह 'सुमन', डा० शंभूनाथ सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारीसिंह 'दिनकर', रामेश्वरप्रसाद शुक्ल 'अचल', सियारामशरण गुप्त, गुरुभक्तसिंह 'भक्त', श्यामनारायण पाण्डेय, सोहनलाल द्विवेदी आदि ऐसे ही कवियों में से हैं। इन कवियों की भाव-तरंगिणी नाना रूपों और रंगों को लेकर प्रवाहित होती है। जीवन की विविधता के जितने आभास संभव हैं, उन सबका रमात्मक रूप स्वच्छन्दतावादी कवियों के मधुर काव्य में मिल जायगा।

वचने दौड़ लगानी शुरू कर दी। यह न सोचा कि उनकी छाती में कितनी साँस है, कितना दम है। नीचे चार ही ऐसे प्रयोगवादी मिलेंगे जिनको रीढ़ है, और जो वास्तव में प्रयोग का अर्थ समझते हैं, जिन्होंने पाश्चात्य साहित्य में उगते हुए तत्त्वों को हिंदी में अपनाते का सफल प्रयास किया है। ऐसे लोगों में गिनाने लायक नाम केवल केदारनाथ अग्रवाल, भवानीप्रसाद मिश्र, अज्ञेय (सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन), गिरिजाकुमार भायुर का ही है। शेष या तो छायावाद की रोमैन्टिक परंपरा के कवि हैं, या फुसलाकर छोड़ दिये गये कच्ची बुद्धि और चेतनावाले भ्रान्त बालक। वास्तव में प्रयोग, प्रयोगशीलता अथवा प्रयोगवाद अपने में कोई मानी नहीं रखता, लेकिन उसकी कर्तृत्वशक्ति की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसने साहित्य को जीवन की विशाल भूमि पर लाकर छोड़ दिया है। वस्तु, भाव, कला और शैली के लिए अनेक सभावनाओं को उजाड़ कर दी है। जीवन और काव्य के प्रति कोई व्यापक दृष्टिकोण (मेरा अर्थ दर्शन से है) न होने के कारण अभी यथार्थ रूप से प्रयोग आरंभ ही नहीं हुआ है—जिसका अर्थ स्पष्ट यह है कि हम एक किसी बहुत बड़ी प्रतिभा की प्रतीक्षा में हैं।

आधुनिक गद्य-साहित्य

द्विवेदी काल तक ही गद्य की प्रायः सभी विधाओं का उत्स खल गया था—नाटक, कहानी, उपन्यास, निबन्ध, आलोचना। परवर्ती काल में कहा जाय तो ये अकुर विकसित होकर विशाल वृक्ष बन गये। प्रत्येक अंग की अद्भुत और व्यापक सवर्द्धना हुई। काव्य के साथ ही साथ गद्य में हिंदी में जितनी अभिवृद्धि हुई है सभ्यतः भारतवर्ष की किसी भी भाषा में नहीं। साथ ही अन्य अनेक विधाओं की सृष्टि भी हुई जैसे—गद्य काव्य, एकांकी, रेडियो रूपक, रिपोर्टाज, शोध आदि। प्रत्येक क्षेत्र में एक से एक बढ़कर लिखनेवालों को हिंदी साहित्य ने जन्म दिया, जिनका क्रमपूर्ण सक्षिप्त परिचय देना ही उचित होगा।

निबन्ध—प्रायः निबन्ध के जितने प्रकार हो सकते हैं—वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, आदि (ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, शोध सवधी, आलोचना, दार्शनिक, समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक) सभी पर सशक्त और समर्थ लेखकों द्वारा निबन्ध लिखे गये हैं। हिंदी के प्रमुख निबन्धकार हैं—रामचंद्र शुक्ल, राय कृष्णदास, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, नददुलारे वाजपेयी, माखनलाल चतुर्वेदी, पद्मलाल पुत्रालाल वरुणी, डा० रघुवीरसिंह, सियारामशरण गुप्त, महादेवी वर्मा, शान्तिप्रिय द्विवेदी, वेनीपुरी, अज्ञेय, वियोगी हरि, डा० नगेन्द्र, शिवपूजनसहाय, जैनेन्द्र, गुलाबराय, डा० धीरेन्द्र वर्मा, ललिताप्रसाद शुक्ल, विनयमोहन शर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, विद्यानिवाम मिश्र, इलाचन्द्र जोशी, प्रभाकर माचवे आदि आदि।

नाटक

नाटक की दोनों पद्धतियाँ हिंदी में अपनाई गईं, पाश्चात्य और पूर्वी। साथ ही लोकनाट्य जैसे म्वाग, रामलीला, रासलीला आदि के रूप यद्यपि लिखित साहित्य में उतने नहीं हैं किंतु

उपन्यासकार हैं, जिनका साहित्य किसी भी भारतीय उपन्यासकार के समकक्ष हो सकता है। अत्याधुनिक काल में फणीश्वर नाथ 'रेणु' के मैला आँचल और परती परिकथा ने उपन्यास-क्षेत्र की परंपरा को बहुत आगे बढ़ा दिया है। नागार्जुन, गुरुदत्त, किशनचन्द, हसराज तथा लक्ष्मी-नारायण लाल से इस क्षेत्र में काफी आशाएँ हैं।

कहानी

“सरस्वती” के उपरान्त हिंदी कहानी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। प्रेमचंद, प्रसाद, राय कृष्णदास, गोविन्दवल्लभ पंत, हृदयेश, सुदर्शन, वाजपेयी, निराला, बख्शी, अज्ञेय, जैनेन्द्र प्रभृति प्रायः सभी उपन्यासकारों के अतिरिक्त आजकल जिनकी कहानियाँ अत्यंत लोक-प्रिय हुई हैं, उनमें सर्वप्रमुख हैं, ‘अचल’, अमृतराय, ओंकार शरद, कमला देवी, शिवप्रसाद सिंह, मार्कण्डेय आदि।

समालोचना

वास्तविक आलोचना का विकास तो पंडित रामचंद्र शुक्ल के काल में ही हुआ, यद्यपि इसका सूत्रपात द्विवेदी युग में ही हो चुका था। शुक्ल जी ने सामाजिक, वैयक्तिक और ऐतिहासिक परिपाश्वर्य में आलोचना की जो पद्धति अपनाई वह विलकुल नयी थी। उन्हीं की देखा-देखी भारतवर्ष की अन्य भाषाओं में भी आलोचना का प्रारंभ हुआ। इसमें सन्देह नहीं कि शुक्लजी अपने समय के भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ आलोचक थे। साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास लिखकर उन्होंने साहित्य का इतिहास लिखनेवालों को एक रास्ता बताया। पूर्व प्रचलित सैद्धान्तिक और व्यावहारिक आलोचना का जो रूप था उसे शुक्ल जी ने बदल दिया और तर्कपूर्ण मूल्यांकन का तरीका बताया। हिंदी साहित्य के अनेक कवि तुलसी, घनानंद आदि को प्रकाश में लाने का श्रेय उन्हीं को है। भारतीय साहित्य-शास्त्र¹ और पश्चिमी साहित्य-शास्त्र के समन्वय द्वारा उन्होंने आलोचना का स्तर जैसा उठाया वैसा अब तक कोई भी आलोचक नहीं कर सका है। उस काल के प्रमुख आलोचक हैं—रामचंद्र शुक्ल, पीतावरदत्त बडधवाल, डा० धीरेन्द्र वर्मा, डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, डा० दीनदयाल गुप्त, ललिताप्रसाद शुक्ल, डा० नगेन्द्र, नन्ददुलारे वाजपेयी आदि।

हिंदी साहित्य में आज आलोचना का क्षेत्र बहुत ही सम्पन्न और दुरुस्त है। आज के जिन आलोचकों के नाम लिये जा सकते हैं वे हैं—डा० रामविलास शर्मा, शिवदानसिंह चौहान, बच्चन सिंह, शिवनाथ एम० ए०, नलिनविलोचन शर्मा आदि।

हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में इधर सर्वांगीण रूप से कार्य हो रहा है। राहुल जी, डा० हजारी-प्रसाद द्विवेदी, डा० धीरेन्द्र वर्मा, डा० नगेन्द्र, डा० दीनदयाल गुप्त, श्री अग्रचन्द नाहटा, श्री प्रभुदयाल मीतल, प्रभृति शोधकर्ताओं के प्रयत्न से हिंदी में साहित्य के बहुत से लुप्त हुए ग्रंथों का प्रकाशन और सम्पादन होने के साथ ही साथ उन अनेक प्रकारों के, जिनके सवध में सामग्री के अभाव में उचित निष्कर्ष नहीं निकाले जा सके थे, समाधान होते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त काशी

उत्कल के तीर्थ और उनका माहात्म्य

श्री विपिनविहारीनाथ, एम० ए०, बी० एल०

ओडिशा का प्राचीन नाम कर्लिग था। अशोक के १४वें शिलालेख में इसका 'अविजिता कर्लिग' नाम मिलता है। समयानुसार नाम में कई परिवर्तन होते रहे। फिर गगवश के शासनकाल में 'उत्कल' नाम पड़ा। १३वीं शताब्दी के मुसलमान ऐतिहासिकों ने इसका नाम जाज-नगर बताया था, किंतु १५वीं शताब्दी में उत्कल नाम फिर से आ गया। आज का उत्कल या ओडिशा, ओडियाभाषी जनता के एक विशाल प्रदेश में सीमावद्ध है।

वैतरणी नदी के किनारे पर अवस्थित जाजपुर नगरी तथा उसके आस पास का भू-भाग विरजा क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। लगता है, ओडिशा के भौमवशी राजाओं के शासनकाल में इसका नाम केवल 'विरजा' ही था। इस क्षेत्र में ब्रह्माणी के द्वारा विरजादेवी की प्रतिष्ठा हुई थी, जिनके दर्शन से सात पुरुषों तक का उद्धार हो जाता है।^१ इस क्षेत्र में स्थापित विरजा देवी के दर्शन से सात पुरुषों के उद्धार की कथा हिंदू समाज में बहुत दिनों से प्रचलित है। यही प्रसिद्धि उसे तीर्थरूप में प्रतिष्ठित करने का प्रधान कारण है। इसके अतिरिक्त एक दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि यहाँ सर्वपापहारिणी वैतरणी नदी बहती है जिसके पवित्र जल में स्नान करने से मनुष्यों के सारे पाप कट जाते हैं।^२ इसी नदी के तट पर धर्म ने यज्ञ किया, रुद्र ने पशु-हरण किया और पाण्डवों ने तर्पण किया था।^३

१ विरजे विरजा माता ब्रह्माणी सम्प्रतिष्ठिता ।

यस्या. सददर्शानाम्तर्यं पुनात्यासप्तम कुलम् ॥—ब्रह्मपुराण

२. आस्ते वैतरणी तत्र सर्वपापहरा नदी ।

यस्या स्नात्वा नरश्रेष्ठ सर्वपापै प्रमुच्यते ॥—ब्रह्मपुराण

×

×

×

ततो वैतरणीं गच्छेत् सर्वपापप्रमोचिनीम् ।

विरजं तीर्थमासाद्य विराजति यथा शशी ।

प्रतरेच्च कुल पुण्य सर्वपाप व्यपोहति ।

गोसहस्रफल लब्ध्वा पुनाति स्वकुल नर ॥—महाभारत, वनपर्व, अध्याय ८५ ।

३. आस्ते स्वयम्भूस्तत्रैव क्रोडरूपी हरि स्वयम् ।

दृष्ट्वा प्रणम्य त भक्त्या पर विष्णु व्रजन्ति ते ॥—ब्रह्मपुराण ४२।४,५ ।

आखडलपति महादेव', मुक्तिप्रदाता मुक्तेश्वर लिंग' और भवपाश-विमोचन त्रिलोचन प्रतिष्ठित है।'

इन देवताओं के कारण विरजा क्षेत्र का माहात्म्य बहुत ही अधिक बढ़ गया है। वायु-पुराण का कथन है कि गतदैत्य के नाभिकूप के समीप विरजा देवी विराजित है। यहाँ पिंडदान करने से त्रिसप्तकुलो का उद्धार होता है। इसके अतिरिक्त महेंद्र गिरि द्वारा गतदैत्य के दोनों पैर निश्चल कर दिये गये हैं। यहाँ पिंडदान करके मानव सात कुलो का उद्धार कर सकता है।'

उपरोक्त इन स्थानों के अतिरिक्त कपिलसहिता में यहाँ के अनेक छोटे-छोटे तीर्थों का वर्णन आया है। उसके अनुसार गोग्रह नामक एक श्रेष्ठ तीर्थ भी यहाँ है। इसके तट पर ऋषि और मुनि निवास करते थे। उस स्थान पर नियमित स्नान करने से मनुष्य गोलोक जाता है।' वही चद्रमा द्वारा निर्मित सोमतीर्थ है जिसमें स्नान करने का फल चद्रलोक की प्राप्ति है।' सोमतीर्थ के पश्चात् चर्हाँ गीदडो की योनि से मुक्ति देनेवाला और मेरु के समान पुण्य का दाता अलावु' तथा मनोकामनाओं को पूर्ण करनेवाला सिद्धिदाता क्रोड और सिद्धेश्वर नामक तीर्थ है। यहाँ के कपिलदेव और वाराही देवी के दर्शन से मुक्ति मिलती है।' इसी क्षेत्र

- १ आखण्डलस्तु तत्रास्ते पार्वतीशो जगद्गुरु ।—कपिलसहिता।
२. यत्र मुक्तेश्वर लिंग मुक्तिव पापनाशनम्।—वही।
- ३ त्रिलोचनस्तु तत्रास्ते भवपाशविमोचन'।—वही।
- ४ आक्रात दैत्यजठर धर्मेण विरजात्रिणा।
नाभिकूपसमीपे तु देवी जा विरजास्थिता।
तत्र पिंडोदक कृत्वा त्रि.सप्तकुलमुद्धरेत्।
महेंद्रगिरिणा तस्य कृतौ पादौ सुनिश्चलौ।
तत्र पिंडादिकृत् सप्तकुलानुद्धरते नरः।—वायुपुराण, अ० १०६।८४, ८५, ८६।
- ५ तत्रैव गोग्रह तीर्थं मुनीन्द्रैरुपसेवितम्।
तत्र स्नात्वा च विधिवत् गोलोकस्थल लभेत्।—कपिलसहिता।
- ६ सोमतीर्थवर चास्ते निर्मित वै हिमांशुना।
स्नात्वा तत्र नरश्रेष्ठ चद्रलोक च गच्छति।—कपिलसहिता।
- ७ अलावुसन्नक नाम तत्रास्ते विरजे द्विजा।
अल्पपुण्य भवेत् तत्र मेरुतुल्य न सशय.।—वही।
- ८ क्रोडतीर्थं च तत्रास्ते परम पावन महत्।
तीर्थं सिद्धेश्वर नाम सिद्धिद सर्वकामदम्।—वही।
- ९ स्नात्वा वै सागरे मर्त्यो वृष्ट्वा च कपिल हरिम्।
पश्येद्देवीं च वाराहीं याति त्रिदशालयम्।—ब्रह्मपुराण ४२-११

यहाँ पितृ-पितामह को मुक्तिदायक, शिखरेश्वर के ईशान कोण में स्थित अमृत के समान पुनीत जल से पूर्ण एक तीर्थकुण्ड है। इस कुण्ड में स्नान करने पर सौदास राजा को मुक्ति मिली थी।^१

इसके मध्य में श्री शिखरेश्वर या चन्द्रशेखर के निवास करने के कारण कैलास पर्वत की पवित्रता कई गुना बढ़ गई है। इसी शिखरेश्वर मन्दिर के पास पापनाशक कुण्ड और पुराण-प्रशंसित पयोमृत कुण्ड है। इनका जल परम पवित्र है। इस पापनाशक कुण्ड का नाम 'जम्भ-कुण्ड' है। इस कुण्ड में पतितपाविनी गंगा की निर्मल धारा गिरती है। इसमें स्नान करके शिखरेश्वर की समवेत पूजा करने पर मनुष्य सिद्धि लाभ करता है।^२ पुराणों के निम्न वर्णन इसके माहात्म्य को प्रकट करते हैं —

कैलासे शकरस्थाने ये सेवन्ति नरोत्तमा ।
इहभोगफलप्राप्तिर्मुक्तिस्तेषां करे स्थिता ।
कैलासनिलय शम्भोर्दुर्लभ मुक्तिदायकम् ।
यत्र देवगणा सन्ति नित्यं शम्भो समीपत ।
आलोक्य शिखरेश च पूजयित्वा प्रणम्य च ।
सुरभीमारण दोष क्षिप्तोर्ध्वं च ब्रजेन्नर ।
ब्रह्माद्या देवता सर्वा काक्षन्ति च मुहुर्मुहु ।
भूमिलोक कदा गत्वा द्रक्ष्याम शिखरेश्वरम् ।

इस प्रकार पुराणों ने कैलाश को परमपवित्र और मुक्तिप्रद तीर्थ माना है। इसे वाराणसी क्षेत्र भी कहते हैं।

यह ओडिशा के अन्यतम तीर्थों में से एक है। शिवरात्रि के अवसर पर कैलास का नयनाभिराम दृश्य और यात्रियों का समागम दर्शनीय होता है। यहाँ नरसिंहदेव प्रथम और चन्द्रकेशरी नामक एक अन्य राजा के भी शिलालेख पाये गये हैं।

-
- १ तस्मिन्नद्रौ द्विजश्रेष्ठास्तीर्यमस्ति पयोमृतम् ।
अग्रे श्रीशिखरेशस्य ऐशान विशमास्थितम् ।
वरेष्य परम पुण्यं पितृणां मुक्तिदायकम् ।
यत्र स्नात्वा च सौदासो राजा मुक्तिं अवाप ह ॥
- २ तत्रैव तीर्थप्रवर भदगो पापनाशिनीम् ।
जम्भकुण्डमिति ह्यात किञ्चिदाग्नेयमास्थितम् ।
पतन्ति तत्र गागानि वारीणि शुभदानि च ।
जम्भकुण्डे नर स्नात्वा पूजयित्वा महेश्वरम् ।
नर सिद्धिमवाप्नोति मत्प्रसादान्न सशय ।
तत्र गत्वा मनुर्जप्त्वा लभते भक्तिरुत्तमा ।—क० स० ।

पूँजी के लिए उसका नीलाम किया गया। कदाचित् उसकी अंतिम बोली ५ सौ रुपये से अधिक की थी।

मैं भद्रख गया। महताव वावू से मिला। सब समाचार कह सुनाया। उन्होंने सन्तोष प्रकट किया। हम लोग गाधी जी से मिलने के लिए आगे चले। गाधी जी ने देखा और मुस्करा कर पूछा—आ गये? वसन्तलाल कल सुवह आ रहे हैं। तमाम झझटों के वावजूद भी मैं उनकी इस स्मरणशक्ति पर दग रह गया। फिर मैंने दिन भर मुलाकात नहीं की। सबरे जैसे मैंने देखा कि वसन्तलाल जी और श्री रामकुमार जी बैठे हैं, तुरत जा पहुँचा। देखते ही गाधी जी ने उनसे कहा—यह यहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार करते हैं। एक सभा भी बन गई है। यहाँ की माली हालत तुम अपने ऊपर लेते हो या मैं स्वयं अपने ऊपर लूँ?

वसन्तलाल जी ने कहा—हम लोग कलकत्ते से इन्हे प्रतिमास चालीस रुपये भेज दिया करेंगे।

गाधी जी ने मेरी ओर देखकर कहा—‘वस, और जो हो लिखना।’ मेरे लिए यह परम सीभाग्य-पूर्ण वरदान था। यही से सभा का तथा मेरे कार्य का दूसरा अव्याय शुरू हुआ समझना चाहिये। कार्य बढ़ रहा था। मैं अपने को पूर्ण कार्येसी समझता था। मेरा चूल्हा बन गया था। मैं अब दिन में एक बार अपने हाथ से रोटी भी बना लेता था—जहाँ मैं श्री नवकृष्ण चौधरी, श्रीमती मालती देवी और श्री मोहनलाल जी गौतम आदि को खिला चुका था।

मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं केवल पंडित जी था। मेरा नाम तक किसी को मालूम नहीं था। खादी भंडार की दुकान हम सभी का एक स्थायी अड्डा था। एक बार शाम को वहाँ जरूर जाते। दूसरी ओर दिन डूबते-डूबते श्री नवकृष्ण जी चौधरी जैसे बडों की पगत जरूर ही बैठती। एक दिन बडों की पगत से निवटकर मैं अभी खादी भंडार गया ही था कि वकील लाला नगेन्द्र-कुमार ने कहा—आपका नाम सी० आई० डी० इन्सपेक्टर पूछता था। नाम तो हम लोगो को मालूम नहीं था। बतलाते क्या, कह दिया “पंडित जी पंडित जी” सभी बुलाते हैं। आदमी बड़ा खूँखार है। देवघर षड्यंत्र का पता इसी ने लगाया था। तुम जाओ, जो कागज आदि हो, जला दो, हटा दो।

मैं लौट पडा। घर आया। देखा २५-३० पुस्तकें हैं जो सभी जव्त थी। चेला मूँडने का विपिन वावू का पत्र भी था और तत्त्ववधी शर्तनामा भी। पुस्तकें तो मिय्याँ सर्फुद्दीन को सौंप दी, जो आजकल पाकिस्तान के निवासी हो गये हैं। रिक्रूट करने के शर्तनामे को अपनी लिपि में लिख लिया जो पटना कैम्प जेल में बनाई थी। रात भर नीद नहीं आई। सोचता रहा कि और क्या बाकी है।

परन्तु मुझे डर नहीं था। कार्य में अपने को निर्दोष प्रमाणित करने की मुझमें कुशलता थी। लगभग २ वजे मैंने लालटेन बुझाई। एक घंटे बाद ही हल्ला मचाते पुलिस ने सभा-घर को घेर लिया। मैं चुपचाप खिडकी के अन्दर से देखता रहा। द्वार नहीं खोलता था। आज वह भी भीतर से तगडा वन्द था। पूर्व की लाली किवाड पर अभी पडी ही थी कि किवाड में आघात करने

है।^१ यहाँ जो लोग ब्राह्मणों को धन आदि का दान देते हैं उन्हें अन्य तीर्थों की अपेक्षा सौ गुना अधिक फल मिलता है। इसके किनारे पिंडदान करने से पितृगण तृप्त होते हैं।^२ यदि नर या नारी श्रद्धा या अश्रद्धापूर्वक बिना किसी तिथि-विचार के वैशाख आदि मासों में इस क्षेत्र में आकर तथा विदुसर में स्नान कर वहाँ के विरूपाक्ष, वरदायिनी देवी शिवा, चण्डगण, कार्तिकेय, गणेश, नन्दी, कल्पवृक्ष और सावित्री का दर्शन करे तो उसे शिवलोक मिलता है।^३

ब्रह्मतीर्थ—इस तीर्थ का भी बहुत बड़ा माहात्म्य है। ब्रह्मेश्वर मंदिर के अभिलेख में उसे सिद्धतीर्थ में अवस्थित कहा गया है। उसमें कहा गया है कि एकाग्र कानन वन के सिद्धतीर्थ में कोलावती पृथ्वी देवी के मुकुट-समान ब्रह्मेश्वर मन्दिर का निर्माण हुआ था।^४ इस तीर्थ के नामकरण के विषय में स्वर्णाद्रि महोदय का कथन है कि ब्रह्मयज्ञ से समुद्भूत ब्रह्मकुण्ड भुवनेश्वर में है। वहाँ पहुँचकर ब्रह्मेश्वर के दर्शन करने से मुक्ति मिलती है। इसी से इसका नाम ब्रह्मतीर्थ पड़ा है।^५

तेभ्यः पूर्वं समाहृत्य जलबिन्दून् पृथक् पृथक्।

सर्वलोकहितार्थाय रुद्र सर्वसुरै सह।

तीर्थं विदुसरो नाम तस्मिन् क्षेत्रे द्विजोत्तमा।

चकार ऋषिभि साधं तेन विदुसर स्मृतम्।—ब्रह्मपुराण—४१।५१,५४।

१ स्नात्वंविधिवत्तत्र सोऽश्वमेघफल लभेत्।—वही—४१।५७।

२ ये तत्र दान विप्रेभ्य प्रयच्छति घनादिकम्।

अन्यतीर्थशतगुण फल ते प्राप्नुवन्ति वै।

पिंड ये सप्रयच्छन्ति पितृभ्यो सरसस्तटे।

पितृणामक्षया तृप्तिं ते कुर्वन्ति न सशय।—ब्रह्मपुराण।

३ तस्मिन्क्षेत्रोत्तमे गत्वा श्रद्धयाश्रद्धयापि वा।

माघवादिषु मासेषु नरो वा यदि वागना।

यस्या कस्या तिर्यो विप्राः स्नात्वा विदुसरोम्भसि।

पश्येद्देव विरूपाक्ष देवीं च वरदा शिवाम्।—ब्रह्मपुराण ४१।८९।

गण चण्ड कार्तिकेय गणेश वृषभ तथा।

कल्पद्रुम च सावित्री शिवलोकं स गच्छति।—ब्रह्मपुराण ४१।९०।

४ एकाग्रं सिद्धतीर्थं चतुरभरकुली नाट्यशालासमेत

कोलावत्या तयैष क्षितिमुकुटनिभ कारित कीर्तिराजम्।—ब्रह्मेश्वर मन्दिर का अभिलेख।

५ ब्रह्मकुण्डं च तत्रास्ते ब्रह्मयज्ञसमुद्भवम्।

तत्र गत्वा मुनिश्रेष्ठा पश्येत् ब्रह्मेश्वर हरम्।

ब्रह्मयज्ञोद्भव तीर्थं तत्रास्ते जनपावनम्।—स्व० म०।

है।^१ यहाँ जो लोग ब्राह्मणों को धन आदि का दान देते हैं उन्हें अन्य तीर्थों की अपेक्षा सी गुना अधिक फल मिलता है। इसके किनारे पिंडदान करने से पितृगण तृप्त होते हैं।^२ यदि नर या नारी श्रद्धा या अश्रद्धापूर्वक बिना किसी तिथि-विचार के वैशाख आदि मासों में इस क्षेत्र में आकर तथा बिंदुसर में स्नान कर वहाँ के विरूपाक्ष, वरदायिनी देवी शिवा, चडगण, कार्तिकेय, गणेश, नन्दी, कल्पवृक्ष और सावित्री का दर्शन करे तो उसे शिवलोक मिलता है।^३

ब्रह्मतीर्थ—इस तीर्थ का भी बहुत बड़ा माहात्म्य है। ब्रह्मेश्वर मंदिर के अभिलेख में उसे सिद्धतीर्थ में अवस्थित कहा गया है। उसमें कहा गया है कि एकाग्र कानन वन के सिद्धतीर्थ में कोलावती पृथ्वी देवी के मुकुट-समान ब्रह्मेश्वर मन्दिर का निर्माण हुआ था।^४ इस तीर्थ के नामकरण के विषय में स्वर्णाद्रि महोदय का कथन है कि ब्रह्मयज्ञ से समुद्भूत ब्रह्मकुंड भुवनेश्वर में है। वहाँ पहुँचकर ब्रह्मेश्वर के दर्शन करने से मुक्ति मिलती है। इसी से इसका नाम ब्रह्मतीर्थ पड़ा है।^५

तेभ्य पूर्व समाहृत्य जलबिन्दून् पृथक् पृथक्।

सर्वलोकहितार्थाय खद्र सर्वसुरै सह।

तीर्थं बिंदुसरो नाम तस्मिन् क्षेत्रे द्विजोत्तमा।

चकार ऋषिभि साधं तेन बिंदुसर स्मृतम्।—ब्रह्मपुराण—४१।५१,५४।

१ स्नात्वैवविधिवत्तत्र सोश्वमेघफल लभेत्।—वही—४१।५७।

२ ये तत्र दान विप्रेभ्य प्रयच्छन्ति घनादिकम्।

अन्यतीर्थशतगुण फल ते प्राप्नुवन्ति वै।

पिंड ये सप्रयच्छन्ति पितृभ्यो सरसस्तटे।

पितृणामक्षया तृप्ति ते कुर्वन्ति न संशय।—ब्रह्मपुराण।

३ तस्मिन्क्षेत्रोत्तमे गत्वा श्रद्धयाश्रद्धयापि वा।

माघवादिषु मासेषु नरो वा यदि वागना।

यस्या कस्या तियौ विप्राः स्नात्वा बिंदुसरोम्भसि।

पश्येद्देव विरूपाक्ष देवीं च वरदा शिवाम्।—ब्रह्मपुराण ४१।८९।

गण चड कार्तिकेय गणेश वृषभ तथा।

कल्पद्रुम च सावित्रीं शिवलोक स गच्छति।—ब्रह्मपुराण ४१।९०।

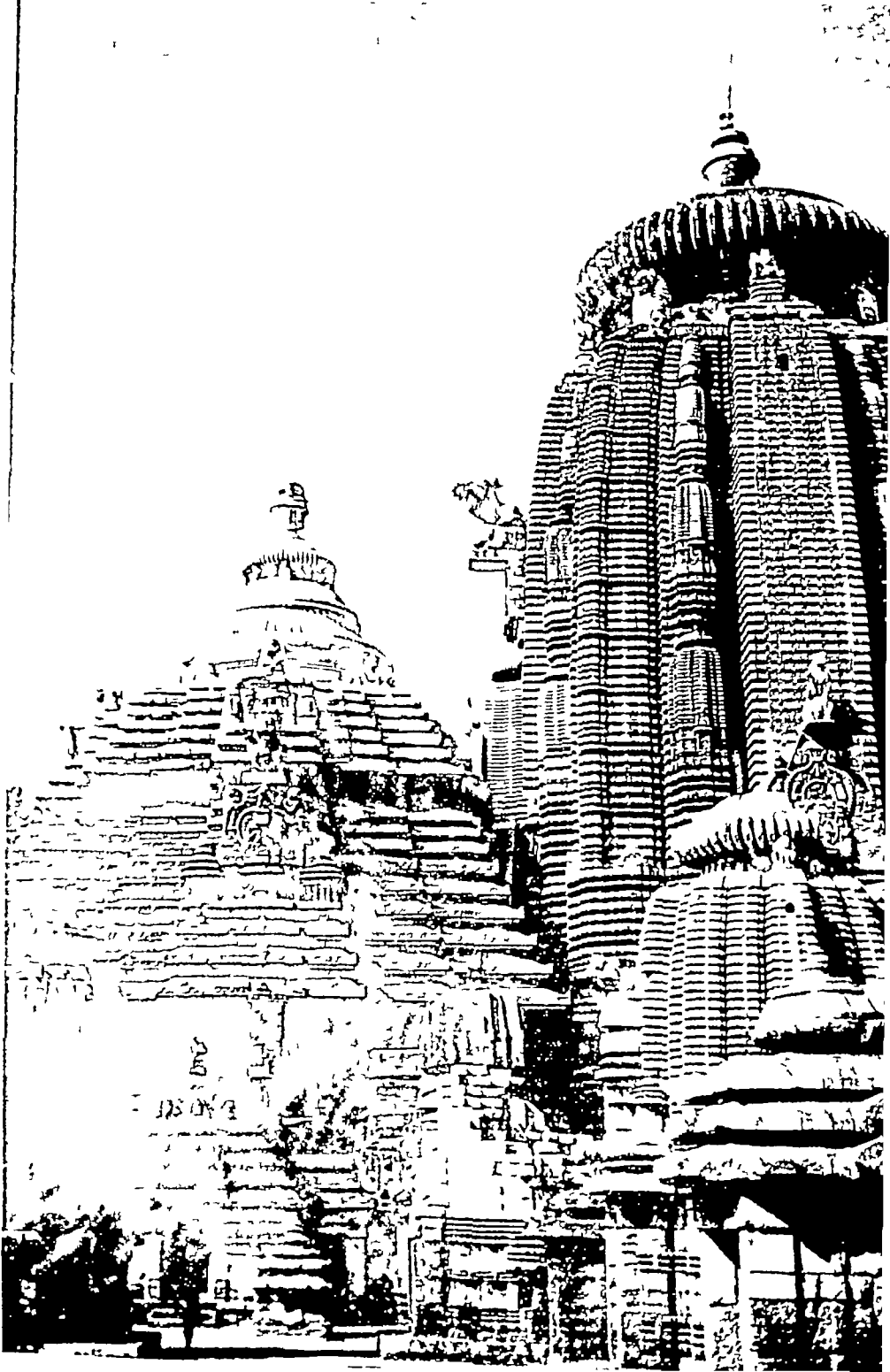
४ एकाग्रं सिद्धतीर्थं चतुरमरकुली नाट्यशालासमेत

कोलावत्या तयैष क्षितिमुकुटनिभ कारित कीर्तिराजम्।—ब्रह्मेश्वर मन्दिर का अभिलेख।

५ ब्रह्मकुण्डं च तत्रास्ते ब्रह्मयज्ञसमुद्भवम्।

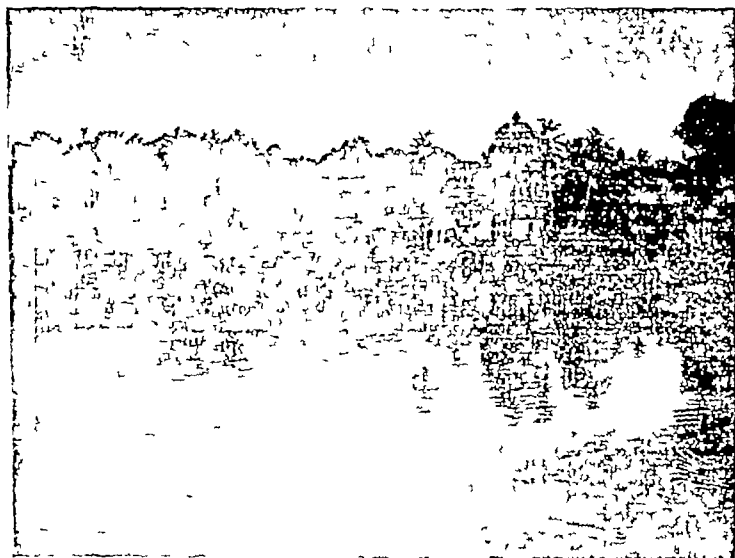
तत्र गत्वा मुनिश्रेष्ठा पश्येत् ब्रह्मेश्वर हरम्।

ब्रह्मयज्ञोद्भव तीर्थं तत्रास्ते जनपावनम्।—स्व० म०।

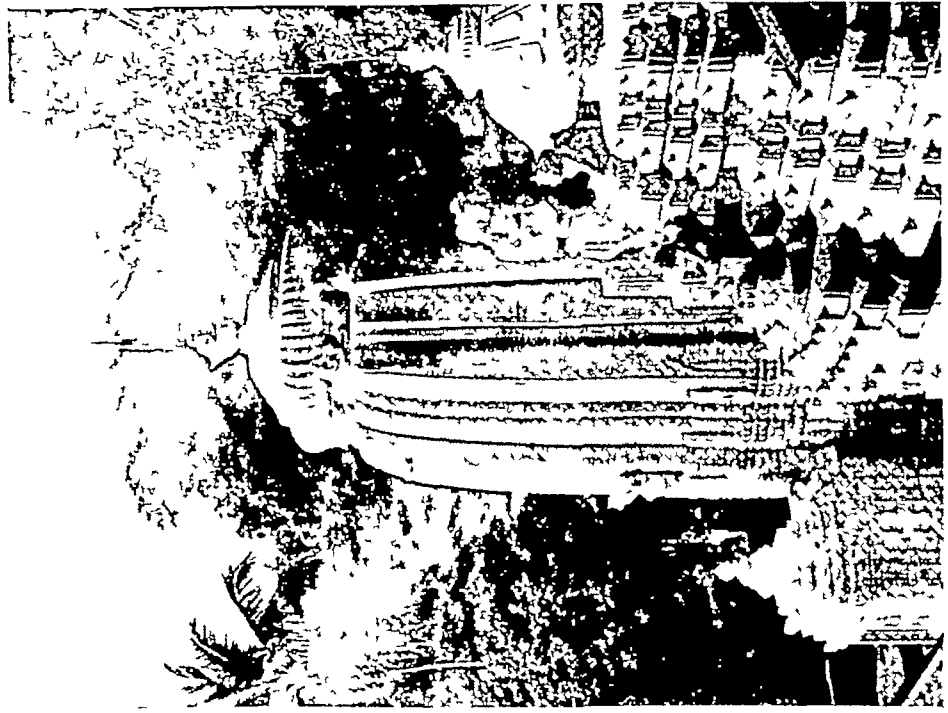
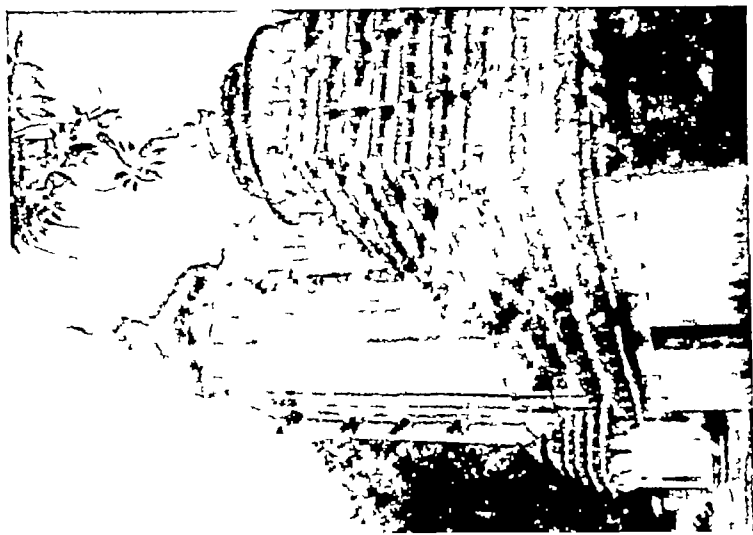
उत्कल के तीर्थ और उनका महत्त्व

मार्कण्डेय मठ, पुरी

उत्कल के तीर्थ और उनका महत्व

स्थापना करने का उपदेश दिया था। उसके अनुसार श्री रामचन्द्र ने रामेश्वर शिव जी की स्थापना करके पूजा की थी।

एकाम्रचन्द्रिका नामक ग्रन्थ में रामेश्वर तीर्थ अष्टतीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है।^१ इससे बढकर कोई दूसरा तीर्थ नहीं है।^२ इसका दूसरा नाम अशोक झर है।^३

कोटितीर्थ—स्वर्णाद्रि महोदय में वर्णन है कि प्राचीन काल से इन्द्रादि देवताओं ने मिलकर इसी शिखरक्षेत्र में एक यज्ञ किया था। भुवनेश्वर महादेव इस यज्ञ से सन्तुष्ट हो गये। तभी से वह तीर्थकोटि के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ऐसा माना जाता है कि इस तीर्थ में स्नान करने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है।^४

कपिलतीर्थ—स्वर्णाद्रि महोदय में उल्लेख है कि कपिल मुनि ने इस स्थान पर बहुत वर्षों तक तपस्या की थी। उनकी तपस्या से सन्तुष्ट होकर भुवनेश्वर महादेव ने इस तप-स्थली का नाम कपिलेश्वर रखा था। उसी दिन से यह पवित्र भूमि भक्तों के लिए प्रसिद्ध हो गई है और आज कल यहाँ कपिलेश्वर ग्राम बसा हुआ है। यहाँ स्नान करने पर सारे तीर्थों का फल प्राप्त होता है।^५ इस पापहारी तीर्थ में विधिपूर्वक स्नान करने से अभिमत फल के साथ शिवलोक की प्राप्ति होती है।^६

ऊपर लिखे हुए भुवनेश्वर के इन आठ तीर्थों के अतिरिक्त पुराणों में अनेक तीर्थों का

१ सर्व तीर्थवरः श्रीमान् पावनः सर्वदेहिनाम्।

रामेश्वर इति ख्यातस्त्रिषु लोके भविष्यति।—एकाम्रचन्द्रिका।

२ अशोकात् अधिक तीर्थं नास्त्यत्र पृथ्वीतले।—स्व० म०।

३ रामकुण्डं च तत्रास्ते अश्वमेधागसम्भवम्।

अशोकझर-विख्यात सर्वपापहर द्विजाः।—वही।

४ कोटितीर्यात् परं तीर्थं अन्यक्षेत्रे न विद्यते।

कोटितीर्थे नरः स्नात्वा सर्वपापात् प्रमुच्यते।

अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च,

कर्तुंश्च यत् फलं प्रोक्तं कोटितीर्थजलप्लुतं।

तत्फलं समवाप्नोति सकृत् स्नानात् न संशयः।—एकाम्रचन्द्रिका।

५ तत्र श्रीकपिल कुण्डं सर्वतीर्थफलप्रदम्।

तस्मिन् स्नात्वा च त दृष्ट्वा अक्षयं फलमाप्नुयात्।—स्व० म०।

६ स्नात्वा च कपिलं तीर्थं विधिवत् पापनाशनम्।

प्राप्नोत्वभिमतान् कामान् शिवलोकं स गच्छति।—ब्रह्मपुराण ४१।१०।

य स्तत्र तत्र विधिवत् करोति नियतेन्द्रियः।

कुलेकवशमुद्घृत्य शिवलोकं स गच्छति।—वही ४१।११।

इस क्षेत्र में सहस्रो यात्री आदिकाल से स्नान करके पुण्य लाभ करते आ रहे हैं। इसे ब्रह्मपुराण में तीर्थराज कहा गया है।^१

इन्द्रद्युम्न तीर्थ—वाचस्पति मिश्र के तीर्थ-चिन्तामणि और नीलाद्रि महोदय नामक ग्रन्थों में इन्द्रद्युम्न सरोवर भी एक तीर्थ के रूप में वर्णित है। इसमें स्नान कर पितरों को जल देने से एक लाख अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है।^२

मणिकर्णिका तीर्थ—नीलाद्रि महोदय ग्रन्थ में मणिकर्णिका का भी वर्णन एक तीर्थ के रूप में किया गया है। इसके दर्शन मात्र से ब्रह्महत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं।^३

श्रीमान् सुन्दरानन्द विद्याविनोद विरचित श्रीक्षेत्र नामक पुस्तक में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र में मार्कण्डेय, श्वेतगंगा, रोहिणीकुण्ड, महोदधि और इन्द्रद्युम्न ये पाँच तीर्थ हैं। ये पंचतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं।^४ इनमें मार्कण्डेय क्षेत्र का उल्लेख पुराण में इस प्रकार किया गया है—(उत्तर में जगन्नाथ जी मार्कण्डेय से कहने लगे) हे विप्रेन्द्र, मेरे आदेशानुसार आप परम कारुण्य भुवनेश्वर देव के लिंग की प्रतिष्ठा कर शीघ्र एक शिवालय का निर्माण करें और उत्तर दिशा में अपने नाम से एक शिवालय के निर्माण के साथ-साथ हृदनायक एक तीर्थ भी स्थापित करें। यह तीर्थ नरलोक में बहुत ही प्रसिद्ध होगा। इसके सेवन से सभी प्रकार के पाप कट जायेंगे।^५

- १ लवणोद. हरे. स्थान शयनस्य नदीपतिम्।
सर्वपापहर पुण्य सर्ववाछाफलप्रदम्।
विशिष्ट सर्वभूताना प्राणीनां जीवधारणम्।
सुपवित्र पवित्राणा मगलाना च मगलम्।
तीर्थाना उत्तम तीर्थमव्यय यादसार्पति।—ब्रह्मपुराण ४४।४८-५१।
- २ ततो गच्छेद् द्विजश्रेष्ठास्तीर्थं यज्ञागसम्भवम्।
इन्द्रद्युम्नसरोनाम यत्रास्ते पावन शुभम्।—वही, ६३।१।
इन्द्रद्युम्न इति ख्यात खात परमपावन।
तत्र तीर्थे नर स्नात्वा सन्तर्प्य पितृदेवताः।
अश्वमेघसहस्रस्य फल प्राप्नोति निश्चयम्।—नीलाद्रिमहोदय (ब्रह्मपुराण-
नुसार)
- ३ तृतीयावर्तत श्रीमान् तीर्थोस्ति मणिकर्णिका।
पश्यता जगता वापि ब्रह्महत्यादिपापहा।—वही।
- ४ मार्कण्डेय वट कृष्ण रोहिणेय महोदधिम्।
इन्द्रद्युम्न सरश्चैव पंचतीर्थविधि स्मृत।—ब्रह्मपुराण ६०।४१।
- ५ ममादिष्टेन विप्रेन्द्र कुरु शीघ्र शिवालयम्।
तत्प्रभावात् शिवलोके तिष्ठ त्व च तयाक्षयम्।

कपिलसहिता में वर्णन है कि कृष्ण भगवान् के पुत्र शाम्ब को पिता के अभिशाप से कुष्ठ रोग हो गया था। वे इसी कोणार्क क्षेत्र में सूर्य भगवान् की तपस्या कर रोग-मुक्त हुए थे। उस ग्रन्थ के अनुसार इस अर्क क्षेत्र में निम्नलिखित कई तीर्थ हैं—

चन्द्रभागा तीर्थ—शाम्ब को चन्द्रभागा नदी में सूर्य का विग्रह प्राप्त हुआ था। मन्दिर में उस विग्रह को प्रतिष्ठित कर, वे उसकी पूजा करने लगे और अन्त में रोग-मुक्त हो गये।^१

इसी अर्क क्षेत्र में सूर्य गंगा,^२ मंगल,^३ शाम्ब,^४ रामेश्वर^५ आदि कई प्रसिद्ध तीर्थ हैं। इसी कोणार्क में चैत्र शुक्ल सप्तमी के दिन मदनभजिका नामक एक मेला लगता है। इसका प्रमाण वाचस्पति मिश्र के तीर्थ-चिन्तामणि ग्रन्थ में मिलता है।^६

बाँकी चर्चिका—अर्क क्षेत्र के इन तीर्थों के अतिरिक्त कटक जिले के बाँकी नामक स्थान में चर्चिका देवी का मंदिर है। प्राचीन काल में जगन्नाथ दर्शन के निमित्त मालवदेश से आते हुए

१. चन्द्रभागा महापुण्या देवलोकप्रदायिनी।
प्रासाद कारयित्वा च स्थापयित्वाथ सत्वरम्।
विमुक्तरोग सहसा ययौ द्वारावतीं पुरीम्।
२. सूर्यगगाजले स्नात्वा सूर्यलोक व्रजेभ्ररः।
सूर्यगगासम तीर्थं नास्ति नास्ति महीसुरा।—कपिलसहिता।
३. तत्र श्रीमंगल तीर्थं देवानां मंगलप्रदम्।
मंगले च नरः स्नात्वा मंगलम् प्राप्नुयात् ध्रुवम्।
४. तत्र श्रीशाल्मलीभाण्ड तीर्थम् त्रैलोक्यपावनम्।
सर्वपापहर गुह्य सिद्धगन्धर्वसेवितम्॥—वही।
यत्र स्नात्वा रवि. साक्षात् रविदीधितिमाप्नुयात्।—वही।
५. रामेश्वरस्तु तत्रैव वेलाया च नदीपते।
रामेश्वर प्रयत्नेन येऽर्चयन्ति नरोत्तमा।
तेषां इष्टवर विप्रा रामचन्द्र प्रयच्छति।—वही।
आस्ते तत्र महादेवस्तीरे नदनदीपते।
रामेश्वर इति ख्यात सर्वकामफलप्रदः।
ये त पश्यन्ति कामारि स्नात्वा सम्यग् महोवधौ।
प्रणिपातेस्तथा स्तोत्रैर्गातैर्वाद्यैर्मनोहरैः।
राजसूयफल सम्यग् वाजीमेवफल तथा।
प्राप्नुवन्ति महात्मान स्वसिद्धि परमा तथा।—ब्रह्मपुराण २८।५६-५८।
६. चैत्रे मासि सिते पक्षे यात्रा भवनभजिकाम्।
य करोति नरस्तत्र पर्वोक्त सफल लभेत्।—ब्रह्मपुराण २८।८३,८४।

उत्कल की नौयात्रा तथा नौवाणिज्य

डॉ० नवीनकुमार साहू

ओडिशा के इतिहास में नौका-चालन और नौका-व्यापार के महत्त्वपूर्ण विषय का एक गौरवपूर्ण अध्याय है। भारतेतर स्थानों में, भारतीय धर्म और सस्कृति को प्रचारित करने तथा बृहत्तर भारत के निर्माण करने में नौजीवन का बहुत बड़ा योग है। प्राचीन कर्लिंग के उपकूल नौका-चालन के योग्य अनेक नदियों द्वारा गठित थे तथा गंगा से गोदावरी तक कटावदार फँले होने के कारण जहाजरानी के उपयुक्त थे। सामने ब्रह्मदेश, चंपा, सुवर्ण द्वीप और सिंहल आदि देशों का आकर्षण तथा सागर की मदमाती और लुभावनी लहरों की पुकार कर्लिंग जाति के अन्तर में, विदेश-यात्रा की स्पृहा को आन्दोलित कर देती थी। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही कर्लिंग जाति नौका-चालन में कुशलता एवं पारदर्शिता प्राप्त कर सकी थी।

यह निश्चय करना तो असंभव है कि ब्रह्मदेश, सुवर्ण द्वीप और सिंहल आदि देशों में सबसे पहले जाकर भारतीय सम्यता का विस्तार और प्रसार किसने किया था, किंतु इतना तो निश्चित है कि उपरोक्त प्राचीन उपनिवेशों से भारत का घनिष्ठ संबंध था। ग्रीक भूगोलवेत्ता टोलेमी की भूगोल-विषयक खोजों और जीरेनी के कथनों के आधार पर यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो जाता है कि कर्लिंग युद्ध (ईसा पूर्व २६१) के पूर्व ही ब्रह्मदेश में कर्लिंग-उपनिवेश प्रतिष्ठित हो गया था। अन्य प्रमाण इस संबंध की प्राचीनता को सिद्ध करते हैं जो निम्न हैं—

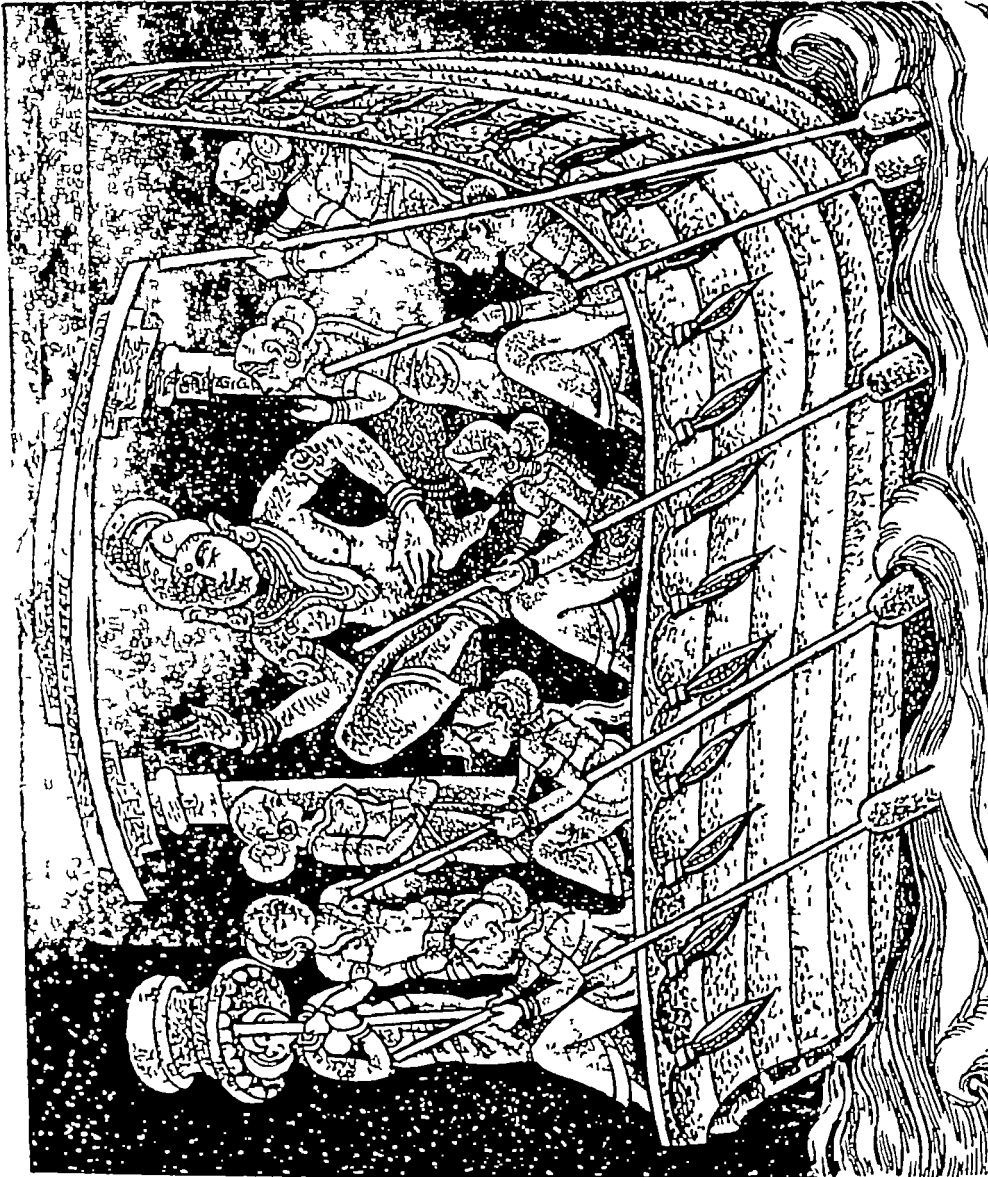
स्टाप फोर्ड राफलस नामक व्यक्ति ने जावा द्वीप के आदिम उपनिवेश के संबंध में कई जनश्रुतियाँ एकत्रित की हैं। उन सगृहीत जनश्रुतियों में एक से पता चलता है कि कर्लिंग देश के २० हजार परिवारों ने जावा द्वीप में सर्वप्रथम उपनिवेश की स्थापना की थी।

बौद्ध धर्म ग्रंथ “समत पसाठिका” में लिखा है कि अशोक के पुत्र महेन्द्रसिंह बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ सिंहल गये थे। उनके साथ कर्लिंग के आठ बौद्ध परिवार भी थे। कर्लिंग के उन्ही परिवारों के द्वारा सिंहल में बौद्ध सम्यता फैली थी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्लिंगवासियों ने समुद्र लौंघकर विदेशों में उपनिवेश-स्थापन का कार्य किया था और साथ ही भारतीय सम्यता को विस्तृत करने में अपूर्व साहसिकता का परिचय दिया था।

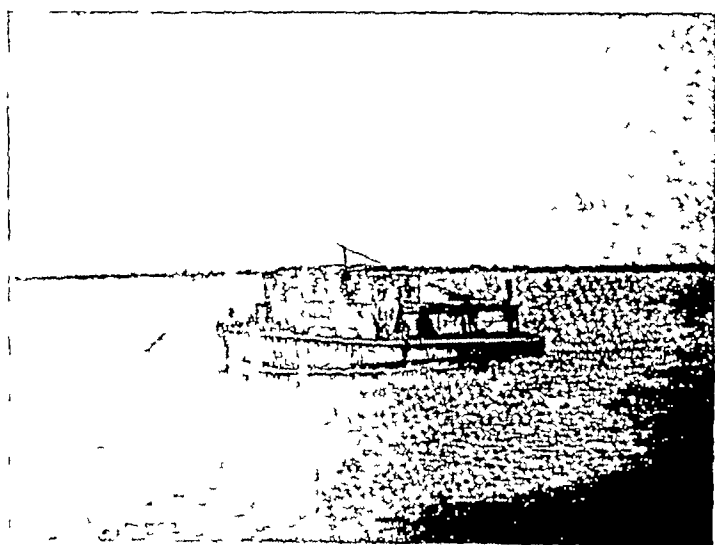
ब्रह्मदेश, जावा, सिंहल आदि समुद्र पार के देशों में कर्लिंगवासियों द्वारा प्रथम उपनिवेश-स्थापन की जो मूचनाएँ ऊपर दी गई हैं उनसे इतिहास कहीं तक सहमत है, इसे जान लेना उचित है। किंतु ई० पू० की घटनाओं और भारतीय नौकाचालन तथा उपनिवेश-विस्तार-संबंधी

कल में
भाषा प्रचार
का
कास-क्रम

❀ उत्कल का नौवाणिज्य ❀

भविष्य सुखसमृद्धि का प्रतीक पारादीप बन्दरगाह के दो दृश्य

100 KM
PARADIP

1941

अनुमान सहज ही लग जाता है कि यह उत्कल का नामांतर भर है। ब्रह्मदेश के इन विभिन्न अचलो के नामकरण से पता चलता है कि उड़, त्रिकलिंग और उत्कल राज्य के अधिवासी ईसा के वाद की शक्तियों में वहाँ पूरी तरह बस गये थे और अपनी-अपनी जन्मभूमि के अनुसार वहाँ का नामकरण करते थे।

इन प्रमाणों के आधार पर प्राचीन काल में कलिंग और ब्रह्मदेश के बीच नौ-वाणिज्य के घनिष्ठ संपर्क का अनुमान सिद्ध हो जाता है। यह संपर्क व्यावसायिक तथा आर्थिक आधारों पर प्रतिष्ठित होते हुए भी विशेष रूप से सांस्कृतिक था। मन् और प्यु जातियों की स्थापत्य और ललित कलाएँ कलिंग-वासियों की निजी कीर्ति हैं। मूर्ति-निर्माण की शैलियों में अपूर्व साम्य होने से यह प्रमाणित हो गया है कि मध्ययुगीन ओडिशा तथा ब्रह्मदेश की तत्कालीन मूर्ति-कला में कोई पार्थक्य नहीं है। सुविख्यात मन् राजा क्यानाजया की जो प्रतिमूर्ति आनद मंदिर में सुरक्षित है उसे देखने से यह धारणा होने लगती है कि वे कलिंग-वासी ही थे, ब्रह्मदेश के अधिवासी नहीं। जनश्रुतियों से पता चलता है कि आनद मंदिर ओडिशा के गधमादन-निवासी आठ बौद्ध-भिक्षुओं के परामर्श से बना था और खडगिरि वाले "अनतगुफा" के अनत शब्द के अनुकरण पर यह ब्रह्मदेश की बोली में अनद हो गया है।

ब्रह्मदेश के समान सिंहल के साथ कलिंग का संपर्क भी बहुत प्राचीन और घनिष्ठ है। मणि-माणिक्यों के देश के रूप में सिंहल बहुत दिनों तक विख्यात था। उसके साथ कलिंग का कारो-वार बहुत पुराना था। सिंहल के निकटस्थ समुद्र में मयकर तूफान चलते थे जिसके कारण समुद्र-पोतो के जलमग्न होने की अनेक कहानियाँ भारतीय प्राचीन साहित्य में मिलती हैं। बलाहसू जातक में सिंहली समुद्र में घटी एक भयानक नौ-दुर्घटना का रोमांचकारी वर्णन मिलता है। इस दुर्घटना में ५०० व्यवसायियों की जल-समाधि हुई थी। विवादपूर्ण होते हुए भी समुद्र-मथ से सिंहल और कलिंग राजवंशों के बीच मैत्रीपूर्ण आर्थिक तथा सांस्कृतिक सवध स्थिर हो गये थे। ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी में अशोक के पुत्र महेन्द्र और कन्या सघमित्रा की, ताम्रलिप्ति बदर से हुई, सिंहल-यात्रा का वर्णन, 'महावंश' में मिलता है। ईसा की तीसरी शताब्दी में कलिंग-राजा गुहृशिव की लड़की हेममाला और दामाद दन्तकुमार दन्तपुर बदर से बुद्ध का दत्त-घातु लेकर पडोसी सिंहल को गये थे। इसका उल्लेख दाठा घातु वुश ग्रंथ में किया गया है।

सिंहलवासियों को कलिंगवासियों द्वारा प्रदत्त बुद्ध के दन्त-घातु-दान को महादान के रूप में स्वीकार किया गया था और अभी तक यह दन्तघातु सिंहलियों के धार्मिक जीवन में केंद्रित होकर पूजा जाता है। ईसा की पाँचवी शताब्दी में चीनी परिव्राजक फाहियान पाटलिपुत्र नगर से नौका द्वारा ताम्रलिप्ति को गया। उसने वहाँ से जहाज द्वारा सिंहल की यात्रा आरंभ की थी।

सातवी शताब्दी में उड़ देश के चेलितोला नामक वन्दरगाह से सिंहल की यात्रा सुविधा-जनक मानी जाती थी। इसीलिए उक्त वन्दरगाह में जहाजों की भीड़ रहा करती थी। दूर देशों की यात्रा करनेवाले बहुत से जहाज उसी वन्दरगाह में आकर एकत्र होते थे। इसका उल्लेख तत्कालीन चीनी परिव्राजक हुएनसांग ने किया है।

इस प्रकार के जहाज बहुत भारी होते थे। उस भार को सँभाल रखने के लिए पाल लगाते थे। इसे बड़े कौशल से, छाते के समान, सजाया जाता था। वह पाल जहाज की सीमा-रेखा से बाहर फैला होता था। मस्तूल कोई सीधे, तो कोई टेढ़े बनाये जाते थे। पाल जब हवा से फूल उठते थे तब वे जहाज के सतुलन को ठीक रखने में समर्थ हो जाते थे। ईसा की सप्तम और अष्टम शताब्दियों में ऐसे बहुत से जहाज कर्लिंग में बनाये जाते थे। आज भी कलकत्ता के आशुतोष म्युजियम में, भुवनेश्वर से प्राप्त, दो पत्थर-निर्मित जहाज सुरक्षित हैं। उनमें से एक का आकार-प्रकार ठीक वीरोवुदुर जहाज के साथ मिलता-जुलता है। ओडिशा म्युजियम में सुरक्षित जहाज का एक चित्र भी बहुत अशी में इसी प्रकार का है। आशुतोष म्युजियम के अन्य जहाज अजन्ता में अंकित व्यापारी जहाज के समान सुन्दर ढग से बनाये गये हैं। किंतु ओडिशा की शिल्प-चातुरी के अनुसार इस जहाज का ऊपरी भाग आमलक शिखा (विशिष्ट-मन्दिरचूड़ा) के द्वारा अलंकृत है। परिव्राजक फाहियान जिस जहाज में बैठकर चीन गये थे वह अजन्ता के पोत-चित्र के समान था। भारत के पूर्व उपकूल में भी इस ढग का जहाज बनाया जाता था और इस कौशल का अनुसरण बहुत दिनों तक किया गया था। इसमें कोई सदेह नहीं कि आशुतोष-म्युजियम का, आमलक-चूड़ावाला, विशिष्ट प्रकार का जहाज परवर्ती काल का है किंतु यह स्पष्ट विदित होता है कि अजन्ता में अंकित चित्र की अपेक्षा वीरोवुदुर के जहाज अधिक उन्नत तथा जटिल प्रणाली में गठित है।

ग्यारहवीं शताब्दी के प्रथम त्वरण में दक्षिण भारत में चोलवश का अम्युदय हुआ और साथ ही कर्लिंग की नौशक्ति के पतन का इतिहास भी आरम्भ हुआ। चोल-अभिलेखों से पता चलता है कि राघवराज चोल (सन् ९८५—१०१४ ई०) ने कर्लिंग के गगराज को हराकर, उनके १२ हजार द्वीप बलपूर्वक छीन लिये थे। ऐतिहासिकों का कहना है कि आज के लाकाडाइउस और माला-डाइउस वही द्वीप हैं। ये सभी तब तक कर्लिंग के अधीन थे। फिर राजराज चोल के पुत्र राजेंद्र चोल (१०१४-१०४४) ने उड़ और दडभुक्ति राज्यों को भी जीत लिया। इसी के राज्यकाल में शैलद्र राजवश का श्री-सपन्न साम्राज्य भी चोलवश के अधीन हो गया। चोलवश का अम्युत्थान पूर्ण रूप से सामरिक शक्ति पर आधारित था जो राजेन्द्र चोल के समय में बहुत प्रबल हो गई थी। किंतु उसके पश्चात् यह वश दुर्बल पड़ने लगा। फलतः इसका प्रभाव मद पडकर शिथिल हो गया।

उस समय हिंद महासागर में अरब नौ-चालकों की प्रतिपत्ति और क्षमता विशेष रूप से बढ़ गई थी। धीरे-धीरे उस अचल का नौ-वाणिज्य दुर्दांत अरब जातियों की मुट्ठी में चला गया। ओडिशा के तत्कालीन गगवशी और सूर्यवशी राजा युद्ध-रत थे, अतः नौ-वाणिज्य की गौरवमय परंपरा की रक्षा का इनमें से किसी ने ध्यान नहीं दिया।

पुरी के जगन्नाथ मंदिर की भीतर पर जहाज का जो चित्र अंकित है वह ओडिशा के ह्लासो-न्मुख नौ वाणिज्य का एक साकेतिक निदर्शन है। ओडिशा म्युजियम और आशुतोष म्युजियम में सुरक्षित जहाजों के समान यह समुद्रगामी जहाज नहीं है। यह तोरण और मण्डप से सज्जित एक छोटी सी विहार-नाँका है। इसे देखने से प्रतीत होता है कि विपद-सकुल समुद्र में सघर्ष कर

के गमनागमन के योग्य न रह गईं। अतएव ओडिशा के उपकूलों से होनेवाला केवल ओडियो का ही नहीं, विदेशियों का व्यापार भी मद पड़ने लगा।

इतना होते हुए भी यह सोचना गलत है कि ओडिशा का उपकूल नौ-वाणिज्य के विकास के लिए अनुपयुक्त है। घाम्रा, महानदी तथा देवी आदि नदियों के मुहानों में पोताश्रय के लिए कई उत्कृष्ट प्राकृतिक सुविधाएँ मौजूद हैं। इसमें तनिक भी सदेह नहीं कि यदि इन सभी उपकूलों का विकास किया जाय तो ओडिशा की गौरवमय नौ-परंपरा पुनः जीवित हो सकती है। सन् १८६६-६७ के दुर्भिक्ष के समय से ही महानदी के मुहाने पर स्थित पाराद्वीप में एक पोताश्रय निर्माण की परिकल्पना, भारत सरकार ने की थी। सरकार के "फेमिन कमीशन" ने यह अनुकूल रिपोर्ट दी थी कि यदि पाराद्वीप में एक पोताश्रय बन जाय तो हुगली से लेकर बर्दई तक के उपकूल में यह एक विशिष्ट वदरगाह के रूप में विकसित हो जायगा। इस रिपोर्ट के फलस्वरूप कटक केन्द्र में पडा केनाल की खुदाई आरम्भ हुई और १९०५ में पाराद्वीप की उन्नति के लिए एक वृहत् योजना भी प्रस्तुत हुई, किंतु दुर्भाग्यवश वह योजना विदेशी सरकार द्वारा पूरी न हो सकी। आज पुरानी परिस्थितियाँ विलकुल बदल गई हैं। ओडिशा की खनिज संपद को विदेश भेजने के लिए पाराद्वीप की विकास-योजना अनिवार्य और आवश्यक हो गई है।

यद्यपि आज ओडिशा का प्राचीन और ख्यातिप्राप्त नौ-वाणिज्य लुप्त हो गया है किंतु उसके गौरवपूर्ण इतिहास की चेतना उसकी नाडियों में अब भी वर्तमान है। आज भी ओडिशा में दीवाली के दूसरे दिन प्रातःकाल "बोइत वदाण" और कार्तिक पूर्णिमा के दिन "बोइत मसाण" नामक पर्वों को अत्यंत समारोह के साथ मनाया जाता है। इस तरह यहाँ की संस्कृति के अभिन्न अंग रूप में अतीत की गौरवशालिनी स्मृतियाँ जन-जीवन में चेतना का संचार करती रहती हैं। ओडिशा के वे दिन अतीत के गर्भ में विलीन हो गये हैं लेकिन आज भी प्रत्येक वहन "तअपोइ" की रोमाचकारी कथा की याद दिलाती हैं। यह निश्चित है कि अतीत की यह अनवद्य चेतना, ओडिशावासियों के नौ-जीवन के पुनर्जागरण के लिए निरंतर उद्बुद्ध करती रहती है।

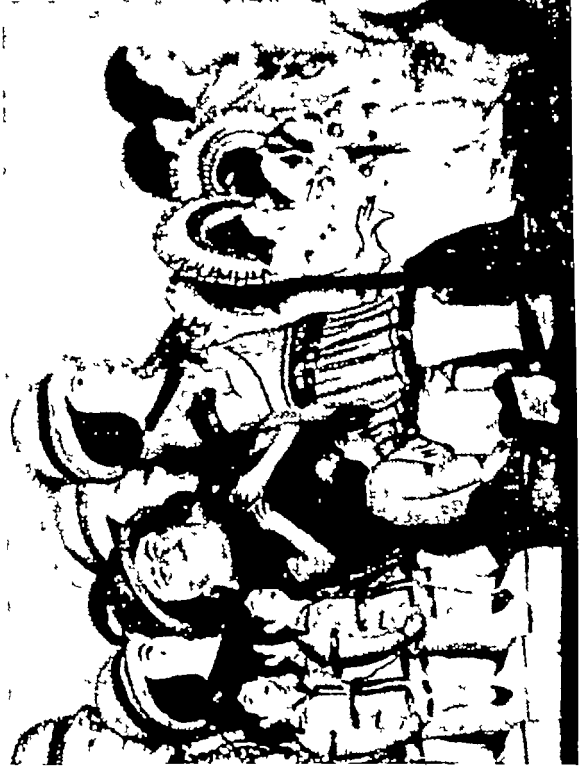
विचक्षणता से निर्मित है। किन्तु ये पत्थर के काम जिस समय के हैं, उस समय इनके बनानेवालों ने किन यन्त्रों की सहायता ली थी और वे यन्त्र कहाँ और कैसे थे, यह वे सोच ही नहीं पाते हैं। जब वे इन प्रकाण्ड मन्दिरों में खचित मूर्तियाँ तथा उस समय के विभिन्न उत्कीर्णित चित्रों और प्रत्येक मूर्ति की स्वाभाविक भावभंगी देखते हैं तो उनकी चिन्ता-शक्ति विचलित-सी हो जाती है। केवल इन प्रसिद्ध स्थानों में ही नहीं, उत्कल के कई छोटे-छोटे गाँवों में भी इस प्रकार की शिल्प-चातुरी आज भी देखने को मिल जाती है।

आजकल सरकार के पुरातत्त्व विभाग ने कई स्थानों में खुदाई करके भू-गर्भ से जिन मूर्तियों का उद्धार किया है उनमें भी कुटीर-शिल्प की चमत्कारिता दिखाई पड़ती है। खिर्चिंग, शिशुपाल-गढ़ आदि से भू-गर्भ से प्राप्त मूर्तियाँ इस चमत्कार के ज्वलत प्रमाण हैं।

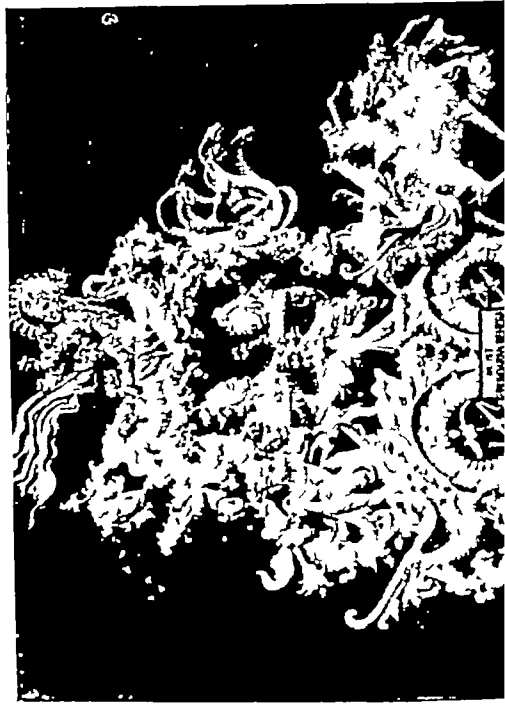
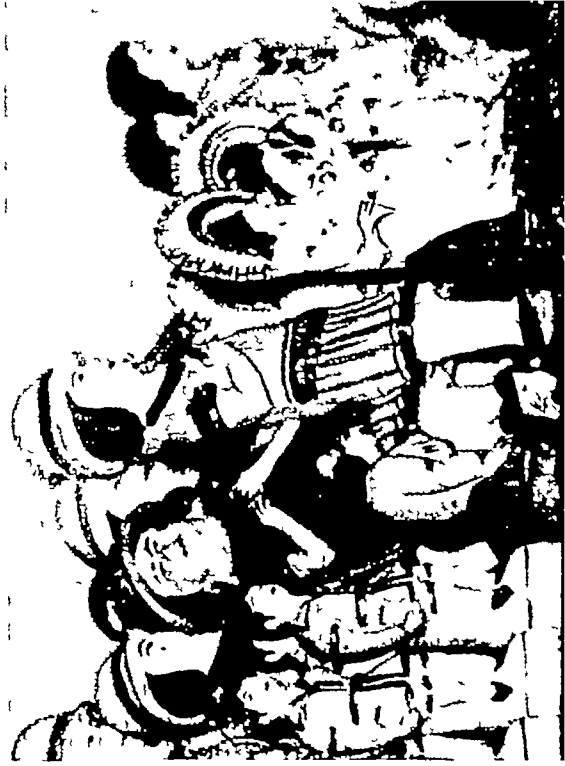
यहाँ यह उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा कि उस समय शिल्पशिक्षा के लिए कोई विद्यालय नहीं था। लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में इस प्रकार की उत्कृष्ट शिल्प-कला का उद्-भावन करते थे और अपनी चिन्ता-धारा का प्रयोग कर हाथों के द्वारा ही अपूर्व कृतित्व कर दिखाते थे। उस समय जो व्यक्ति जिस विषय में विचक्षण था वह किसी भी जिज्ञासु और इच्छुक को अपनी विद्या सिखा देता था। इस प्रकार प्रत्येक कुटीर एक एक क्षुद्र शिल्पानुष्ठान ही था। फिर जिन बड़े-बड़े मन्दिरों आदि को देखकर लोग आज चकित हो जाते हैं उनको बनाने के लिए न तो बड़े-बड़े इंजीनियर थे, न उनका सहकारी वर्ग। उस समय राजा लोग सीधे कारीगरों को प्रोत्साहित करते थे और कारीगर अपना शिल्पकौशल दिखाने की भरसक कोशिश करते थे। उस समय आजकल की जैसी सहयोग समितियाँ नहीं थी, लेकिन शिल्पियों का अवश्य ही सहयोग सगठन रहा होगा, नहीं तो इतने बड़े बड़े काम कैसे बन पाते।

प्रस्तरशिल्प की तरह यहाँ लौहशिल्प का भी चरम उत्कर्ष हुआ था। कोणार्क मन्दिर के अहाते में पड़ी हुई लोहे की कड़ियों का लोहा देखकर उनकी निर्माण-प्रणाली के विषय में पता लगाना असंभव-सा लगता है। यह इसलिए नहीं कि उस समय के लोग अपनी कार्यप्रणाली लिपिवद्ध नहीं करते थे बल्कि आजकल ताडपत्रों की जो पुरानी पोथियाँ मिल रही हैं उनमें शिल्प-सवधी कुछ बातें भी मिलती हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी पोथियाँ नष्ट हो गईं या चोरी चली गईं हैं, जिनसे तत्सवधी सूचना मिलती। आज तक इस लौहशिल्प के गूढ़ रहस्य का उद्घाटन नहीं हो पाया है। कोणार्क मन्दिरवाली एक एक कड़ी का वजन २०-२५ टन से कम नहीं है। इतने ऊँचे मन्दिर कैसे बनाये गये और इतने बड़े-बड़े पत्थर तथा लोहे किस प्रकार इतनी ऊँचाई पर पहुँचाये गये, जब कि आजकल के क्रेन आदि का नामोनिशान नहीं था, यह सोचकर आश्चर्य करना पड़ता है। इसके विषय में विभिन्न व्यक्ति विभिन्न कल्पना करते हैं। दूसरे यह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने दिनों बाद भी इन लोहे की कड़ियों में मोर्चा भी नहीं लगा है। यही उनकी निर्माण-प्रणाली की खूबी है। यह भी जानना कठिन है कि जिन औजारों से ये पत्थर तराशे गये हैं वे औजार उस समय के लोहारों की भावियों में ही बनाये गये होंगे। लोहे के ये बड़े बड़े औजार ही नहीं, उनी कोणार्क की नवग्रह मूर्तियाँ—जो कि मुगुनी नाम के एक पत्थर को काटकर बनाई गई हैं—

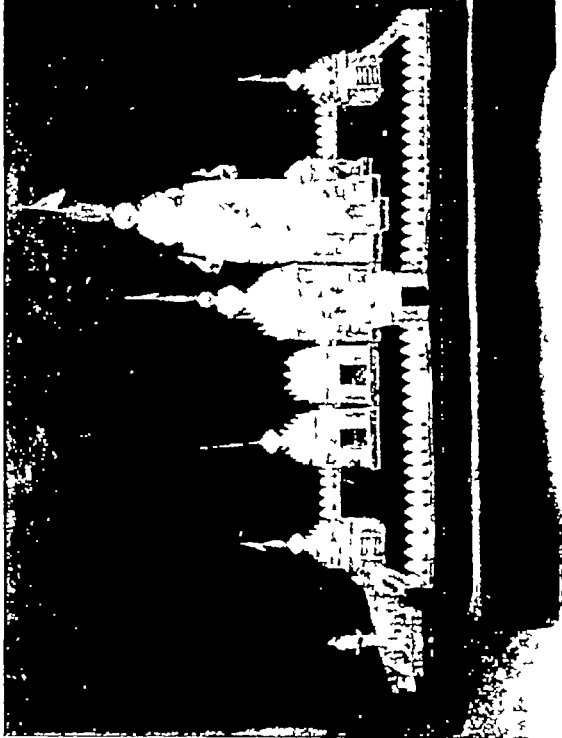
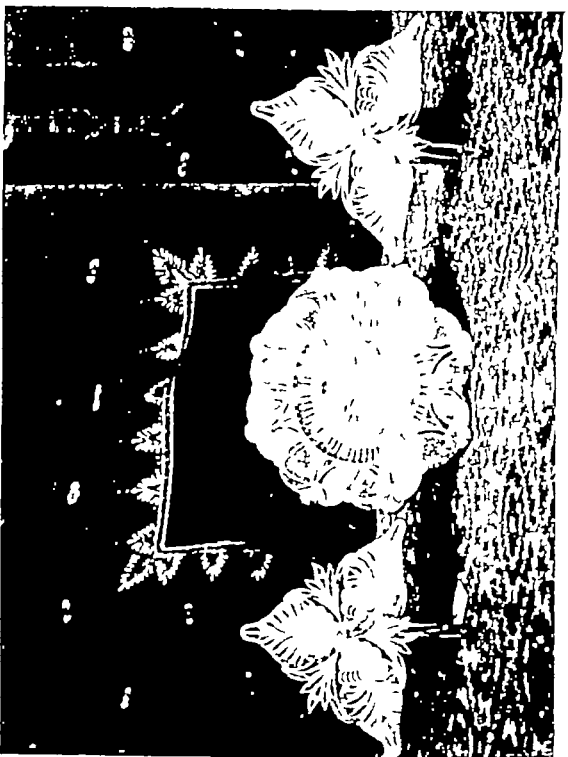
भृङ्गपथ मूर्तियों तथा खिलौनों के कुछ नमूने

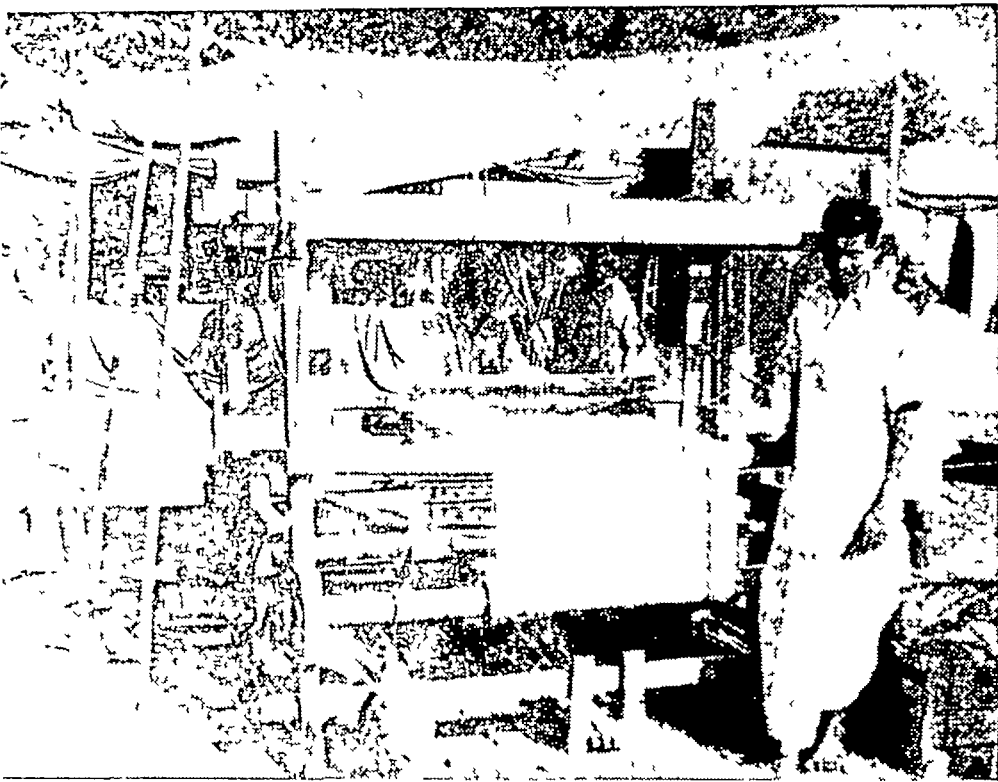

मृण्मय मूर्तियों तथा खिलौनों के कुछ नमूने।

चाँदी के तारकनी काम तथा कागिगर

वयन-शिल्प

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

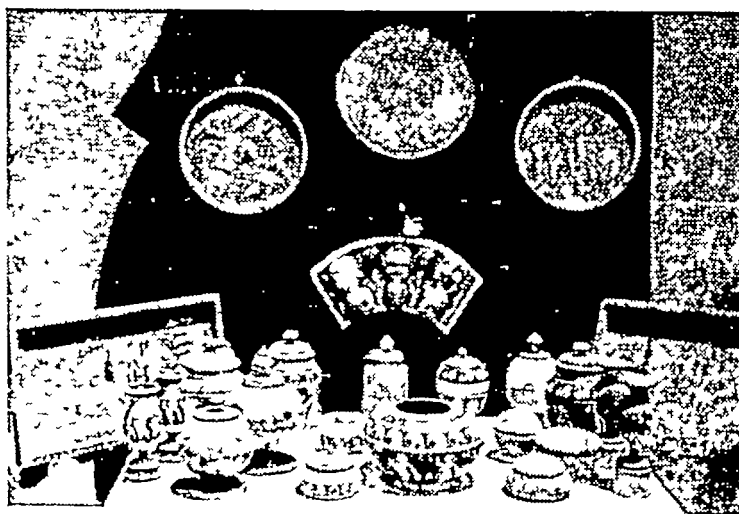
24

25

26

बैठे का काम

सादर और काठ के काम

लकड़ी से बने पात्र

भारत सरकार की शिल्प-विकास योजना के अतर्गत कटक में एक समिति स्थापित की गई है। सन् १९५२-५३ में इस समिति को कार्यकारी पाण्डे के लिए ५०,०००) और दर्शनागार के लिए ६०००) अर्थात् कुल ५६,०००) की सरकारी सहायता मिली है। ५५-५६ में एक शिक्षा-केन्द्र खोलने के लिए १००००) की तथा १९५७-५८ में ओडिशा के बाहर एजेंटों की नियुक्ति के लिए ७४००) की सहायता दी गई है। परन्तु शिल्पियों के संगठन के अभाव से कार्य की प्रगति में बाधा पड़ रही है।

कांसा, पीतल—ओडिशा में कांसे और पीतल की कारीगरी भी विशेष रूप से उन्नत है। बालेश्वर के निकटवर्ती रेमुणा के कांसे के वर्तनों की निर्माण-प्रणाली आज तक दूसरे स्थानों के कारीगर जान ही नहीं सके हैं। कण्टिलो के कांसे और पीतल के वर्तन अधिक परिमाण में ओडिशा के बाहर भेजे जाते हैं। आधुनिक यन्त्रों और औजारों के सहारे सुलभ मूल्य में कांसे-पीतल की सुन्दर चीजें बनाने के लिए छ समवाय समितियाँ बनी हैं। इन समितियों को भारत सरकार से कुल एक लाख रुपये का ऋण तथा ४६,२७०) की सहायता मिली है। इन समितियों ने १९५७, ५८ ई० में ३,२६,०१३) की चीजें बनाई और ३,०९,७६३) की चीजें बेची हैं। झुवन, घटीभुडा, वालिअन्ता और बेलगुणा आदि स्थान इस शिल्प के प्रधान केन्द्र हैं। बेलगुणा की पीतल की मछलियों को देखकर सभी मुग्ध होते हैं। इन मछलियों की चालढाल जीवन्त मछलियों की चाल-ढाल जैसी ही है। इस शिल्प के प्रसार के लिए गजाम जिले की शेरगड बहुमुखी समवाय समिति के द्वारा एक उत्पादन केन्द्र खोलने की योजना तथा व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार की मजूरी पाने पर कार्यकारी पूंजी तथा अनुदान की रकम मिल जायगी और यह योजना आरम्भ हो जायगी।

वयन शिल्प (बुनाई)—वयन शिल्प में ओडिशा के लोग न कमी पीछे रहे हैं और न इस समय हैं। अनेक स्थान ऐसे हैं जहाँ की कोई न कोई एक विशेषता होती है। सबलपुर के परदे भारत के दूसरे प्रान्तों तथा भारत के बाहर भी बड़े पैमाने में विकते हैं। बाँध-प्रणाली द्वारा कपड़े बुनने की रीति का अन्य प्रान्त के लोग, कोशिश करने पर भी, भली भाँति अनुकरण नहीं कर सके हैं।

वयन शिल्प की उन्नति के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त व्यवस्था है। प्रान्त भर में ४१६ तन्तुवाय सहयोग समितियाँ स्थापित हुई हैं और उन्हें २५४२१९८) रु० के ऋण दिये गये हैं। सरजाम बनाने के लिए दिये गये १८७४८०) में से आधी रकम अनुदान की है और आधी ऋण की। आदिवासी जुलाहों के घर बनाने के लिए दो तिहाई धन ऋण के तौर पर और एक तिहाई धन सहायता के तौर पर दिया गया है।

इन समितियों के अतिरिक्त सरकार की ओर से परिचालित एक वाणिज्य समिति भी बहुत दिनों से है। प्रान्त के ५८ स्थानों पर विक्री भण्डार भी हैं। १९५७-५८ तक ४५ लाख रुपयों के हाथ के बुने कपड़े विके हैं। मिल के कपड़ों से इनके मूल्य में समता लाने के लिए १४९१, ०७४) की सरकारी सहायता भी दी गई है।

आजकल ओडिशा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा इस शिल्प के प्रसार के लिए प्रयत्न हो रहे हैं।

ओडिया जाति ने नाना विषयों में अपनी उद्भवनी-शक्ति का परिचय दिया है। पुरी जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए समूचे भारत से लाखों लोग आते हैं और मन्दिर का प्रसाद या भोग खाकर तृप्त होते हैं। मन्दिर की रघन-प्रणाली की एक विशेषता है। यहाँ जितने प्रकार के भोग बनाये जाते हैं, उनकी संख्या एक सौ से बहुत अधिक होगी।

गाँवों के गृहस्थों के पारिवारिक जीवन में भी ऐसे अनेक कार्य दिखाई पड़ते हैं जिनसे कला और सौन्दर्य-ज्ञान का यथेष्ट परिचय मिलता है। ओडिशा के करणों (कायस्थों) के यहाँ की महिलाएँ बाप, चाचा तथा बड़े भाई आदि के नहाने के बाद चन्दन घिस कर उसे चित्र-विचित्र के साथ रखती हैं, पहनने की धोती-चादर चुनती हैं। भोजन के समय पीठे पर, विभिन्न भोजन-पात्रों के नीचे और पर्व-त्योहारों के अवसर पर फर्श, भीत तथा किवाड़ों पर चौरथ से अनेक प्रकार के चित्र बनाती हैं। खासकर दीवारों पर भागचिता नाम की जो तसवीर बनाती हैं, उसमें बुद्धि का कौशल दिखाया जाता है। आजकल की शिक्षित लड़कियों में, जो शहरों में रहकर स्कूल-कालेजों में पढ़ती हैं, भले ही इस कला की कमी हो, लेकिन देहात की महिलाओं में यह अभ्यास आज भी अक्षुण्ण है।

शादी-व्याह आदि में यहाँ जितने प्रकार की खाद्य-सामग्रियाँ प्रस्तुत की जाती हैं, उतने प्रकार शायद ही किसी दूसरे प्रान्त में हो। शादी के समय बहू को सजाने में और तत्सम्बन्धी यानवाहनों की सजावट में भी जिस कला-चातुरी का परिचय मिलता है, ओडिशा में उसकी अपनी एक अलग विशेषता है।

इन बातों से अनुमान किया जा सकता है कि ओडिया जाति के प्रत्येक रक्तविन्दु में शिल्प-कला अनुप्राणित है जो यथावसर आसानी से विकसित की जा सकती है। कटक की कुटीर उद्योग-शाला (पुअर काटेज इंडस्ट्री) इसका प्रमाण है। गरीबों को उद्योग-धन्वों के द्वारा सहायता देना इस अनुष्ठान का उद्देश्य है। यहाँ के लोगों की यह हालत है कि उनके लिए मामूली दो-चार जाने खर्च कर कोई चीज या कुछ यन्त्र-औजार खरीदना भी संभव नहीं होता। अतः जो चीजें उनके घरों के आसपास किसी तरह के व्यवहार में न आकर नष्ट हो जाती हैं उन्हीं से कुछ व्यव-हागोपयोगी चीजें बनाने की प्रणाली सिखाना इस मस्या का उद्देश्य है। इसके द्वारा जितनी चीजें प्रस्तुत होती हैं उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया जाता है।

पुआल—इस देश में घान की खेती काफी होती है। पुआल सभी जगह मिलता है। घर के छप्पर तथा चारे में यह खर्च होता है। इस अनुष्ठान के शिक्षण के फलस्वरूप गाँवों की बहू-बेटियाँ इसी पुआल से विभिन्न प्रकार के आसन और चटाईयाँ बनाती हैं और उन पर तरह-तरह की चित्रकारी करती हैं। उन्हें देखने पर उन लड़कियों के कलाज्ञान तथा धैर्य का परिचय मिलता है। उसी पुआल से विभिन्न प्रकार के पक्षे, शरवत पीने के नल आदि भी बनाये जा सकते हैं।

काईश—काईश एक किस्म की घास है जो आसानी से मिल सकती है। पहले इससे

काम पर हरिजनो का एकाधिकार था, अब वह नहीं रहा। अब तो ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय घराने की बहू-बेटियाँ पहुँसुल के द्वारा बँत की सुन्दर चीजें बना रही हैं।

ताड़—ताड़ ओडिशा के सभी अचलो में होता है। इस पेड़ के सभी हिस्सो का व्यवहार करने की प्रणाली निकाली गई है। इसके पत्तो से नाना प्रकार की डलियाँ बनाई जाती हैं। पत्तो की रीठ और खाडियो से परदे, चिक तथा पटुए से बैग आदि कई चीजें बनती हैं।

खजूर—खजूर के पत्तो का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। इससे लोग मोटी चटाइयाँ और झाड़ू बनाते हैं। अब आजकल की रुचि के अनुसार इससे टेबुल मैट, गद्दियो पर बिछाने की चटाइयाँ, बैग, तरह-तरह की मेज, आलमारी, मोटर गाडी झाडने के ब्रुश आदि बनाये जाते हैं। ये ब्रुश ऐसे होते हैं कि लोग इन्हें किसी ऊन से बनने का भ्रम करते हैं। इसकी सीक से टेबुल-मैट, खिलौने, जूते, टोपियाँ आदि बनती हैं।

नारियल—ओडिशा के समुद्री अचलो में नारियल बहुत होता है। नारियल की जटा और चुन्नी से तो रस्सी बनाई जाती है पर अब उसके पाँवपोछ और गद्दे भी बनाये जाते हैं। पत्तो की खाडियो से नाना प्रकार की डलियाँ बनती हैं। खोपड़े से फूलदान, कप आदि बनाये जाते हैं। बेल के खोपड़े से भी कप बनते हैं।

बाँस—बाँस ओडिशा के प्रायः प्रत्येक गाँव में मिलता है और जगलो में तो प्रचुर परिमाण में होता है। पहले घर तथा डलियो, टोकरियो, छडियो आदि के बनाने में इसका व्यवहार होता था। अब उससे तिपाई, टेबुल और सुन्दर छडियाँ बनाई जाती हैं। बाँस की हर गाँठ के पास चारो ओर जो सुपेलियाँ होती हैं उनसे टेबल मैट, डब्बे, प्लेट रखने के आसन तथा छोटे-छोटे पखे बनाये जाते हैं।

केला—ओडिशा के प्रत्येक गाँव में लोग केले की खेती करते हैं। जिसके पास अधिक जमीन या दगीचा नहीं है वह भी, घर के आसपास, दो-चार पेड़ लगा देता है। लोग उसके फल, फूल और केले के बीच का सफेद डडा खाकर पेड़ के दूसरे हिस्से को फेक देते हैं। किन्तु अब उसके तने से तन्तु निकालकर उससे आसन तथा टेबुल और तिपाई पर बिछाने लायक कपड़े भी बनाये जा सकते हैं।

ईख—ईख में फूल फूलने के बाद लोग उसे जला देते हैं। इससे सुन्दर स्क्रीन, परदे और टेबुल बनाने के बदले इसकी चटाइयाँ कम मूल्य में बनती हैं।

नालिया—यह एक घास है। यह समुद्रोपकूल इलाके में खूब पैदा होती है। इससे केवल टोकरियाँ बनाई जाती थी। अब इससे लोभनीय चटाइयाँ, बैग और कई शौक की चीजे बनाई जाने लगी हैं। इन चीजो का आदर भी खूब बढ़ गया है। वोवेई घास सोला और शुआँबेल से भी कई नई चीजें बनने लगी हैं।

दज्जुंची—एक प्रकार की तृणजातीय वनस्पति है। यह सहजन के आकार में जमीन से निकलती है। इनमें पत्ते नहीं होते। जहाँ यह पैदा होती है, वहाँ बहुत दूर तक फैल जाती है। इनसे गरीचा, आसन आदि चीजे बनती हैं।

के लिए जो प्रणाली चालू है उसमें एक साथ हजारों इंटें एक भट्ठी के लिए चाहिये लेकिन इस सस्था ने एक साथ १००० या ५०० इंट पकानेवाला चूल्हा बनाया है जो घर के आँगन में ही बना लिया जा सकता है।

अन्त में कहना यह है कि यद्यपि वैदेशिक शासन के घात-प्रतिघात के कारण ओडिशा के शिल्प में बाधा पहुँची है तो भी इस जाति की उद्योग-शक्ति एकदम नष्ट नहीं हो गई। चाहे व्यक्ति हो या देश, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति ही यह है कि अवसर मिलने पर उसकी शक्ति का विकास आसानी से हो सकता है। बाधको या प्रतिबन्धो से उस शक्ति का क्रमशः लोप होना असंभव नहीं है। शिल्प के बल पर यह जाति कभी सौभाग्यशाली थी और इसे खोकर ही इसकी हालत बिगड़ गई। आजकल यह बात सभी समझने लगे हैं। इसलिए नाना प्रकार की योजनाएँ बनाई जा रही हैं। लेकिन जो-जो उद्यम पुराने समय से चालू हैं उनके परिचालन की सुव्यवस्था होनी चाहिए। केवल बड़े-बड़े डिपार्टमेंट खोलकर उच्च पद पर शिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति कर देने या कुछ नियमावली बना लेने पर ही काम नहीं चलेगा। ये नियम प्रायः शिल्प पर ध्यान रखकर नहीं बनाये जाते बल्कि विभागीय कार्य-नियन्त्रण की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाये जाते हैं। देहात की स्त्रियों को सिखाने से वे जिन चीजों को आग्रह के साथ बना सकती हैं और उनकी चीजें खरीद लेने पर ही उन्हें रोटी मिल सकती है, उनसे उन चीजों को खरीद कर साथ-साथ पैसा देने की व्यवस्था न तो सरकार की ओर से हो पाती है और न इस दायित्व को लेनेवाली सस्था को प्रोत्साहित ही किया जाता है। कारीगर अगर काम करने के बाद अपनी मजदूरी न पा सके तो कार्य में उसकी प्रवृत्ति नहीं रहेगी। फल यह होता है कि जिनकी सुरक्षा के लिए इस विभाग की सृष्टि हुई है उनकी ओर उदासीनता बरती जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जगह-जगह पर बड़े-बड़े शिल्प-अनुष्ठान खोले जा रहे हैं। उनमें बड़े-बड़े कार्यकर्ता हैं और उनकी व्यवस्थाएँ भी बड़ी हैं। लेकिन इन बड़े कारखानों से जाति के जितने लोगो का मंगल हो सकता है, उनकी सख्या बहुत कम है। गाँव-गाँव के घर-घर में जितने बेकार हैं या जिन लोगो को आशिक बेकारी रहती है, उनका दुःख दूर करने के लिए ये बड़े कारखाने समर्थ नहीं होंगे। लोगो की बेकारी दूर कर उन्हें उन्नत जीवन विताने का अवसर देने के लिए कुटीर-शिल्प ही प्रधान साधन है। अगर योग्यता के साथ गाँव के कारीगरों से चीजें बनवाकर उन्हें ठीक समय पर मूल्य दिया जा सके और उन चीजों की विक्री की सुव्यवस्था की जाय तो साधारण जनता का अशेष उपकार हो सकेगा। सरकारी शिल्प विभाग के अलावा समवाय विभाग का ध्यान भी इस ओर अवश्य गया है। लेकिन इन विभागों का कार्य व्यवस्थित नहीं हो पाया है। इन कार्यकर्ताओं को लोगो की प्रवृत्ति, आवश्यकता तथा पारि-पार्श्विक परिस्थिति से परिचित होकर तदनुसार कार्य-प्रणाली अपनानी चाहिए।

दाता “भरत मुनि” ने प्रवृत्ति कहकर भारत के नाना स्थानों में ‘चतुष्टयप्रवृत्तय’ नाम से उल्लिखित किया है।

उन्होंने नाट्यशास्त्र में कहा है—

चतुर्विधा प्रवृत्तिश्च प्रोक्ता नाट्यप्रयोक्तृभि ।
अवन्ती दाक्षिणात्या च पाचाली चौड्र मागधी ॥^१

उड्र को ओडिशा कहते हैं। उस देश में जो सगीत प्रचलित है उसको ‘ओडिशी’ सगीत कहा जाता है—

“अबला बालगोपालैक्षितिपालैर्निजेच्छया ।
गीयते सानुरागेण स्वदेशे देशिश्च्यते ॥”^२

इस प्रकार उत्कल में ओडिशी सगीत सदैव भारतीय सगीत के शास्त्रीय अनुसरण पर, अपनी स्वतंत्रता और विशेषत्व के साथ प्रचलित होकर विकसित हो रहा है।

इस समय भारत में भारतीय देशी सगीत की दो धाराएँ प्रचलित हैं। एक हिन्दुस्तानी और दूसरी कर्नाटकी है। ओडिशा का राजनैतिक शासन विदेशी लोगों के अधीन रहने के कारण सगीत क्षेत्र में कुछ बाधा आई है और ‘ओडिशी’ सगीत के प्रचार और प्रसार पर उसका असर पडा है। इसलिए वर्तमान समय में लोग विभिन्न स्थानों में विभिन्न सगीतशास्त्र के नियमानुसार प्रचलित विभिन्न प्रकार के सगीत नहीं गा सकते।

प्राचीन पद्धितों ने स्वर और लय को सगीत की आत्मा माना है। बिना लय के तुकबन्दी और राग-रागिनी नहीं हो सकती। राग-रागिनी से रहित होने पर सगीत का मनोरञ्जक तत्त्व नष्ट हो जाता है। लय और स्वर के सहारे प्रत्येक देश की भाषा के शब्द या मात्रा का उच्चारण होता है। इससे गीत, प्रबन्ध, छन्दादि की उत्पत्ति हुई है। उसी लय के सहारे अक्षर उच्चारण करने के समय कई मात्राएँ गणना के अनुसार सम, विषम सख्याओं में निश्चित की जाती हैं। लय की सहायता से नाट्यशास्त्रकारों ने ताल को उत्पन्न किया है। आचार्यों ने इस ताल के विभिन्न प्रकार के भेद किये हैं। किसी के मत से ७ ताल हैं तो किसी के मत में ९ हैं। इस प्रकार ताल की सख्या १०१ से लेकर १२० तक बढ़ गई है। इन तालों को मार्गी ताल कहते हैं। इससे उत्पन्न कई प्रकार के ताल आज विभिन्न स्थानों में व्यवहृत होते हैं। उत्कल के वर्तमान प्रचलित ताल “नव ताल” के अन्तर्गत हैं। इसका उल्लेख ओडिशा के सगीत मुक्तावली ग्रन्थ में है। यथा भरते—

१ भरत नाट्यशास्त्र, काव्यमाला, त्रयोदश अध्याय। श्लोक २५ क सन् १८१४, प्रथम मुद्रण। पृष्ठ १४७।

२ त्रिवेन्द्रम अनन्तशयन सस्कृत-ग्रन्थावली। १९२८ में प्रकाशित बृहद्देश्या पृष्ठ २, श्लोक १३ क।

है कि ओडिशा के शास्त्रीय संगीत की रीति उस समय इतनी समुन्नत थी कि उसके साधक हरिदास गोस्वामी से शिक्षा प्राप्त कर तानसेन ने भारत के मोगल सम्राट् अकबर के दरवार में विशेष ख्याति अर्जित की थी। उस प्राचीन ओडिशा की सागीतिक रचना का एक उदाहरण नीचे दिया जाता है।

यथा—क्षपकतालेन-नट रागेण

अकृष्ट दिवस कर तनय तनय वुद्ध
बल तीर्थं गमन कृत सकल कृत शुद्धे।
रक्ष मामक्ष घृत पद दन्त वक्त्रे
धरणी भुजि घृत रोष हतरात चक्रे
योग किट झँ झँ कृत तत्याद्रिक द्रादाम
निगम सरिष पध कटि दिमिक दिमि तामा।

त्रिपुट तालेन-वसन्तरागेण

शिखर मण्डल मण्डितोत्तम कुण्डलैक विराजितम्।
चण्डकर सूत दण्ड खण्डन पण्डित त्रिदशार्च्चितम्।
यादवान्वय दुग्ध वारिधि कुमुद बान्धवमीश्वरम्।
भावयामि भवन्तमहर्निश ब्रह्मरूपमनश्वरम्।

इत्यादि—(सगीत नारायण)

गुण्डकिरि राग

कलयति नयन दिशि दिशि वनित
पकजमिव , मृदु मास्त चलित (१)
केलि विपिन प्रविशति राधा
प्रतिपद समुदित मनसिज वाधा। ध्रुव।
जनयतु रुद्रण जेश मुदित
रामानन्द कवि गदित (२) —जगन्नाथवल्लभ नाटक।

इस तरह विभिन्न राग-रागिनियों के गीत प्रचलित हैं। वर्तमान युग के परिवर्तन के साथ-साथ ओडिशा में उसके विभिन्न प्रकार प्रचलित हैं। कालक्रम के अनुसार चर्चा के अभाव के कारण यह अपभ्रष्ट हो गया। उसी समय से ओडिशी भाषा में एक प्रकार का संगीत दिखाई पड़ता है। इसके पहले जयदेव का 'गीतगोविन्द' संस्कृत की निकटतम ओडिया भाषा में लिखा हुआ है। पहले के लिखे गीतों से जयदेव के गीतों का साम्य है।

ओड़िया नाटक एवं रंगमंच

श्री वनमाली मिश्र

ओड़िया नाटक का आरम्भ उतना ही प्राचीन है जितनी कि मनुष्य की अनुकरणात्मक प्रवृत्ति। यद्यपि यह रहस्यो से आच्छादित है, तो भी इसका उद्गम कई शताब्दियों पूर्व अतीत के गर्भ में खोजा जा सकता है।

ओड़िया का सांस्कृतिक इतिहास ढाई हजार वर्षों से अधिक प्राचीन है। यह कलाओ और कलाकारों की भूमि है। पुरी, भुवनेश्वर और कोणार्क के मंदिर उनकी रचनात्मक प्रतिभा के ज्वलंत प्रमाण हैं। यह प्रदेश ही जिस उत्कल नाम से विदित है, उस शब्द का व्युत्पत्तिगत अर्थ ("उद्गता कला यस्मिन् देशे स देश उत्कल" अर्थात् जहाँ कला का उत्कर्ष दिखाई पड़ता है) इसके तात्पर्य को अच्छी तरह प्रकट कर देता है।

विकास के पाँच चरण

प्रथम चरण—प्रथम चरण का विकास कई युगों को मिलाकर ईसा की ७वीं शताब्दी में समाप्त होता है। उस समय संपूर्ण भारत में संस्कृत ही सबसे उन्नत भाषा थी और पंडित तथा सामंत उसी की विभिन्न शाखाओं के संरक्षक थे। हमारे पास इसके प्रमाण हैं कि उत्कल में भी मंच और अभिनय की चर्चा पहले थी। ईसा पूर्व दूसरी-तीसरी शती में महामेघवाहन सम्राट् खारवेल के द्वारा हाथीगुफा लेख में एक रंगमंच प्रस्तुत किये जाने के संकेत आज भी मौजूद हैं। हमें यहाँ की एक शिलालिपि से निम्नांकित संदर्भ मिलता है जो उस समय की प्रचलित पाली भाषा में लिखित है। वह लेख यों है—

चौथी पक्ति—'ततिये पुनवसे'

पाँचवीं पक्ति—'गधव-वेदवुधोदय-दय-नत-गीत-वादित-सदसनादि-उसव-समाज कारा-पनादिच कीडापयति नगरि'" इसका संस्कृत अनुवाद इस प्रकार है—

"तृतीय पुनवर्षे गन्ववंदे वुध दपं नृत्यगीतवादित्र-
मन्दर्गनं उत्सव समाज-कारणाभिश्च क्रीडयति नगरीम्।"

८वाँ आश्चर्य कहा जाता था, १३वीं शती में निर्मित हुआ। ये दोनों मंदिर स्थापत्य कला के अत्यंत उत्कृष्ट नमूने हैं। उनमें स्थापत्य कला के माध्यम से मानव-समाज के भिन्न-भिन्न दृश्यों को अत्यंत आलंकारिक ढंग से प्रदर्शित किया गया है। कोणार्क की 'मुखशाला' के ऊपरी भाग में चित्रांकित अपूर्व दृश्यों को देखकर लोग बहुत ही प्रभावित होते हैं। यद्यपि काल के क्रूर हाथों द्वारा कोणार्क मंदिर का शिखर नीचे लुढ़क आया है किंतु प्राचीन उत्कल की स्थापत्य और मूर्तिकला के आश्चर्य के रूप में उसके शीर्षभाग का भग्नावशेष अभी तक वर्तमान है। इसमें लगभग आधे दर्जन सुंदरियों के दृश्य प्रदर्शित हुए हैं। इनमें से कुछ तो गाने की मुद्रा में नाचती हैं, दूसरी श्रृंगी बजाती है और कुछ ढोल, झाल तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के वाद्ययंत्र बजाती है। यह इतनी उत्कृष्टता के साथ उत्कीर्ण हुआ है कि समूचा दृश्य नृत्य के साथ आधुनिक 'सिम्फनी आर्केस्ट्रा' का स्वरूप उपस्थित कर देता है। वस्तुतः यह केवल मूर्तिकारों की काल्पनिक उपज ही नहीं होगी, निश्चय ही समाज का कोई न कोई आधार उनके पीछे रहा होगा। भुवनेश्वर के मंदिरों के चतुर्दिक् होनेवाले धार्मिक कृत्यों, पर्वों और शानदार प्रदर्शनों का उल्लेख ऊपर हो चुका है। उन्हीं की भाँति महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर वैष्णवों के भी पर्वों, त्योहारों और आचार्यों की ऐसी ही दीर्घ परंपरा और शृंखला थी जो गाँवों तक फैली हुई थी। जन्माष्टमी के दिन कृष्णजन्म, कस का क्रोध (जिसे मारने के लिए कृष्णावतार हुआ था), देवकी की विचशता, वसुदेव का कारागार से भागना आदि दृश्य लोगों को दिखाये जाते थे। कृष्ण के अन्य महान् कृत्य, उनकी वीरता इत्यादि के दृश्य अन्य पर्वों के दिन प्रदर्शित किये जाते थे। इन अभिनयों में काव्यमय भाषण और हास्यपूर्ण कथोपकथन भी होते थे जो इन्हें सजीव बना देते थे। इससे नाटक का वह रूप जो अभी तक अचिकसित अवस्था में था, शनै-शनै सुस्थापित हुआ।

पात्रों का परिचय देने में इस समय तक के नाटककार "नाट्यशास्त्र" का अनुगमन करते थे और सस्कृत नाट्य-कला द्वारा निर्देशित होते थे। इसलिए इन नाटकों के अभिनय में अनेक अमाध्य प्राविधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था जो अनुभवों के द्वारा भिन्न-भिन्न विकास-स्तरो पर कम होती गईं। पड़ोसी राज्यों की सस्कृति, उनके विकास तथा नाटक के क्षेत्र में उनकी सफलता ने भी अपना प्रभाव डाला तथा भावों के आदान-प्रदान और अनुकूलता के द्वारा एक दूसरे के अनुभव का लाभ उठाया। एक प्रदेश के लोगों द्वारा किसी नाटक के अभिनीत होने के समय दूसरे प्रदेश के नाटककार, अभिनेता और आलोचक आमंत्रित किये जाते थे ताकि उस सबध में उनकी राय ली जा सके। इस प्रकार आपस में सद्ब्यवहार और भावों के आदान-प्रदान द्वारा उत्कल का नाट्य साहित्य बहुत आगे बढ़ गया।

विकास के इस स्तर पर कपिलेन्द्र देव, पुरुषोत्तम देव और प्रतापसुंदर आदि सूर्यवंशी सम्राटों के राजत्वकाल में प्रतिभासपन्न कलाकारों द्वारा नाट्य और अभिनय कला पर्याप्त विकसित हुई। ये सम्राट् नाट्य कला के महान् पोषक थे। पहले तो नाटक की विषय-वस्तु महाग्रन्थों और पुराणों में ली जाती थी लेकिन ये राजा शांति के समय अपनी सेना के सदस्यों द्वारा अपनी विजय-यात्राओं को नाटक के रूप में प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। इस प्रकार प्रहसन या मूक

की जाती थी। उनमें बहुत अधिक गीत होते थे। अनेक अवसरों पर, सामाजिक घटनाओं पर उप-हासात्मक आलोचनाएँ भी होती थी जो इन "यात्राओं" के धार्मिक ढाँचों के बीच रख दी जाती थी। इन यात्राओं ने कभी भी जीवन के अनुकरण का प्रयत्न नहीं किया। वे केवल गीतों, नृत्यों, हास्यमय चुटकुलों और वाक्पटु कथोपकथनों द्वारा ग्रामीण श्रोताओं के मनोरंजन का प्रयत्न करती रही ताकि लोग आसानी से समझ सकें। उचित प्रदर्शन के लिए अनेक अभिनेताओं की आवश्यकता होती थी किन्तु उनकी वेशभूषा बहुत पुराने ढंग की थी और वाद्ययंत्र तो और भी अधिक भद्दे ढंग के होते थे। इसलिए उस दल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सहूलियत होती थी।

वीरकिशोर देव के समय १८वीं शताब्दी के मध्य में "गौरीहरण" नामक एक नाटक पुरी में लिखा और खेला गया था। इन नाटककारों ने हिंदी गीतों का भी समावेश अपने नाटकों में किया। वे कदाचित् अपने तत्कालीन मरहूठा शासक को प्रसन्न करने के लिए ही ऐसा करते थे। सन् १९३४ ई० में एक दूसरा नाटक "पद्मावती-हरण" ढेंकानाल के एक नाटककार द्वारा लिखा गया। इनके अतिरिक्त नाटककारों के इतिहास में रघुनाथ परीछा और जगमोहन लाला ये दो प्रसिद्ध नाम हैं। श्री परीछा का "गोपीवल्लभ नाटक" सन् १८६८ ई० में प्रकाशित हुआ था। सन् १८७० में इन्हीं का एक दूसरा "बाबाजी" नाटक नशीली वस्तुओं के विरोध में लिखा गया था। उसके पीछे एक सामाजिक उद्देश्य था। इस प्रकार १८०० ई० तक नये और प्रगतिशील नाटकों के लिए रास्ता बन चुका था।

तब श्री रामशंकर राय का काल आया जिन्होंने सच्चे अर्थ में नाटकों को उपस्थित किया। इस समय के ओडिशा नाटकों की एक विशेषता यह है कि दो विभिन्न प्रकार के नाटक एक दूसरे के साथ दो विभिन्न प्राकृतिक भागों में विकसित होते रहे। उत्तरी ओडिशा, कटक, पुरी और बालेश्वर आदि समुद्रतटीय जिले प्रगतिशील किस्म के नाटकों के आकर्षण में आये। दक्षिणी ओडिशा के गजाम जिले और उसके आस-पास के मजूषा, चिकिटि पारला आदि ओडिशा के स्थानों में कालिदास के संस्कृत नाटकों के नमूने के तौर पर, नाट्यसूत्र को अपना मार्गदर्शक मानकर, नाटक रचे जाते रहे। इन दोनों क्षेत्रों में जो नाटक विकसित हुए वे, रचना और विषय की दृष्टि से, एक दूसरे से नितान्त भिन्न थे। उत्तरी भाग के नाटककार, जिनके अगुआ रामशंकर थे, साधारण जनता की भाषा का प्रयोग करते थे और उसमें दैनिक जीवन के हास्यपूर्ण दृश्य तथा जनसाधारण के भावों का समावेश करते थे। जिन गाँवों और शहरों में वे रहते थे उनमें पाये जानेवाले जीवन को उन्होंने सच्चे रूप में प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया। इसके अतिरिक्त नाटकों के लेखक स्वयं साधारण स्थिति के व्यक्ति थे। इसलिए उन्होंने अपनी चिन्ताधारा को अपने नाटकों में दर्शाया। अतः उन नाटकों के प्रदर्शित होने पर दर्शक अपने जीवन के सभी भागों को इतनी मजीबता के साथ प्रदर्शित देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इनका नाटक सर्वप्रथम कोठपदामठ के तत्कालीन महन्त श्री रघुनाथ पुरी गोस्वामी जी की सहायता से अभिनीत हुआ। रामशंकर बाबू प्रत्येक वर्ष वसन्तपंचमी के दिन एक नये नाटक का अभिनय इसी कोठपदा मंच में कराते

(ऊपर) सचालक भवन तथा राष्ट्रभाषा समवाय प्रेस
(नीचे) श्रीयुक्त महतावजी राष्ट्रभाषा प्रेस की नई मिल्ही-मशीन चालू कर रहे हैं

ओड़िशा में कृषि की उन्नति के विभिन्न उपाय

सर्व श्री गोपालचन्द्र दास, विश्वनाथ साहु, रामसुखसिंह

हजारो वर्ष पहले उत्कल एक समृद्धिशाली राज्य था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्क, खडगिरि, उदयगिरि की गुफाएँ इस समृद्धि के मूक साक्षी हैं। मादला पाजि के अध्ययन से यह पता चलता है कि गग वश और उसके बाद के सूर्य वश का राज्य-काल उत्कल के इतिहास में स्वर्ण युग था। उस समय यहाँ शिक्षा, कला, शिल्प, व्यापार और खेती की तूती बोल रही थी। अनग भीमदेव के समय भूमि का लगान ३५ लाख माढ^१ सोना और जंगल तथा व्यापार से कुल वार्षिक आय ४७ लाख ८८ हजार माढ सोना था। इस भूमि-कर (३५ लाख माढ सोने) की कीमत ३ करोड़ ६ लाख और १० हजार रुपये के बराबर होती है। खाद्य सामग्री की देश में बहुलता थी। अनाज, फलादि खूब अधिक पैदा होते थे। ४ काहाण कौड़ी वर्तमान रुपये के बराबर थी अर्थात् १ पण^२ कौड़ी लगभग १ पैसे के बराबर थी।

एक सेर कटकी चावल की कीमत १० कडा कौड़ी थी और एक सेर रुई की कीमत १ पण १० गडा कौड़ी। एक मुसलमान लेखक ने लिखा है कि घोड़े और गायें इतनी सख्या में थी कि एक घोड़े की कीमत सिर्फ दो जिता थी। गाय-बैल तो कीमत देकर खरीदे ही नहीं जाते थे। लोग जीवन की सारी चीजें विनिमय द्वारा प्राप्त करते थे।

मुकुन्द देव के हाथ से राज्यसत्ता छिनकर सुलेमान के हाथो चली जाने के बाद से ही ओड़िशा का आर्थिक पतन आरंभ हुआ। सन् १५७८ ई० में मसुमख़ाँ ने ओड़िशा को जीतकर अकबर के साम्राज्य में मिलाया। टोडरमल ने उत्कल का बन्दोवस्त कर मालगुजार जमीदारो की सृष्टि की। सपूर्ण ओड़िशा रियासत तथा मोगलबदी ऐसे दो भागो में विभक्त हुआ। बाद में मराठो के शासन ने ओड़िशा की खेती और आर्थिक अवस्था को और भी दुर्बल बना दिया। वर्गियों के भय से लोग काँप उठते थे और डर के मारे ठीक तरह से खेती न कर पाते थे। अच्छा खाना-पहनना तथा घर बनाकर रहना भी उनके लिए कठिन हो गया था। सन् १८०३ ई० में ओड़िशा अंग्रेजो के हाथ में पडा। जमीदारो की सृष्टि इंग्लिश शासन की विशेष बात थी। इनके शासन में भूमि के असली मालिक जमीदार बने। अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण उत्कलवासी वारवार अकाल के शिकार बनते थे। सन् १८०६ ई० से सन् १८६७ ई० तक लगातार एक-दो

१ १ माढ = आधा भर।

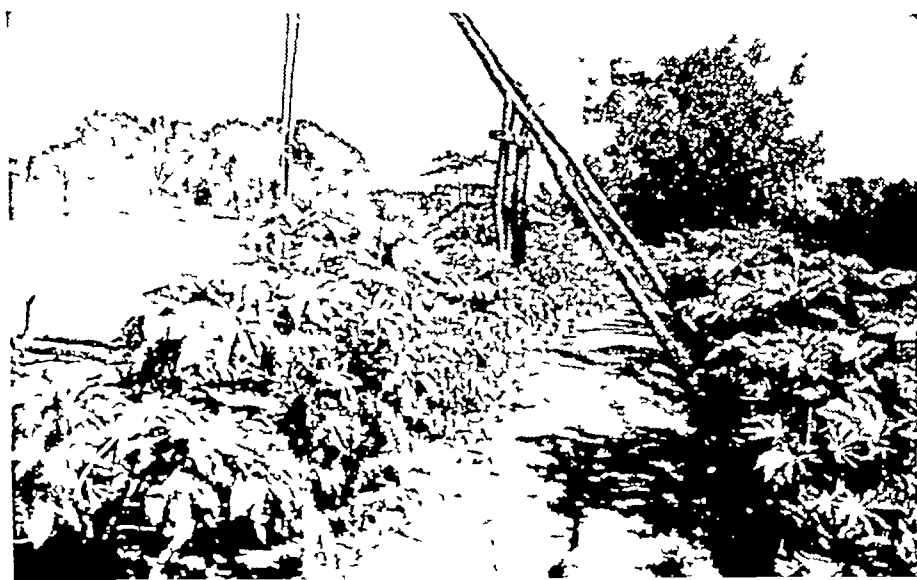
२. ४ कडा = १ गडा।

२० गंडा = १ पण।

१६ पण = १ काहाण।

ओडिशा में नहरों के सहारे खेती की उन्नति के लिये सिंचाई की व्यवस्था

❁ उत्कल में कृषि की उन्नति ❁

(वगल में) आदर्श गेहूँ की खेती का एक नमूना

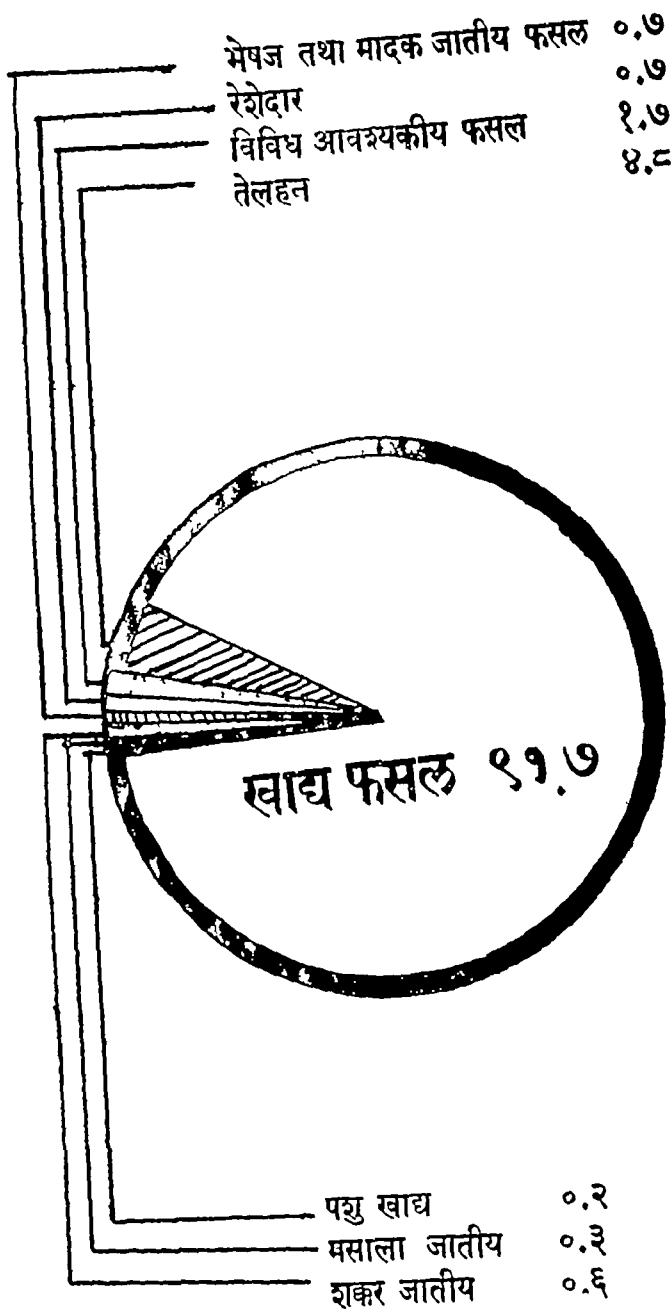
(नीचे) धान गवेषणा केन्द्र, कटक में प्रदर्शित
आदर्श कृषि क्षेत्र

- (बाल में) धान की कटाई (प्राचीन पद्धति से)
- (नीचे बायीं ओर) धान की कटाई (आधुनिक प्रणाली से)
- (नीचे दायीं ओर) इंडव की पैदाई

: उत्कल में कृषि की उन्नति ❀

प्रकृति को नियंत्रित करने के लिए विज्ञान मनुष्य को नये-नये साधन और सुविधा-सामग्री देता जा रहा है। विज्ञान की सहायता से मनुष्य देश को उन्नत बनाने में पूर्ण समर्थ हुआ है। नदी की बाँध-योजना तथा सिंचाई-व्यवस्था द्वारा बाढ़ और सूखे पर एक तरह से नियंत्रण-सा हो गया है। महानदी की हीराकुद बाँध-योजना और शालदी बाँध-योजना द्वारा बाढ़ और सूखे से ओडिशा के हरे-भरे अचल की काफी हद तक रक्षा हो सकेगी।

(२) जनसंख्या-वृद्धि—विश्व की जनसंख्या अनाज के उत्पादन की अपेक्षा अधिक द्रुतगति से बढ़ती जा रही है। विश्व-विख्यात अर्थशास्त्री मालथूस ने सबसे पहले ससार को चेतावनी दी थी कि एक दिन जनता खाद्याभाव का अनुभव करेगी। लेकिन उस वक्त लोगों की यह कल्पना ही नहीं थी कि एक दिन पृथ्वी जनभाराक्रांत हो जायेगी। लोगों का खयाल था कि गरीबी, दुर्दशा महामारी तथा युद्धों से लोग मरते रहेंगे अतः पृथ्वी की जनसंख्या न तो बढ़ेगी और न घटेगी। परन्तु विज्ञान की उन्नति, स्वास्थ्यरक्षा की योजनाएँ, विश्व-शान्ति के प्रयत्न लोक-संख्या और लोकसमाज की आयु में वृद्धि करती जा रही है। ओडिशा की जनसंख्या-वृद्धि का इतिहास देखने से मालूम होता है कि सन् १८९१ ई० में इसकी आबादी कुल ९४ लाख थी। सन् १९५१ ई० में यह १ करोड़ ४६ लाख हो गई। इन साठ सालों में ५२ लाख तक जन-संख्या बढ़ गई। ओडिशा के विभिन्न स्थानों पर जनसंख्या की अधिकता की मात्रा सारिणी न० २ में दी गई है।

जनसंख्या

सारिणी न० २—

अचल	जिला	क्षेत्रफल (वर्गमील)	कुल जनसंख्या (हजार के हिसाब से)	प्रति वर्गमील की जनसंख्या
ममुद्रतटीय	कटक	४,२१०	२५२९	६००
	बालेश्वर	२,३१८	११०६	४७७
	पुरी	४,०४३	१५७०	३८८
	गजाम	४,७२४	१६२६	३०४
उत्तरीय मालभूमि	मयूरभज	४,०३४	१०२९	२५५
	सुन्दरगढ	३,७५७	५५२	१४७
महानदी की उपत्यका	केउंझर	३,२०६	५५८	१८३
	मवलपुर	६,७३५	१३०१	१९३
	ढंकानाल	४,१६१	८३९	२०१
पूर्वोघाट पर्वत	बलागिर पाटना	३,४७८	९१८	२६३
	फुलवाणी	४,०२०	४५६	११०
	कोरापूट	९,८४४	१२७०	१२९
	कलाहाडि	४,३८८	८५९	१९६
		५९,०१८	१४,६४४	२४९

भारत के अन्य प्रान्तों की अपेक्षा ओडिशा में कल-कारखानों की संख्या कम है और शहरातियों की अपेक्षा देहातियों की संख्या अत्यधिक है। बवई राज्य के २१ प्रतिशत नगरों के ७९ प्रतिशत आदमी देहातों में रहते हैं। लेकिन ओडिशा में ४ प्रतिशत शहरों और ९६ प्रतिशत लोग देहातों में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ५६ प्रतिशत, फ्रांस, कनाडा तथा जापान में ५० प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं। ओडिशा में ९६ प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं। सारिणी न० ४ में भारत के अन्य प्रान्तों के शहरों तथा देहातों की जनसंख्या का अनुपात दिया गया है।

शहरी और ग्राम्य जनसंख्या का अनुपात

सारिणी नं० ४—

अंचल	अनुपात	
	नगरनिवासी	ग्रामवासी
बवई	२० ९	७९ १
मद्रास	१३ ६	८६ ४
उत्तर प्रदेश	११ २	८८ ८
मध्य प्रदेश	९ ७	९० ३
पश्चिमी बंगाल	७ ३	९२ ७
ओडिशा	४ ०	९६ ०

खाद्य-समस्या के समाधान और कृषि-अर्थनीति की समृद्धि के लिए कृषि उन्नति-योजना ओडिशा की मुख्य समस्या है।

(३) एक-फसली खेती—ओडिशा की कृषि-अर्थनीति की दुरवस्था का प्रथम कारण यह है कि ओडिशा का किसान सिर्फ खाद्य फसल की खेती में अपनी सारी शक्ति लगा देता है, आर्थिक फसल के ऊपर वह उतना ध्यान नहीं देता। धान ओडिशा का प्रधान खाद्य तथा मुख्य अर्थकरी फसल है। ओडिशा की कुल १ करोड़ २५ लाख एकड़ कृषिभूमि में से एक करोड़ लाख एकड़ भूमि में खाद्य फसल पैदा की जाती है। इस १ करोड़ ८ लाख एकड़ भूमि में से ९३ लाख एकड़ में धान तथा बाकी १५ लाख में अन्यान्य फसलें होती हैं। अर्थात् ८१ प्रतिशत भूमि में खाद्य फसल और १९ प्रतिशत भूमि में मक्का, ज्वार, माँडिया, बाजरा, साग-सब्जी तथा दालीय फसलें उपजाई जाती हैं। सारिणी न० ५ में ओडिशा की विभिन्न फसलों के क्षेत्रफल दिये गये हैं।

सारिणी नं० ५ का शेष

फसल की श्रेणी	फसल	क्षेत्रफल (एकड़)	कुल क्षेत्रफल और सैकड़ा एकड़
मादक और भेषज	काफी तम्बाकू गर्जा अन्यान्य	१३५ ३२,६७५ २५० ६,८३१	३९,८९१
गो चारा	गो चारा	१२,६७१	१२,६७१
अखाद्य फसल	अखाद्य फसल	१२३,३८३	१२३,३८३

प्रचलित खाद्य—शरीर-रक्षा और दैनिक आवश्यकीय कार्य-साधन के लिए खाद्य का मुख्य उद्देश्य शक्तिदायक होना है। इस शक्ति को 'कालोरी' स्केल से नापा जाता है। अन्त-राष्ट्रीय स्वास्थ्य-परिषद् के मत से प्रति मनुष्य को २८०० से ३००० कालोरी शक्ति प्रदान करने-वाला भोजन करना चाहिये। भारत की जलवायु की दृष्टि से प्रतिदिन २६०० कालोरी शक्ति दे सकनेवाला भोजन आवश्यक है। इस खाद्य में देह की मास-पेशी के गठन और क्षतिपूर्ति के लिए प्रोटीन, तथा देह को शक्ति देनेवाले श्वेतसार और तैल्य पदार्थ की आवश्यकता पडती है। इन चीजों के सिवा प्राय १९ प्रकार के लवणाश चाहिये। शरीर की हड्डियों के निर्माण के लिए 'कैल्शियम' और 'फासफोरस', रक्त के लाल अणुओं के निर्माण के लिए लौह की आवश्यकता होती है। शरीर की तद्बुहस्ती और कर्मठता के लिए 'विटामिन' आवश्यक होते हैं। किन्तु कौन-सा पुष्ट-कारी पदार्थ कितना आवश्यक है, यह व्यक्ति पर निर्भर है। एक सामान्य सवल और स्वस्थ आदमी के लिए प्रतिदिन ४० से ६५ ग्राम 'प्रोटीन', ४०-५० ग्राम तैल्य पदार्थ, ३-१० ग्राम कैल्शियम, ४-१५ ग्राम फासफोरस एव २० मिलीग्राम लौह धातु की आवश्यकता है। इसके साथ ३००० इकाई विटामिन 'ए', ३०० इकाई विटामिन 'बी', तथा ३०-५० मिलिग्राम विटामिन 'सी' आवश्यक है। यह सब पदार्थ एक ही खाद्य में नहीं मिलते। अतः प्रत्येक आदमी के लिए एक ही प्रकार का खाद्य नहोकर नाना प्रकार के खाद्यों का सम्मिश्रण होना चाहिए। भारतीय जलवायु में एक आदमी के दैनिक जीवन धारण के लिए निम्न मात्रा में खाद्य आवश्यक है—

१-शस्य जातीय

(क) चावल

१० औंस

(ख) दूसरे अनाज

५ "

२-दाल

३ "

३-शर्करा

२ "

इस वचत और अभाव की मात्रा सारिणी न० ८ में दी गई है। हमारी इस बची हुई शक्ति का उपयोग पड़ोसी प्रदेशों द्वारा होता है। ये प्रदेश शिल्प या व्यापार के केंद्र हैं और पाट, गन्ना, कपास जैसी अर्थकरी फसलें पैदा किया करते हैं।

ओडिशा की विभिन्न खाद्य फसलों की वार्षिक आय

सारिणी न० ७—

क्रम संख्या	फसल	कुल	प्रति एकड़ आय (पौंडों में)	कुल आमदनी (टनो में)	(टनो में)
१	धान				
	शारदा धान	८,२२५,५००	८००	२,७१९,१७३	
	विआली धान	१,००३,१००	६४०	३२,६४१	
	डालुआ धान	७९,३००	७२०	२३५,९३४	
	कुल	९,३०७,९००	२,१६०	३,०८७,७४८	३,०८७,७४८

सारिणी न० ८—

फसल	आय का कुल परिमाण	खाद्य के लिए	खाद्य की कुल आवश्यकता का परिमाण			वचत (+) अभाव (-)
			लोगों के लिए		कुल	
चावल	३,०८७ —२७९					
दाल	१७६					
सब्जियाँ और फल	२५२ ५ ११० ९०					

प्रति एकड़ अर्थकरी फसल का मूल्य धान की फसल के मूल्य से बहुत अधिक होता है, अतः ये प्रदेश थोड़े मूल्य में ओडिशा से धान सग्रह कर लेते हैं, साथ ही खाद्य फसल के बदले अर्थकरी फसल पर अधिक भार देकर धनी बन बैठे हैं। इधर ओडिशा का किसान सिर्फ धान की फसल पर अधिक बल देता है, अर्थकरी फसल में वह उतनी श्रद्धा नहीं रखता। अतः अपने गुजारे के लिए वह धान बेचने को बाध्य होता है। प्रतिमन धान की कीमत प्रतिमन पाट, गुड, चीनी, कपास की

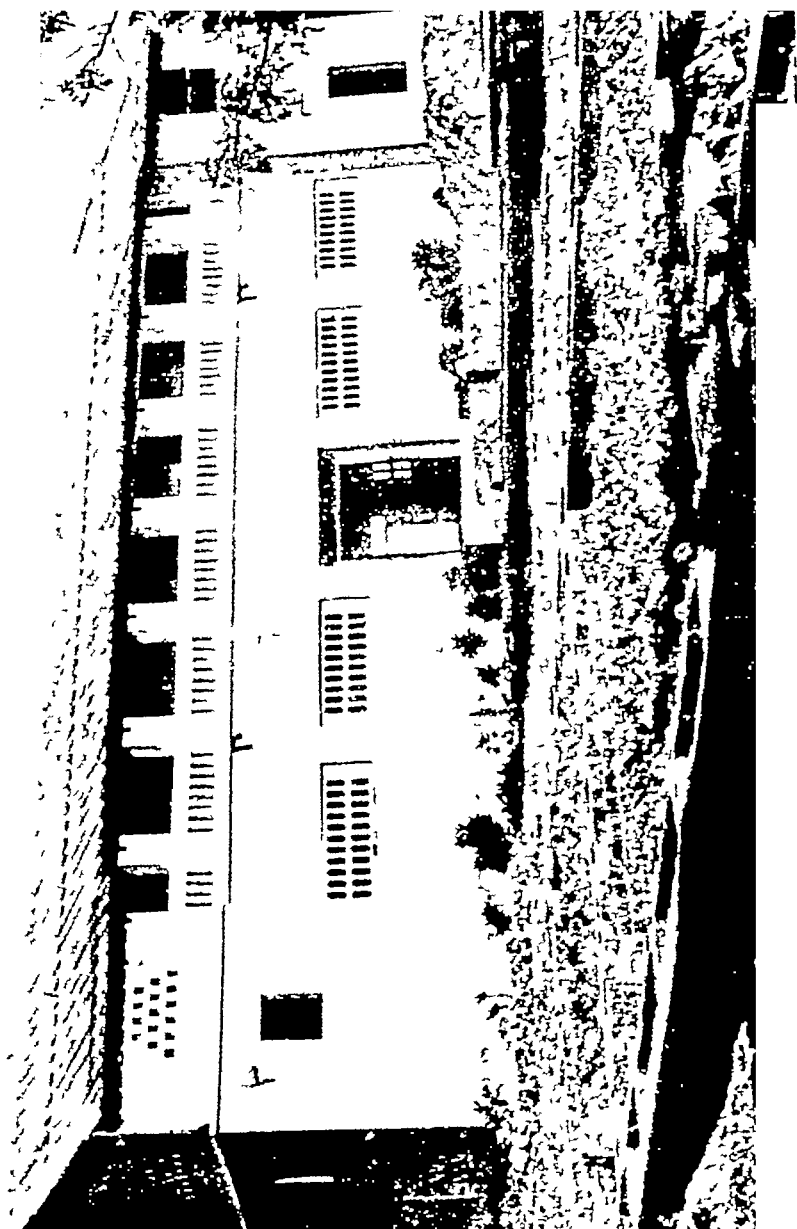
(४) भूमि की समस्या—भूमि की समस्या कृषि-अवनति का दूसरा कारण है। समाज में विप्लव का भी प्रधान कारण यही है। प्रति युग में पूंजीवाद के विरुद्ध कुछ न कुछ आन्दोलन चलता रहा है। साम्यवादी रूस ने राज्य के सामन्त, जमींदार तथा खेती न करनेवाले स्वत्वाधिकारी-वर्ग को क्रान्तिकारी मार्ग से लोप करके भूमि को राष्ट्रीय संपत्ति बना लिया है। जमीन की समस्या से ही चीन के व्यांग-काई-शेक का शासन लुप्त हुआ है। चीन के शासक माउत्से तुंग के शासन में खेती न करनेवाले जमींदार या मध्य स्वत्वाधिकारी-वर्ग के लिए स्थान ही नहीं है। कृषि की वास्तविक उन्नति तथा सगठन करने के लिए भूमि को राष्ट्रीय संपत्ति बनाकर तथा कृषकों में उसे वितरित कर सर्वनिम्न और सर्वोच्च भूमि के परिमाण को निर्धारित कर देना अत्यावश्यक है। भूमि तथा कृषि की शोचनीय दशा के कारण भारत में इस व्यवस्था की शीघ्रातिशीघ्र आवश्यकता है। विभिन्न देशों की कृषि-समृद्धि का इतिहास देखने से ज्ञात होता है कि यह भूमि-संस्कार देश को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक हुआ है। साथ ही, आये दिन जमींदारों एवं जमीन के सच्चे खेतिहरों में होनेवाले झगड़ों का अधिकांश में लोप हो गया है। सन् १८२२ ई० में इंग्लैंड में छोटे-छोटे किसानों के हाथ भूमि हस्तांतरित की गई थी। एक किसान के लिए कम से कम १४ एकड़ भूमि की व्यवस्था की गई थी। डेनमार्क में बड़ी-बड़ी जमींदारियाँ खरीदकर छोटे-छोटे किसानों में बाँट दी गई हैं।

जापान में सन् १८६८ ई० में सामन्तवाद का एकदम लोप कर दिया गया था। वहाँ सन् १९१० ई० तक आधी भूमि कृषकों के हस्तगत हो गई थी। उपर्युक्त देशों में इन्हीं भूमि-सुधारों से केवल वर्षों में ३-४ फसलों का टी जाती है और उनका उत्पादन-परिमाण भी बहुत बढ़ गया है।

कृषि-उन्नति की प्रणाली—स्वतंत्रता के बाद से देश की सामूहिक समृद्धि हर एक के चित्त का विषय बन गई है। समाजवादी ढाँचे में देश को सगठित करके जनसाधारण का जीवन-स्तर ऊँचा करने के लिए पंचवर्षीय योजना आरम्भ हुई है। पहली योजना में कृषि-उत्पादन को प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी योजना में शिल्पोन्नति पर जोर दिये जाने पर भी कृषि के महत्त्व को कम नहीं किया गया है। कृषि और शिल्प का समान विकास ही समाज और देश को उन्नत कर सकता है।

हमारे पड़ोसी देश चीन ने शिल्पोन्नति पर जोर देने के साथ कृषि-उत्पादन पर भी यथेष्ट ध्यान दिया है। इसी से पिछले दस वर्षों में वह कृषि-उत्पादन में काफी आगे बढ़ गया है। चीन देश के समान ही भारत भी एक कृषि-प्रधान देश है। कृषक की उन्नति ही देश की उन्नति है। कृषि ही शिल्प-उद्योग के लिए कच्चा माल जुटाया करती है। अतः नये ओडिशा के सगठन में कृषि की उन्नति का महत्त्व सर्वप्रथम है। ओडिशा के शिल्प-विकास में अर्थ तथा कच्चे माल बड़े बाधक बने हुए हैं। अन्य देशों के साथ समृद्धिशील होने के लिए भारत की शिल्प और कृषि-विकास योजना का महत्त्व अपरिहार्य है।

यदि कृषि-विक्रम पर मुख्य रूप से ध्यान देकर धन लगाया जाय तो शीघ्र ही ओडिशा उन्नति के पथ पर अग्रसर हो जायगा।

धान की खेती का क्षेत्रफल घटा देने से विभिन्न अर्थकारी फसलें फल, साग-सब्जी, तेलहन, तनुफसल, गो-जातीय चारों की फसल, मादक द्रव्य जातीय फसल की खेती के लिए यथेष्ट भूमि मिल जायेगी। बाढ़ आने और सूखा पड़ने पर केवल धान की कृषि के कारण कृषक की जो आर्थिक दुर्दशा होती है, उससे वह एक हद तक त्राण पा जायेगा। धान का क्षेत्रफल कम कर देने पर भी वैज्ञानिक प्रणाली की सहायता से प्रति एकड़ उपज की वृद्धि के साथ-साथ धान की वर्तमान उपज की मात्रा कायम रखी जा सकती है।

सन् १९५६ ई० में चीन देश की प्रति एकड़ उपज १५ हडरवेट थी। ऐसी कल्पना है कि उस देश में कृषि-विकास की योजना के अनुसार १९६७ ई० में प्रति एकड़ धान की उपज स्थान-विशेष में २४, ३० और ४८ हडरवेट होगी। इस हिसाब के अनुसार सन् १९५६ ई० में चीन की कुल उपज १८४ मिलियन टन थी। सन् १९६७ ई० में चीन कुल ४००० मिलियन टन धान पाने की आशा करता है। इस योजना के अनुसार चीनी कृषक बाढ़, सूखा तथा तूफान आदि प्राकृतिक विपत्तियों से भी त्राण पाने में समर्थ हुआ है। चीनवासी आशा रखते हैं कि वर्तमान प्रतिव्यक्ति ६ हडरवेट अनाज की उपज के बदले १० हडरवेट अनाज की उपज होगी अर्थात् प्रतिव्यक्ति ४ हडर अधिक आमदनी होगी।

फसल योजना (Crop Planning)—धान का क्षेत्रफल कम करने और विविध फसलों की खेती (Diversified Farming) का अवलवन करने के लिए फसल की योजना पहले जरूरी है। मिट्टी, जलवायु, प्रकाश, गर्मी, एव स्थानीय दशा के ऊपर फसल निर्भर करती है। सभी फसलें सभी स्थानों में नहीं होती। इसी दृष्टि से सयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अपने देश को पाँच भागों में विभक्त करके प्रत्येक अंचल के लिए क्रमानुयायी फसल की खेती, खाद, खली, सार का प्रयोग, शस्य सरवराह योजना अलग-अलग कर रखी है। इसी से वह देश कृषि-जातीय व्यापारिक पदार्थों में इस समय बहुत धनी है। परन्तु ओडिशा में इस तरह के प्राकृतिक विभाग से धारावाहिक फसल की योजना नहीं की गई है।

ओडिशा प्रदेश का प्राकृतिक विभाग एव फसल योजना—प्राकृतिक गठन, जलवायु तथा मिट्टी के अनुसार ओडिशा को निम्न चार भागों में विभक्त किया गया है —

- (१) उत्तरीय मालभूमि या भूर्या पीढ अंचल ।
- (२) महानदी उपत्यका या झाड़ुवा अंचल ।
- (३) पूर्वीघाट पार्वत्य अंचल ।
- (४) समुद्री तट का समुद्री अंचल ।

(१) उत्तरीय मालभूमि—मयूरभज, बणाई, गागपुर, बामडा, पाललहडा, केन्दुझर तथा तालचेर की ब्राह्मणी नदी का उत्तरी अंचल इस विभाग के अतर्गत है। यह भाग लोह धातुओं से युक्त और पहाड़ों से पूर्ण है। बीच बीच में गोगुटी पत्यरो से भरी हुई खानें भी मौजूद हैं। अतः इन भूभाग में लोहा, चूना, काली भुगुनी और खडिया पत्यर काफी मिलता है। दक्षिणी-पश्चिमी

पुट, पालाखेमिडी माल, फुलवाणी और वालिगुडा सबडिविजन और कालाहार्डी का धर्मगड तथा सदर डिविजन इस इलाके में पडते हैं। दक्षिणी-पश्चिमी मौसमी वायु तथा बगोपसागर एव अरब-सागर की शाखा से कोरापुट, वालिगुडा एव कालाहार्डी जिले के प्रदेशों में वर्षा होती है इसलिए इस अचल में पहले वर्षा होती है। उत्तरी-पूर्वी मानसून से इलाके में सामान्य वर्षा होती है।

इस अचल की मिट्टी साधारणत गेरुई, लाटराइट है। इसका रंग लाल या गेरुआ है। तइला और पदर मिट्टी पयरीली और कुछ ठोस होती है। आदिवासी इसी में पोटचास करते हैं, अत यहाँ की मिट्टी धुलकर बालू हो गई है। लाटराइट मिट्टी अनुपजाऊ है। इसमें वनस्पति खाद्य बहुत कम मात्रा में रहता है और पोटास या चूना विलकुल नहीं है।

(४) समुद्रतटीय भाग—इसमें कटक, पुरी, बालेश्वर तथा गजाम के इलाके पडते हैं। यह अचल सुवर्णरेखा, वूढाबलग, सालदी, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी और उसकी शाखाओ तथा रिषिकुल्या आदि नदियो द्वारा लाई हुई मिट्टी एव समुद्री बालू से बना है। किसी समय समुद्र पूर्वीघाट के पहाडो के नीचे था। इस भूभाग के पहाड एक समय द्वीप के समान थे। इस अचल को डालीजोडा, मोगल-वदी और तलमाल में विभक्त किया गया है।

डालीजोडा—यह पार्वत्य और वन्य प्रदेश है। यहाँ की मिट्टी लाल और र्गुडिया है। मोगलवदी की मिट्टी दोरसा, वालुई अथवा मटाल है। तलहटी की मिट्टी मटाल और पटुपडा है।

उत्तरीय मालभूमि—यह अचल ओडिशा के सारे क्षेत्रफल का एक चौथाई अंश घेरे हुए है। इसमें प्राग् ऐतिहासिक आदिवासी अधिकता से वसे हुए हैं। इन आदिवासियो की डाली और विरिंगा खेती ने पहाडी और पार्वत्य अचल को मिट्टी से शून्य कर दिया है। वैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी की तलेटियाँ बालुका-पूर्ण हैं। प्रतिवर्ष बाढ प्रलय ढाती है।

मिट्टी का सरक्षण खेती की भूमि के विनियोग का उत्तम मार्ग है। उत्तरी माल-अचल लोहे और चूने से पूर्ण होने के कारण ओडिशा का एक शिल्पप्रधान भाग बन सकता है। शिल्प-अचल के लोगो के लिए खाद्य, साग-सब्जी, फल और दूध आदि जुटाना इस प्रान्त की खेती का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। घान तथा सार्वी आदि अनाजो की खेती घटाकर गोचारण और दूध व्यवसाय के लिए तृणभूमि की खेती (Grass Land Farming) को मुख्य स्थान देना चाहिए। घान मानव-सम्यता और वृष्टि का प्रधान प्रतीक है। सार्वी, कुअेरी और कागु घास से पैदा हुए हैं। इस जाति की घास के बीज या रस मानव के खाद्य तथा नरा और गज चारे के रूप में व्यवहृत होते हैं। पृथ्वी की जलवायु के अनुसार विभिन्न प्रकार की घास मानव-सम्यता और वृष्टि का प्रतीक है। प्राचीनतम महाद्वीप एशिया की भारतीय और चीनी सम्यता का प्रतीक 'घान' है। यूरोपीय महाद्वीप और भूमध्यसागरीय सम्यता का प्रतीक गेहूँ है तथा नई दुनिया (अमेरिका) का प्रतीक मक्का है।

नूर्य मारी शक्ति का भंडार है। घान हमारे लिए इस शक्ति के व्यवहार का साधन है। हम इन परिवर्तित यान्त्रि को शून्य, दूध और मान में पाते हैं। इस शक्ति के बल में ही हम रोज नाना प्रकार के काम करने में ममयं होते हैं। मनुष्य को डेढ घटे तक चलने, आठ घटे तक काठ

को कोमल बनाये रखती है, पहाड़-पर्वतों की मिट्टी को बाँधे रहती है। सयुक्त राष्ट्र अमेरिका के हाइयो राज्य में परीक्षा करके देखा गया है कि एक वर्ष में दोरस मिट्टी की एक एकड़ भूमि में मक्का की खेती करने से ९९ ३ टन मिट्टी घुल जाती है, लेकिन उसी भूमि में घास की खेती करने से केवल ० ०२ टन मिट्टी घुलती है। साल भर में जो वर्षा होती है उसमें से प्रति सै० ४० ३ भाग पानी, घान और मक्का की खेती से, वह जाता है किन्तु घासवाली भूमि में से सिर्फ ४ ८ भाग पानी वह पाता है। घान, सावई, कुअेरी, कोशला और मक्का के खेतों में ऊपर की एक इंच भूमि डेढ़ साल के भीतर क्षयग्रस्त हो जाती है। किन्तु घास के खेतों में से एक इंच मिट्टी के क्षय होने में ७५०० वर्ष लगेंगे। मक्का-जातीय फसलों के खेतों एवं घास के खेतों से प्रतिवर्ष कितनी मिट्टी घुल जाती है तथा वर्षा का कितना अंश नदी-नालों में वह जाता है, यह सारिणी न० ११ में दिखाया गया है।

घास की खेती ही मृत्तिका-संरक्षण का विशेष साधन है। यही, मिट्टी से पेड़-पौधों के पुष्टि-कारक पदार्थों को, वर्षा द्वारा घुल जाने से बचाती है। घास की जड़ बड़ी पतली होती है, किन्तु परीक्षा द्वारा देखा गया है कि एक घास के पौधे की सारी सूक्ष्म जड़ों को एक में जोड़ देने से वह ५ मील से भी ज्यादा लम्बी बन जाती है। इसी सूक्ष्म जड़ से एक प्रकार का लासा निकलकर भूमि को सीमेंट की तरह बाँध लेता है। इसी सूक्ष्म जड़ के कारण मिट्टी रवादार होकर खुरखुरी बनी रहती है। इससे भूमि में पानी और हवा का प्रवेश अच्छी तरह हो जाता है। घास के सड़कर मिट्टी में मिलने से मिट्टी भुरभुरी और उपजाऊ बन जाती है। उपजाऊ भूमि ही अधिक अनाज देती है। वैज्ञानिक कार्डन के मत में—Grassland Agriculture represents a definite advance towards stabilized agriculture It is not a reversion to pastoral practices It cuts across all phases of agricultural production and therefore commands a high degree of manurial ability घास की खेती के लिए तृण और छुई जाति की फसलें अधिक उत्तम हैं। सयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फेक्स, कॅटकीनील, राइतृण, द्वव, जानसन नेपियर घास, जुआर आदि व्यवहृत होते हैं।

छुई जातीय फसलों में वरमीम, क्लोवर, वरगुडी वेलविटवीन, कुटुज गुआरा, भेज आदि घाम आती हैं। उत्तर मालभूमि की मिट्टी और जलवायु में होने योग्य घासों को चुनना होगा। घाम और हरे-भरे मैदान के लिए विहन रखना वैज्ञानिक कौशल है। उत्तम गोचरभूमि और पुष्टिकर घाम के लिए एक ही जाति की खेती न करके विभिन्न प्रकार की घासों और छुई जातीय फसलों को मिलाकर खेती करनी चाहिए। यह मिश्रण वैज्ञानिक तत्त्वों पर निर्भर करता है।

सिर्फ द्वव के लिए ही नहीं, बकरी, भेंड और मुर्गी आदि के पालन के लिए गोचर-भूमि और घाम की खेती अति आवश्यक है। उत्तरी माल अंचल में आदिवासियों की अधिकता है। ये लोग बकरी, भेंड, सुअर और मुर्गी पालते हैं। घास की खेती द्वारा इन जीव-जंतुओं का पालन-व्यवसाय गूब उन्नत हो सकता है। भेंडें घास को अच्छी तरह खाती हैं। एक एकड़ चरागाह से ही प्रतिवर्ष भेंड का ७-८ मान प्राप्त किया जा सकता है। सयुक्त राष्ट्र अमेरिका में परीक्षा करके देखा

विजली के सदुपयोग के लिए शिल्प उद्योग का प्रसार अत्यंत जरूरी है। शिल्प उद्योग के लिए कच्चे माल को उत्पन्न करने की आवश्यकता है। पड़ोसी प्रदेशों के कृषि-शिल्प की उन्नति के लिए भी यदि हम ध्यान दें तो हमें रूई, चीनी, तेल, फल और साग-सब्जी तथा दुग्धजातीय शिल्प का विकास करना होगा। महानदी उपत्यका की मिट्टी तथा जलवायु इन फसलों की उत्पत्ति के लिए बहुत अच्छी है। अतः वर्तमान प्रचलित फसल के बदले कपास, गन्ना, दालीय फसल, मक्का और ज्वार, आम, कमला, अमरूद फलजातीय फसल, विभिन्न साग-सब्जी एवं घास की खेती (Grassland Farming) करनी होगी। सारिणी न० १२ में महानदी उपत्यका की प्रचलित खेती-पद्धति दी गई है।

महानदी उपत्यका में प्रचलित कृषि-पद्धति

सारिणी न० १२—

क्रम सं०	भूमि-प्रकार	खेती की विभिन्न फसलें		मतव्य
		खरीफ	रबी	
क	आट	विआली धान, मूंगफली तिल आदि तेलहन, का- उरिया	कुलुथ, बीरी, वरगुडी। “	वर्षा पर निर्भर करती है।
ख	माल	धान, मूंगफली	सरसो	“
ग	वर्णा	धान	खेसारी	“
घ	वाहाल	धान	“ चैती मूंग	“
ङ	वाडी और वच्छी	गन्ना, साग-सब्जी, मक्का	तम्बाकू, आली, प्याज, साग-सब्जी	सिंचाई द्वारा

धान, मूंगफली, काँउतिया आदि यहाँ की प्रधान फसलें हैं। शीतकालीन फसलें नहीं के बराबर हैं। अब सिंचाई से धान के साथ-साथ अर्थकरी फसलें भी पैदा की जा सकती हैं।

धान—वर्षा होने पर यह ज्येष्ठ मास में बो दिया जाता है किन्तु सिंचाई की सुविधा होने से अण-तृतीया धान बोया जा सकता है और चैत्र के अंत में ही बिहन डालकर वैशाख में रोपनी की जा सकती है। इस प्रकार एक मास पूर्व ही धान की खेती हो सकेगी। दूसरे, छीटकर पैदा करने के बदले रोपण प्रणाली द्वारा धान की खेती अधिक समभव होगी। कहावत है—‘खा धान घुआ’। जापानी प्रणाली में छिटुआ के स्थान पर रोपे हुए धान को अधिक पसन्द करते हैं। रोपण प्रणाली में उन्नत यंत्र की मदद से मिट्टी गोड़ी जा सकती है। इससे प्रति एकड़ पैदावार भी अधिक होगी। इस रोपण प्रणाली के साथ उत्तम बिहन, अधिक खाद के प्रयोग और रोग, कीड़े-मकौड़े आदि फसल के दुश्मनों के आक्रमण से बचाने के लिए दवा की व्यवस्था होने पर प्रति एकड़ उपज बढ़ जायेगी। सिंचाई के कारण सूखे का डर न रहेगा। वाहाल जैसी नीची जमीन में भी कार्तिक, अगहन तक

खेती से भूमि की उर्वरता में परिवर्तन

सारिणी न० १४—

मिट्टी	एक घनफुट मिट्टी का तौल (पौंडों में)		एक एकड़ की मिट्टी में जान्त्व पदार्थ की मात्रा (टनो में)		मिट्टी में हवा-पानी के प्रबन्ध के लिए छिद्र अनुपात (सैकडा)	
	परती भूमि	कृषि भूमि	परती भूमि	कृषि भूमि	परती भूमि	कृषि भूमि
०-१ फुट	६५ ५	८१ ७	६६ ०	४४ ७	६० ३	५० ५
१-२ ,,	७० ३	८६ ७	—	—	५८ १	४७ ६
२-३ ,,	७६ ६	९१ ०	—	—	५३ ५	४४ ८
औसत परिमाण	७० ५	८६ ५	६६ ०	४४ ७	५७ ३	४७ ६

इस हिसाब से मालूम होता है कि बार-बार एक ही फसल की खेती होने से भूमि का जान्त्व पदार्थ नष्ट हो जाता है और मिट्टी की बनावट में भी परिवर्तन हो जाता है। फलस्वरूप जमीन की शक्ति घट जाती है और फसल की पैदावार भी कम हो जाती है। लेकिन पर्याय-क्रम की खेती से भूमि की शक्ति बढ़ती है और पैदावार भी अधिक होती है।

अत्युत्तम छुईजातीय फसल—खाद्य फसल को सामान्यतः दो भागों में बाँटा जाता है—(१) शस्य (Cereals), (२) छुईजातीय (Legumas)। इनमें शस्य तो नाइट्रोजन-भक्षक और छुईजातीय फसल नाइट्रोजन-रक्षक है। मूँग, उदं, कुलथी, अरहर, धनिया, सनई, मटर प्रभृति छुईजातीय फसलें हैं। ये अपनी जड़ों में हवा के साथ नाइट्रोजन संचित किये रहती हैं। अच्छी छुईजातीय फसल एक मौसम में ६० से १०० पौंड तक नाइट्रोजन वायु जमा रखती हैं। अतः प्रत्येक शस्य फसल के बाद कोई न कोई छुईजातीय फसल अत्यन्त आवश्यक है।

सारिणी न० १५—

	प्रथम भाग वगीचा	द्वितीय भाग वगीचा	तृतीय भाग वगीचा
प्रथम वर्ष	जड़-प्रधान फसल	रेशायुक्त मूल	छुईजातीय
द्वितीय वर्ष	छुईजातीय फसल	जड़प्रधान फसल	रेशायुक्त फसल
तृतीय वर्ष	रेशायुक्त जड़-प्रधान फसल	छुईजातीय फसल	जड़प्रधान फसल

फसल के स्वभाव की दृष्टि में उन्हें सामान्यतः तीन भागों में बाँटा जाता है—(१) जड़-प्रधान फसल (Top Root Crop), (२) रेशायुक्त जड़प्रधान (Fibrous Root Crops),

त्रैवार्षिक फसल

सारिणी न० १८ (ख)---

भूमि	वर्ष	खरीफ	रबी	ग्रीष्मकालीन	
उची	(क) प्रथम वर्ष	घनिर्या, (हरी खाद के लिए)	गन्ना बोना	मडिया बोना	
	द्वितीय वर्ष	गन्ना	गन्ने की पेडाई		
	तृतीय वर्ष	मूली, गन्ना	गन्ने की पेडाई		
	(ख) प्रथम वर्ष	हरी खाद देकर धान की रोपनी	साग-सब्जी	गन्ने की बुआई	
	द्वितीय वर्ष	गन्ना बोना	गन्ना		
	तृतीय वर्ष	गन्ना, मूली	ग्रीष्मकालीन सब्जी		
	(ग) प्रथम वर्ष	हरी खाद करना	गेहूँ बोना	ग्रीष्म कालीन सब्जी, मडिया	
	द्वितीय वर्ष	गन्ना	गन्ने की कटाई		
	तृतीय वर्ष	गन्ना, मूली	गन्ने की पेराई		
	वेणी	(घ) प्रथम वर्ष	कपास	गेहूँ	" " "
		द्वितीय वर्ष	काजूरिया का पाट	आलू या गेहूँ	" " गोचारा
		तृतीय वर्ष	आट, धान पाट, अरहर, मूंगफली	साग-सब्जी, दालीय फसल	
(क) प्रथम वर्ष		हरी खाद के बाद धान	दालीय फसल		
द्वितीय वर्ष		पाट के बाद धान	सरसो जाति के तेलहन	ग्रीष्मकालीन सब्जी	
तृतीय वर्ष		हरी खाद के बाद धान			
ब्राह्मण	(ख) प्रथम वर्ष		दालीय या तेलहन की फसल		
	द्वितीय वर्ष	कपास		" " गोचारा	
	तृतीय वर्ष	हरी खाद के बाद धान		" " सब्जी	
	(क) प्रथम वर्ष	हरी खाद करके धान रोपना	डालुआ धान करना		
	द्वितीय वर्ष	हरी खाद	शीतकालीन कपास		
ब्राह्मण	(ख) प्रथम वर्ष	हरी खाद करना और धान रोपना	मूंग या खेसारी बोना		
	द्वितीय वर्ष	नलिता	नलिता के बाद धान रोपना		

सारिणी न० १९ का शेष—

जमीन की किस्म	फसल के बाद फसल	बोने का समय	काटने का समय
वेर्णा	२ धान, आलू, मक्का	धान १ जून से १५ जून आलू नवम्बर (पहला सप्ताह) मक्का फरवरी (दूसरा सप्ताह)	अक्टूबर तीसरे सप्ताह तक फरवरी प्रथम सप्ताह अप्रैल मास के शप में
वाहाल	१ हरी खाद, धान, सन्जी (सारू)	हरी खाद १५ से ३१ मई तक धान ३१ जुलाई तक माण सारू १५ जनवरी तक	१५ जुलाई तक १५ दिस० से ३० दिस० १५ मई तक
	२ पाट, धान, मूंग	पाट १५ अप्रैल से १५ मई तक धान ३१ अगस्त तक मूंग १५ जनवरी तक	१५ अगस्त तक ३१ दिसम्बर १५ अप्रैल तक

पूर्वी भूभाग का पहाडी अंचल—यह भूभाग समस्त ओडिशा का २९ प्रतिशत है। इसमें आदिवासियों की घनी वस्तिर्या है। आदिवासी अपनी उसी पुरानी 'पोढु' प्रथा से खेती करते आ रहे हैं। रायगडा, रामगिरि, उदयगिरि, कोरापुट और मालकन गिरि आदि अंचलो की ढालुआँ भूमि खेती के योग्य मिट्टी से शून्य हो गई है। अतः कन्ध, सजरा, गडवा और परजा आदिवासी अपनी जीविका चलाने में असमर्थ हैं। इस भाग की सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नति के लिए मृत्तिका की रक्षा करनेवाली खेती की प्रथा अपनाना आवश्यक है। हल्दी इस भाग की मुख्य अर्थकरी फसल है। कोरापुट की तरफ तिल या नाइजर एक दूसरी अर्थकरी फसल है।

इन दो अर्थकरी फसलों में से हल्दी में कन्ध, शालुआ पत्तो की खाद का उपयोग करते हैं। दूसरी साद उन्हें मालूम नहीं। जान लेने पर भी वे उन खादों का उपयोग नहीं कर सकते। नाइजर की खेती में किमी प्रकार की खाद नहीं दी जाती पर यह एक मृत्तिका-क्षयकारी फसल है। अतः नई फसल तथा प्रचलित फसल की खेती वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार होनी चाहिए।

डुडुमा जलप्रपात की विजली कृषि-उद्योग में प्रधान सहायक होगी। ओडिशा प्रदेश आलू की खेती के लिए विहार से विहन मंगाता है। विहन की समस्या पूर्वीघाट के पार्वत्य अंचल में आलू की खेती द्वारा दूर हो सकती है। डुडुमा विजली द्वारा दो-एक शीतल भांडार बनाये जा सकते हैं, जिनमें आलू की विहन मचित की जा सकती है। अमेरिका अपने उत्तरी भाग में आलू की खेती करता है। आलू को जमीन में निकालते ही विहन के लिए दक्षिणी भाग में भेजता है। पूर्वी-घाट के किनारे ही पहाडी भागों में वर्षा काल में भी आलू की उपज हो सकती है। कार्तिक मास में

रायगडा और नवरगपुर की मिट्टी और जलवायु गन्ने की खेती के लिए अनुकूल है। रायगडा में सिर्फ एक ही चीनी का कारखाना है। गन्ने की खेती के प्रसार के द्वारा इन्द्रावती और कोलावा नदी की उपत्यका में एक और चीनी का कारखाना चलाया जा सकता है।

कालाहार्डी जिले की तेल, सगडा, बाहाडा आदि नदियों के अचल में गेहूँ की खेती का प्रसार किया जा सकता है। भारतीय कृषि-गवेषणा-केन्द्र की तरफ से गेरुआ-प्रतिरोधक गेहूँ उत्पन्न किया गया है। मध्य प्रदेश के कई किस्म के गेहूँ भी इस भूभाग में पैदा किये जा सकते हैं। ओडिशा में शिक्षा और सम्यक्ता की वृद्धि के साथ-साथ गेहूँ का भी उपयोग बढ़ता जा रहा है। अतः आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष बाहर से गेहूँ मँगाना पडता है। महानदी उपत्यका और पूर्वी भूभाग के पार्वत्य अचल में गेहूँ की खेती होने पर उसे बाहर से नहीं मँगाना पडेगा। इस इलाके के अन्तर्गत जातीय सप्रसारण योजनावाले अचल की छोटी सिंचाई योजना गेहूँ, आलू, शीतकालीन साग-सब्जी, गन्ना तथा कपास की खेती में काफी सहायक होगी।

समुद्रीय तटवर्ती अचल—हीराकुद बाँध योजना से कटक, पुरी जिले की त्रिकोण भूमि में १८ लाख ६७ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। यह भूभाग वाढ और सूखे का क्रीडाक्षेत्र है। हीराकुद बाँध योजना इसमें अवश्य ही परिवर्तन लायेगी। नहरी क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्यान्य भू-भाग पहले एक-फसली अचल ही था। सिंचाई द्वारा इसे दो-फसली और बहुफसली अचल बनाया जा सकेगा। कटक जिले में सारी कृषि-भूमि का ३१ सै०, पुरी में १३ सै०, बालेश्वर में ८ सै० एवं महानदी उपत्यका अचल में ५ सै० भूमि में दो-फसली खेती होती थी। अब त्रिकोण भूमि की सिंचाई योजना द्वारा दो-फसली भूमि का परिमाण ५० सै० बढ़ जायेगा।

समुद्र-तटवर्ती जिलों में सारी कृषि-भूमि के ९० सै० भाग में धान होता है। वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा इस धान की भूमि में से २० सै० घटाकर भी धान की वार्षिक उपज अक्षुण्ण रखी जा सकती है। इस २० सै० भूमि में पाट, गन्ना, कपास, दालीय फसल, तेलहन पैदा करके किसान की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। राउरकेला के इस्पात कारखाने में खाद पैदा होगी। अतः बहुविध फसल की खेती में इस खाद का उपयोग किया जा सकेगा। किसानों को विज्ञान की जानकारी देने के लिए अनुष्ठान होने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इस अनुष्ठान को "एक्सटेंशन सर्विस" नाम दिया है। पृथ्वी में यह एक आदर्श बन गया है जो कृषकों के लिए अत्यंत हितकर है। उमकी राय तथा परामर्श के अनुसार कृषि-उन्नति के नये-नये तथ्य मालूम हो जाते हैं। प्रत्येक किसान अपने बाप-दादा के समय की प्रथा के अनुसार खेती करता है। पुरानी प्रथा को छोड़कर नयी प्रथा के अनुसार खेती करने के लिए उसे समझाना-बुझाना आवश्यक है। किसान को अनु-प्राणित किये बिना खेती के कार्य में कोई भी सुधार असंभव है। एक्सटेंशन सर्विस की मूल नीति है किन्नात का व्यक्तित्व स्वीकार करना और उमके खेत में, गोशाला में और घर में नये तथ्यों के प्रयोग द्वारा उसे जानकार बनाना।

उस परिवर्तित खेती की प्रणाली को किसान कितने दिनों में ग्रहण कर सकता है, इस संबंध में वैज्ञानिक विलियम न्यूटन बरुक की वाणी उद्धृति करने में हम आसानी से इसे जान सकते हैं।

उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रस्ताव है कि वर्तमान जगल के क्षेत्रफल को नववृक्षारोपण द्वारा अधिक बढ़ाना चाहिए।

वनो के भेद

मोटे तौर पर इस राज्य में मुख्य रूप से तीन प्रकार के जगल देखे जाते हैं। वे ये हैं—

(१) उत्तरी उष्णकटिबंधीय अर्द्धसदाबहार जगल—इस प्रकार के जगल समुद्रतटीय जिलों—गजाम, पुरी, कटक, डेकानाल और मयूरभज के कुछ हिस्से—में पाये जाते हैं। समुद्र के निकट होने तथा वायुमण्डल में अधिक वाष्प होने के कारण यहाँ पर सदाबहार किस्म की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार के वन में मुख्य लट्ठेवाले पेड़ (टिंवर) अर्जुन, आम, केतु, चपा, विस्को-फिया जवानीसिया, राई और अशोक के हैं। इनमें छिटफुट दावा बाँस भी पाये जाते हैं। इस प्रकार के जगलों में अधिक लट्ठे नहीं उत्पन्न होते और न उनका क्षेत्रफल ही अधिक है।

(२) उत्तरी उष्णकटिबंधीय सारंग पतझड़वाले साल के जगल—इस प्रकार के जगल अधिक क्षेत्रफल में हैं और अधिक मूल्यवान् भी हैं, क्योंकि इनमें बहुमूल्य साल अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार का जगल राज्य के उत्तर-पश्चिम में पाया जाता है और मयूरभज, केदुझर, सुदरगड, गजाम, कालाहाडी और कोरापुट जिलों में फैला हुआ है। वृक्षों के मुख्य भेद—माल, आसन, बीजा, हल्दू, हगडा, घौरा हैं। बाँस के भी जगल बहुत अधिक क्षेत्रफल में हैं।

(३) उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़वाले जगल—इस प्रकार के जगल राज्य के आंग भी पश्चिमी भाग में पाये जाते हैं जहाँ का जलवायु और भी शुष्क है। बहुमूल्य लट्ठेवाले पेड़-सखुआ छिटफुट टुकड़ों में स्वाभाविक रूप में पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख पेड़ साल, आसन, घौरा, केतु, करदा और हल्दू के हैं। बाँसों के जगलों के भी बड़े टुकड़े पाये जाते हैं। इस प्रकार के जगल कोरापुट, कालाहाडी और बलागीर जिलों में पाये जाते हैं।

इन तीनों प्रकार के मुख्य जगलों के अतिरिक्त बहुत से सहायक ढग (सविसिडियरी टाइप) के जगल हैं जो (स्मॉल पैचेज) छोटे टुकड़ों में सीमित हैं। उनमें से कुछ खालिस हैं और कुछ मिश्रित हैं। इस प्रकार के जगल महानदी, देवी और वैतरणी नदियों के मुहानों पर डेल्टाई जगलों के रूप में और वालासोर, कटक, गजाम और पुरी जिलों के समुद्रतटीय साल के जगलों के टुकड़े और काँटेदार झाड़ियों के सदाबहार जगल देखे जा सकते हैं। डेल्टाई जगल, जो कि क्षेत्रफल में ५६००० एकड़ हैं, अभी तक उपेक्षित रहे हैं। किंतु वे बहुत ही लाभदायक हैं, क्योंकि उनमें कुछ बहुमूल्य वस्तुएँ पाई जाती हैं। उनका उर्वर, सघन और बसे मंदान के निकट होना उनकी आवश्यकता को और बढ़ा देता है, क्योंकि पड़ोस की लट्ठे और ईंधन की माँग को ये ही पूर्ण करते हैं।

प्रवन्ध

प्रवन्ध की सुगमता के लिए राज्य का वन-प्रवन्ध इकाइयों में बाँट दिया गया है। इन

द्वारा होता है—उन खरीदारों द्वारा जो खुले नीलाम में वार्षिक खरीद करते हैं। विभाग द्वारा उन्हीं क्षेत्रों का शोषण होता है जहाँ नीलाम में बोली बोलनेवाले नहीं आते या यदि आते भी हैं तो उनकी बोली उचित कीमत की नहीं होती। राज्य में कागज-उद्योग को प्रोत्साहन देने और कागज की मिलों की स्थापना करने के लिए बरसों के जंगलों को, लम्बी अवधि के लिए, बिना किसी प्रकार की प्रतियोगिता के मिलों के हाथ ठीके पर दे दिया जाता है।

हमारे वनों की उपज

हमारे जंगलों की मुख्य उपज लकड़ी है जिसकी आवश्यकता हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक रहती है। हमारे जंगलों में लट्टे का उत्पादन करनेवाले कई प्रकार के पेड़ हैं, किन्तु आवुनिक उपभोग की दृष्टि से जो वृक्ष अधिक मूल्यवान् समझे जाते हैं और जिनका शोषण किया जाता है उनका वर्णन नीचे दिया जाता है—

सागौन सभी प्रकार की लकड़ियों का राजा है। हमारे राज्य में लगभग ३०० वर्गमील सागौन के वन हैं। प्राकृतिक रूप से इसके जंगल कालाहार्डी, वालागीर और कोरापुट के जिलों में पाये जाते हैं तथा पुरी, अगुल, नयागढ, वालागीर और कालाहार्डी डिवीजनो में उनकी वृहत् रोपाई की गई है। ये रोपण सफल भी हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने ७८००० एकड़ भूमि में सागौन का रोपण किया है। स्वभावतः इसका लट्ठा बहुत टिकाऊ होता है और बहुविध प्रयोगों के कारण इसकी बहुत बड़ी माँग भी है।

साल (सखुआ) का पेड़ बहुत बड़ा होता है और अन्य लकड़ियों से मिश्रित न होकर विशुद्ध रूप में पाया जाता है। हम लोगों के अधिकांश जंगल साल के ही हैं जिससे राज्य को सबसे अधिक आय है। इसका लट्ठा बहुत टिकाऊ होता है और मकानों, पुलों, रेलवे पटरियों आदि सभी प्रकार के निर्माणात्मक उपयोगों में प्रयुक्त होता है।

पिआसल (Piasal) का पेड़ बहुत बड़ा होता है जो सखुये के साथ उगता है। इसकी लकड़ी पीलापन लिये हुए भूरी होती है जिसमें काली धारियाँ होती हैं। यह दरवाजों और खिडकियों के चौखट, फर्नीचर और स्लीपरो के काम में आता है। इसकी लकड़ी से एक लाल रंग का लासा निकलता है जिसे कीनो कहते हैं।

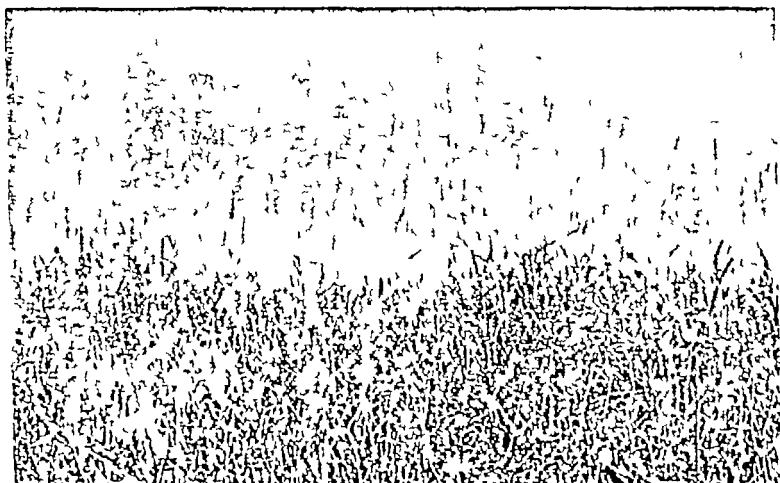
सहज या असन का भी पेड़ काफी बड़ा होता है और आर्द्र स्थल के वनों में अधिकांशतः पाया जाता है। जहाँ साल प्राप्य नहीं है या अधिक महँगा है वहाँ यह भवन-निर्माण और रेलवे स्लीपरो के काम आता है। चूँकि इसकी लकड़ी सूखने पर फट जाती है इसलिए इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ बहुत आर्द्रता होती है। इसका पेड़ टसर रेशम के कीड़ों के पालने के काम में भी आता है।

कुरुम का पेड़ बड़ा होता है और जंगली क्षेत्रों में छिटफुट पाया जाता है। इसकी लकड़ी पीली और साधारणतः कड़ी होती है। यह लकड़ी नक्काशी, खिलौनों, बाबिन, तख्तों और रेलवे स्लीपरो के रूप में प्रयुक्त होती है।

★ ओडिशा की वन-सम्पत्ति ★

शाल वन

(क) पशु-संबंधी उत्पादन (एनिमल प्रॉडक्ट)

(१) हाथीदांत—यह उन जगली हाथियों से प्राप्त होता है जो या तो मर जाते हैं या खतरनाक घोषित किये जाने पर मार दिये जाते हैं। इससे ढाई मन हाथीदांत प्राप्त होता है जिसकी वार्षिक आय २४८८ रु० होती है।

(२) खाल, सींग और चमड़े—ये उत्पादन कुछ विभागों में ठीके पर दे दिये जाते हैं जिनसे १२८०५ रु० की आय होती है और उपज ५०० मन होती है।

(३) तसर के कोये—ये असन के पेड़ों पर पाले जाते हैं जिनसे व्यापार के लिए तसर का तागा प्राप्त किया जाता है। व्यक्तिगत अधिकरणों (एजेसियों) द्वारा इनकी खेती की जाती है और वनभूमि में उगाये गये पेड़ों के लिए वन विभाग एक साधारण रकम वसूल करता है। सालाना उपज ७८२३ काहाण की होती है और आय ३३६२८ रुपये की है। इस व्यापार के विकास की वड़ी सभावनाएँ हैं।

(४) लाह—इसके छोटे-छोटे कीड़े जब कुसुम, पलाश और वेर के पेड़ों पर लगा दिये जाते हैं तो उनकी शाखाओं को छूट कर उन कीड़ों के मेल से लाह प्राप्त किया जाता है। चपड़ा और बटन बनानेवाला लाह इसी लाह से बनता है। कुछ वर्षों पूर्व इस राज्य से बहुत अधिक परिमाण में लाह उपजाया जाता था। उत्पादन केन्द्र मयूरभज, केउझर और कालाहाडी थे, किंतु अब उत्पादन बहुत लबखड़ा गया है। केवल मयूरभज में ५० हजार मन से अधिक लाह उत्पन्न होता था। राज्य सरकार के पास इस समय दो लाह पालने के खेत हैं। एक केऊझर और दूसरा कालाहाडी डिवीजन में। रायरगपुर डिवीजन में परिगणित जातीय और ग्रामीण कल्याण योजना के अंतर्गत भी लाह तैयार किया जाता है। इस राज्य का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ बहुत से कुसुम के पेड़ हैं जो लाह के कीड़ों के पालने के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं किंतु दुर्भाग्य से निर्धन परिगणित जातियों ने इसकी गहरी खेती अभी तक नहीं अपनाई है। यहाँ पर इसके विकास का बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और ऐसा विश्वास है कि फार्मों से पालतू लाह के कीड़ों की प्राप्ति पर अधिकाधिक लोग इसकी खेती करने को आगे बढ़ेंगे। गरीब आदिवासियों की दशा सुधारने में लाह का उत्पादन बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। लाह बिना अधिक कठिनाई के उत्पन्न किया जा सकता है। इससे आय भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसका दाम भी अच्छा है। यह अत्यंत प्रसिद्ध डालर-उपार्जक है। इसकी वृद्धि केवल उन लोगों की ही दशा नहीं सुधारेगी, जो इसकी खेती करेगे बल्कि अत्यंत आवश्यक विदेशी विनिमय को कमाकर देश को भी सहायता पहुँचायेगी। राज्य में एक लाह-फैक्ट्री के स्थापन की अत्यंत आवश्यकता है। ऐसी फैक्ट्री के प्रारंभ करने में यहाँ की कम उपज एक बाधक के रूप में है। केन्द्रीय सरकार का लाह विकास स्कंध रायरगपुर डिवीजन में पालतू लाह के फार्म का केन्द्र स्थापित करने जा रहा है। इस समय वार्षिक उपज २४०० मन और आय ३९५५५ रु० है।

रह गई, यह चोरी से बहुत मात्रा में बाहर भेजा जाता है। ती भी इसकी वार्षिक उपज २९१४७ मन और आय १९६१३ रु० है। इसका प्रयोग शराब चुआने के लिए होता है।

(१२) माकिंग नट—यह सीमीकार्पस अनाकार्डियम पौधे का बीज है। इसकी वार्षिक उपज ५५० मन और आय ४७० रु० है।

(१३) सर्पगघा—यह रौओलिफया सर्पेन्टाइना नामक पौधे की जड़ है। इससे अल्कलायड रिसर्पोपाइन नामक दवा बनाई जाती है। इसका प्रयोग प्रमेह की दवा के रूप में होता है। ओडिशा में एक रिसर्पोपाइन फ़ैक्ट्री के स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसकी जड़ कोरापुट और कालाहाडी जिलो में अधिकता से पाई जाती है। १९५५-५६ में कालाहाडी में १८६ मन जड़ इकट्ठी की गई थी जिसकी राजकीय आय १३१६५ रुपये थी।

(घ) रेशे और रेशम के कोए

(१४) सियाली लता—बौहिनिया वाहली नामक लता से यह मजबूत रेशा निकलता है जिसका प्रयोग कई कार्यों में किया जाता है। इसके पत्ते भी पत्तल के रूप में वेचे जाते हैं। इसके रेशे की वार्षिक उपज १०९४० मन और आय ३८९१ रु० है।

(च) चारा और चरागाह

(१५) चराई का शुल्क—पशुओं के लिए ये जंगल चरागाह हैं किंतु अच्छी चराई के लिए आवश्यक है कि किसी भी क्षेत्र में करनेवाले जानवरों की संख्या सीमित हो। इस राज्य में बहुत अधिक जानवर होने और रक्षित जंगलों में पशुओं को ले जाने की जानवरों के मालिकों की इच्छा के कारण इन जंगलों में बहुत ही कम चरागाह हैं। यह अनुभव करना चाहिए कि किसी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले पशुओं की संख्या सीमित होने पर ही उत्तम चराई हो सकती है। रक्षित वनों से चराई का शुल्क औसतन १८७१०४ रु० वार्षिक प्राप्त होता है।

(१६) पेटभूरी रेशा—यह रेशा हेलिविटयसं इसोरा नामक झाड़ी से उत्पन्न किया जाता है। इसका रेशा पटुए की तरह होता है इसलिए इसे जंगली पाट कहते भी हैं। इसकी वार्षिक उपज ९०८७ मन है। यह कुछ मिलों में पाट के साथ मिलावट करने में प्रयुक्त होता है।

(छ) चारे के अतिरिक्त अन्य घासों

(१७) फूल झाड़ू—यह थीसैलोनेमार्मैक्सिमा नामक घास होती है जो कि घाटियों में नालों के किनारे उगती है। यह कालाहाडी, फुलबानी और कोरापुट जिलो में पाई जाती है। इसी से तिजारती फूल झाड़ू बनती है। इसकी उपज का अधिकांश निर्यात होता है—विशेषतः बर्बई में। यह राज्य के उत्पादन में एक प्रमुख उत्पादन है और इसके विकास में काफी गुणाइश है। पहले यह ठेकेदारों की एजेंसियों द्वारा निर्यात होती थी किन्तु अब यह शनै शनै सहकारी समितियों के हाथ में जा रही है। यदि ये समितियाँ ठीक ढंग से काम करें तो इस व्यापार की उन्नति

(ठ) पत्तियाँ

(२४) केंदू का पत्ता—यह केंदू नामक पेड़ का नया पत्ता होता है जिसे बीड़ी बनाने के लिए इकट्ठा किया जाता है। इसके इकट्ठा करने का मौसम फरवरी-मार्च में शुरू होता है और तीन-चार महीनों तक चलता है। राजकीय और व्यक्तिगत फार्मों से ठेकेदार पत्तियों के इकट्ठा करने का काम करते हैं जो ठेके पर दी गई सभी फार्मों के लिए ८५ लाख रुपया वार्षिक देते हैं। इसकी आय का ५० प्रतिशत गाँवों में विकास कार्य के लिए ग्राम-पंचायतें व्यय करती हैं। पत्तियों की वार्षिक उपज २ लाख मन होती है।

(२५) सियाली के पत्ते—यह सियाली या वौहीनियावाहली नामक लता की पत्तियाँ हैं जो पत्तल बनाने के लिए दूसरे राज्यों में निर्यात की जाती हैं। यह मुख्यतः कालाहाडी, गजाम और कोरापुट जिलों में इकट्ठी की जाती हैं। इसकी वार्षिक उपज १३५१७ मन और आय ११३२८ रु० है।

(ड)

(२६) लघु खनिज द्रव्य—इसके अतर्गत सड़क बनाने के उपादान (रोड मेटल) घूर्णित ब्लैंक मेटल आदि हैं जो सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिये जाते हैं या वे पत्थर के बंदरी (क्षेत्र) होते हैं जो व्यक्तिगत लोगों, ग्राम-पंचायतों या सहकारी समितियों को ठेके पर दे दिये जाते हैं। इस मद से ५५७०६ रु० की वार्षिक आय होती है।

वन्यजीव—हमारे वनों में कौन-कौन सी चीजें उपजती हैं और कौन-कौन सी चीजें हैं, उन सभी का वर्णन तब तक अधूरा रहेगा जब तक हम अपने वनों में पाये जानेवाले वन्य जीवों का आकलन न कर लें। इनमें हाथी, जगली भैंसा, विसन बिल, बाघ, चीता, जगली भालू, नीलगाय, हरिण, साँभर, चौसिंगा, हिरन, काला हिरन तथा अन्य बहुत प्रकार के छोटे-छोटे जीव और पक्षी सम्मिलित हैं। हमारे जंगलों में इन वन्य जीवों की उपस्थिति ने प्रकृति के सतुलन को कायम रखने में बड़ी सहायता की है। इनसे हमारे जंगल पशुप्रेमियों और पर्यटकों के लिए अधिक आकर्षक बने हुए हैं। वन्यजीवों के लिए पहले से बने हुए सेन्चुअरी और राष्ट्रीय पार्क, जो मयूरभज जिले में स्थापित किये जा रहे हैं, इन वन्य जीवों को समुचित रक्षा प्रदान करेंगे। बाहर के लोग यहाँ आकर इन जानवरों को उनकी प्राकृतिक परिस्थिति में देख सकते हैं। ये वन्य जीव हमारे जंगलों की मनोरंजकता को ही नहीं बढ़ाते बल्कि इनसे, इनकी खाल और चमडों को बेचकर तथा आखेट-शुल्क वसूल कर, आय में वृद्धि भी होती है।

वित्तीय दृष्टिकोण—कहा है कि द्रव्य स्वयं बोलता है। ऐसा होने के कारण जंगल की वे विभूतियाँ, जिनसे हमारी भूमि और जल संचित रहते हैं, जिनसे जलवायु की विषमता कम होती है, जो आर्द्रतापूर्ण वायु से जलाशय का शोषण करते हैं वे उतने खुले प्रकाशित रूप में हमारे सामने नहीं आती हैं जितना कि राज्य को उसमें आनेवाली आय। केवल आय की दृष्टि से ही वनों की

वन-संपत्ति का सरक्षण—ऊपर के पैराग्राफो से प्रकट है कि वन हमारी एक बहुत ही शक्तिशाली संपत्ति है जिसे हम लोग किसी भी मूल्य पर व्यर्थ में बर्बाद नहीं होने दे सकते। उद्योगो का विकास, रेल और सडक इन दोनों प्रकार के आवागमन के साधनों की उन्नति, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत् का प्रसार जो हमारी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये गये हैं, हमारे जगलो के प्राप्त साधनों की ओर बहुत अधिक झुकेगे। इनके अतिरिक्त जनसंख्या और पशुसंख्या की लगातार वृद्धि और उनकी लट्ठे, ईंधन, खेती के औजारों और चारों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम अपने जगलो को—चाहे जिस किसी अवस्था में हो—इस प्रकार संरक्षित करना है ताकि वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के अतर्गत जनता की माँगों की पूर्ति के लिए लगातार बढ़ने वाली उपजों की मात्रा बढ़ती जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नांकित कार्य करने चाहिए—

१—आजकल कृषि के लिए जो नई भूमि अधिकृत की जा रही है उस पर कड़ाई के साथ रोक लगानी चाहिए। वन के किनारे की जो भूमि खेती के लिए दी जाती है उससे उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं होती, क्योंकि १ या २ वर्ष तक सूखी खेती करने के पश्चात् खेत छोड़ दिये जाते हैं, जिनमें खर-पतवार उग आते हैं। अब वह स्थिति आ गई है जब कि जगलो की भूमि को लगातार अधिकृत करने पर उसका प्रतिफल भूमिक्षय और घोर जलप्लावन होगा।

२—आदिवासी लोग वनक्षेत्रों की अधिक भूमि पर "पोद्दू" की खेती करते हैं, उन पर भी नियंत्रण करना चाहिए और क्रमशः बंद कर देना चाहिए। उनका यह काम जगलो के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिस क्षेत्र को वे "पोद्दू" की बोवाई के बाद छोड़ देते हैं उसे संरक्षण में लाकर उसमें वृक्ष रोपने चाहिए।

३—वन से प्राप्त आय का अधिकांश प्रतिशत संरक्षित वनों के सुधार के लिए व्यय करना चाहिए ताकि आजकल इसकी वृद्धि में जो कमी हो रही है उसकी पूर्ति भरपूर और पूर्णता के साथ हो सके। हम अपने वनों की रक्षा के लिए आय का केवल २४ प्रतिशत ही व्यय कर रहे हैं। अपने जगलो के विकास के लिए अधिक मात्रा में रोपाई करना बहुत ही आवश्यक है।

४—दावानल, जो कई कारणों से उत्पन्न हो जाता है, प्रतिवर्ष हमारे वनों के आधे से अधिक भाग में बहुत ही अधिक क्षति पहुँचाता है। यदि अपनी वन-संपत्ति की रक्षा करनी है तो जनता का हार्दिक सहयोग आवश्यक है। वार्षिक दावानल के कारण पेड़ खोखले और विकृत हो जाते हैं और नई पीढ़ी के जो नये पेड़ होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं।

५—हमारे खुले वनों का पुनः रोपण चराई के कारण बड़े खतरों में पड़ गया है। ग्रामीण लोग बहुत से अनावश्यक पशु केवल गोबर के लिए पालते हैं। इन जानवरों की चराई वन-क्षेत्रों में होती है। ये पँरों से कुचल कर और पल्लवों को चबाकर वन की उपजने वाले नई पीढ़ी के पौधों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि वस्तियों के निकट हमारे सभी खुले वन अलाभकर बन गये हैं। ग्रामीणों को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए ताकि वे अनावश्यक पशुओं को न पालें और क्षेत्रों में बारी-बारी से चराई की प्रथा चलाई जाय।

ओड़िशा की खनिज सम्पत्ति

डॉ० वी० डी० पृष्टि

जहाँ तक खनिज पदार्थों के पाये जाने का सवन्व है, भारतवर्ष में ओड़िशा का स्थान प्रमुख है। इस प्रदेश में देशी रियासतों के मिल जाने के बाद खनिज पदार्थों की मात्रा अत्यधिक बढ़ गई है। परिशिष्ट (१) के देखने से विदित होगा कि सारे प्रान्त में कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं और कितने क्षेत्रफल में खोदाई के लिए ठीके पर उठाये गये हैं। अभी तक कुल २५९,८३७ वर्गमील में खनिज पदार्थों का निश्चित रूप से पाये जाने का पता चला है। वे मुख्य खनिज पदार्थ जिनका ठीका अभी तक दिया जा चुका है लोहा, मंगनीज, कोयला, फ़ोसाइट, ग्रेफाइट, लाईम स्टोन तथा डीलमाइट, असबेस्टास, फायरक्ले, चीनी मिट्टी तथा अवरक हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य उपखनिज पदार्थ जैसे वैंलस्ट, मोरम, धूटिंग और लैंटराइट इत्यादि भी अनेक जिलों में खोदे जा रहे हैं। परिशिष्ट (२) में इस प्रदेश के खनिज पदार्थों की वार्षिक आय और उनका वाजार-भाव दिया गया है। मालगुजारी के रूप में प्राप्त हुई इन खानों की वार्षिक आय, जो रियासतों के मिलने के पूर्व केवल ५०००० थी, सन् १९५६-५७ में बढ़कर, बीस लाख रुपये हो गई है। परिशिष्ट (३) के देखने से विदित होगा कि गत कुछ वर्षों से वार्षिक आय किस प्रकार धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। यद्यपि ओड़िशा प्रदेश में बहुमूल्य खनिज पदार्थों का वाहुल्य है फिर भी विस्तारपूर्वक तथा समुचित रूप से इनकी खोज नहीं हुई है। अनेक स्थल खण्ड ज्यों के त्यों पड़े हैं और प्रारम्भिक भूगर्भिक जाँच-पड़ताल भी नहीं हुई है, जो खनिज पदार्थों के खोजने का प्रथम चरण है। यह इतनी बृहत् समस्या है कि जियोलॉजिकल सर्वे आफ इण्डिया तथा इण्डियन ब्यूरियो आफ माइन्स, जिन्हें इस कार्य का भार सौंपा गया है, गतवर्ष पूरे क्षेत्रफल के केवल दस प्रतिशत भाग में ही प्रारम्भिक जाँच-पड़ताल कर सके हैं। जियोलॉजिकल सर्वे आफ इण्डिया तथा इण्डियन ब्यूरियो आफ माइन्स के कार्य की पूर्ति के लिए प्रान्तीय खान-विभाग के अन्तर्गत एक खोदाई विभाग स्थापित किया गया जिसका काम उन स्थानों में, जिनकी नाप-जोख अभी तक नहीं हुई है, स्थूल रूप से खनिज पदार्थों का पता लगाने के अतिरिक्त पूर्ण रूप से खोदाई करके खनिज पदार्थों का पता लगाकर यह भी देखना है कि भिन्न भिन्न प्रकार के कारखाने कैसे खोले जा सकते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्लानिंग कमीशन ने खनिज व्यवसाय के विस्तार को प्रधानता दी है और प्रान्तीय सरकार ने भी इसे स्वीकार किया है, अतः यह आशा की जाती है कि खनिज-व्यवसाय की वृद्धि के लिए जो योजनाएँ प्रस्तुत की जायेंगी उनके फलस्वरूप इस प्रान्त में और भी अधिक खनिज पदार्थों की खोज होगी तथा यहाँ की खनिज सम्पत्ति बढ़ जायगी। यद्यपि इस

उच्च कोटि के नहीं है। यह खनिज कहीं-कहीं स्थानीय लोहारों के द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है।

(२) मैंगनीज

भारतवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उच्च कोटि का मैंगनीज प्रदान करनेवाला प्रमुख देश है और सोवियत रूस के बाद यही सबसे अधिक मैंगनीज पाया जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष लगभग २००००००० टन मैंगनीज निकाला जाता है किन्तु इस देश में इसका केवल २ प्रतिशत ही काम में आता है। इस पूरे भाग का एक-तिहाई हिस्सा ओडिशा में ही पाया जाता है और उसका ८५ प्रतिशत भाग, जो उत्तम श्रेणी का होता है और जिसमें ४५ प्रतिशत मैंगनीज रहता है, बाहर भेजा जाता है। मैंगनीज के प्रमुख क्षेत्र केउनझर, सुन्दरगढ, कोरापुट, कालाहाडी और वालगीर जिलों में हैं। केउनझर की खदान, जो वर्तमान समय की अधिकांश आवश्यकता को पूरी करती है, प्राइवेट लोगों को ठीके पर उठा दी गई है। कुछ मैंगनीज की खदानें अभी इसलिए सुरक्षित रखी गई हैं कि आगे चलकर साधारण जनता के काम आवें तथा नये कारखानों की आवश्यकताओं को पूरा करें। फेरो-मैंगनीज का एक कारखाना टाटा आइरन एण्ड स्टील कंपनी द्वारा जोडा नामक स्थान में खोला गया है। वहाँ काम शुरू हो गया है। रायगढ में एक नया कारखाना बन रहा है जहाँ के स्थानीय मैंगनीज को बाहर न भेजकर वही के कारखानों के काम में लाया जायगा।

साधारण रूप से यह अनुमान किया जाता है कि ओडिशा में कुल १०००००००० टन मैंगनीज है। बैंडेड हेमेटाइट क्वारजाइट नामक लोहे के पत्थर के साथ मिली हुई अवस्था में मैंगनीज जमे हुए टुकड़ों के रूप में वारविल नामक स्थान में पाया जाता है। ये ढेर छिटपुट रूप से सतह के नीचे ढलों में पाये जाते हैं। कई ढेर सुन्दरगढ के अन्तर्गत वोनार्ड तहसील के कोयरा नामक स्थान में खोदे जा रहे हैं। अभी हाल की नाप-जोख से यह पता चला है कि अनेक ढेर कोरापुट और कालहाडी जिलों में हैं किन्तु इनकी नाप-जोख अभी भी विस्तृत रूप से यह देखने के लिए की जा रही है कि ये ढेर स्थानीय कारखानों के लिए उपयुक्त होंगे या नहीं।

(३) कोयला

ओडिशा में कोयले के होने का पता १८३७ से ही है किन्तु आधुनिक ढग से इसकी खोदाई सम्बलपुर में सन् १९०९ ई० में और तालचर में १९१९ ई० में शुरू हुई। आजकल सम्बलपुर के रामपुर क्षेत्र में तीन कोयले की खानें और ढेंकानाल जिले की तालचर नामक तहसील में चार कोयले की खानें चल रही हैं। आजकल ओडिशा में कुल तीन लाख टन कोयला प्रतिवर्ष निकलता है। रामपुर की खानों में ६०० फुट की गहराई तक लगभग १०००००००० टन और तालचर में लगभग १५००००००० टन कोयला होने का अनुमान किया जाता है। अध्ययन करने से यह विदित हुआ है कि इनमें पानी की मात्रा अधिक है और यह हल्के कोयले के रूप में परिणत नहीं किया जा सकता। यह केवल रेलगाडी के इंजन में जलाने के योग्य है। आशा है कि इन क्षेत्रों में

लिमिटेड द्वारा काम में लाई जा रही है। इसके अन्य ढेर के बारे में अभी तक और कुछ पता नहीं लग सका है, क्योंकि अन्य जिलों में इसकी खोज अभी तक नहीं की गई है।

(८) वाक्साइट

यद्यपि नियमित रूप से अभी भी जाँच-पड़ताल करना बाकी है, फिर भी वाक्साइट के ढेर सम्बलपुर तथा कालाहाडी जिलों में पाये जाते हैं। ओडिशा में अभी तक वाक्साइट नहीं खोदा जाता है पर अनुमान है कि कालाहाडी में ३९१००० टन और सम्बलपुर में ३००००० टन कच्चा वाक्साइट है जिसमें ५५ से ६० प्रतिशत अल्मूनियम आक्साइड पाया जा सकता है। डुडमा जल-प्रपात से तैयार की हुई सस्ती विजली के मिलने पर यह आशा की जाती है कि इन वाक्साइट के ढेरों को खोदकर वहाँ एक और अल्मूनियम की फैक्ट्री स्थापित हो सकेगी। यह भी आशा है कि भली-भाँति खोज करने पर और भी अधिक ढेर का पता चलेगा।

(९) क्यानाइट

क्यानाइट के ढेर ढेकानाल जिले की शमाक्षानगर तहसील में तथा मयूरभज जिले के कुछ हिस्सों में हैं। आजकल मयूरभज के ढेरों में खोदाई चल रही है। केउनझर जिले के तिनकोई नामक स्थान तथा ढेकानाल की पल्लारा तहसील में भी इनके पाये जाने की खबर मिली है।

(१०) सोना

केउनझर जिले में लगभग ३५ वर्गमील में सोना पाया जाता है। यह सोना बहुत छोटे छोटे कणों के रूप में बालू आदि में मिला हुआ नदियों के किनारे पाया जाता है। अभी तक यह नहीं मालूम है कि इसका उद्गमस्थान कहाँ है। इण्डियन व्यूरियो आफ माइन्स ने विश्वस्त रूप से पता लगा कर यह कहा है कि सोना इतना कम है कि आर्थिक दृष्टि से इसको इकट्ठा करना लाभ-प्रद नहीं होगा। नदी के बालू को छानकर कोरापुट, केउनझर तथा मयूरभज के कई स्थानों में कुछ सोना निकाला जाता है किन्तु अभी तक सोने की चट्टान का पता नहीं चला है।

(११) गलेना

गलेना (सीसाघातु) बालगीर तथा मयूरभज जिलों के कई स्थानों में पाया जाता है। इसके साथ चाँदी का भी कुछ अंश मिला रहता है। जियालोजिकल सर्वे आफ इण्डिया इसके बारे में पता लगाने का प्रयत्न कर रही है।

(१२) माइका

कोरापुट, गजाम, कटक तथा ढेकानाल में पिगमेटाइट नामक घातु का पता चला है जिसमें अवरक मिला है किन्तु मस्कोवाइट माइका, जो आर्थिक दृष्टि से काम के योग्य है, बहुत ही कम है।

परिशिष्ट १

संपूर्ण राज्य में ठेके पर दी हुई विभिन्न धातुओं का विवरण

संगनीज और लोहा	संगनीज	लोहा	क्रोमाइट	कोयला	चीनीमिट्टी
३४२६२ ६०	६२७४८ ८९	२०९२२ १५	७०८०	१०४२१ ६३	१५४१ ९८
ग्रेफाइट	लाइमस्टोन और डोलोमाइट	फायरक्ले	ओकर	सफेद मिट्टी	सोपस्टोन
१०४५ ४५	१०१८१ ९७	२२४५० ३९	५४९ २०	२९० ८०५	२९० ८९
माइका	कियानाइट	अस्वेस्टास	कावलिन और क्वार्ट्जाइट	अन्य दूसरी धातुएँ	धातु स्वीकृत क्षेत्र का योग
४५३ ९८	३२२८० ५७	९२८० ९५	४११२ ९०	४४७४ ९६	२५९०८३७ वर्गमील

रहता था। काम बढ़ने लगा। १९३७ में वर्धा से रामसुर्खसिंह भारती आये और ब्रह्मपुर में रहने लगे। उनका काम भी लगन का था।

१९३८ में कांग्रेसी सरकार बनी। इससे राष्ट्रभाषा की व्यापकता बढ़ी। इसी बीच सभा के कई मंत्री बने परन्तु सभापति वही रहे। जो मंत्री बने थे उनमें श्रीयुक्त लक्ष्मीनारायण जी साहू एक हैं। अब श्री राजकृष्ण वोस मंत्री बनाये गये थे। मैं स्वयं प्रवान प्रचारक और सचालक था। उत्कल में भी कांग्रेसी सरकार बनी। उस समय उडीसा के प्रधान मंत्री श्रीयुक्त विश्वनाथ दास थे और शिक्षा-मंत्री थे वोधराम दूवे। भाग्य से श्री राजकृष्ण जी वोस शिक्षा विभाग के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बन गये। आपने तमाम स्कूलों को सूचना दी कि ४ वजे से ११ वजे तक हिंदी पढाना होगा और उसके अनुसार कार्य शुरू हो गया।

सभा के भाग्य से इस समय उसे एक विद्वान् श्रीयुक्त आर्तवल्लभ महन्ती मिल गये। उनकी सहायता से पाठ्य पुस्तकें बनाई गईं। यही पुस्तकें सभी स्कूलों में पढाई जाने लगी।

अब श्रीयुक्त हरेकृष्ण महताव जी के कथन पर सभा का कार्यालय कांग्रेस-भवन के साथ जानकीनाथ-भवन में आ गया था।

कांग्रेसी सरकार जब तक चली, हिंदी की पढाई भी जारी रही। इस बीच सभा का काम काफी बढ़ गया था। लोगों में उत्साह तो था ही, किसी ने इसका विरोध नहीं किया।

१९४० में कांग्रेसी सरकार टूटी। हिंदी की पढाई हटी। जिन हिंदी-शिक्षकों को सरकार ने रखा था वे निकाल दिये गये। इनमें हमारे साथी प० बनमाली मिश्र भी थे।

प० बनमाली मिश्र आरम्भ से सभा के सपर्क में रहते रहे हैं। खादी भंडार के काम से छुट्टी पाते ही वे शाम के २, ३ घंटे सभा में जरूर विताते। वे मेरी प्रेरणा से हिंदी-शिक्षक बन गये। उसी समय आपने विशारद की परीक्षा पास की। वे सरकारी कामों से मुक्ति पाकर सभा के कामों में पूर्ण समय देने लगे।

कांग्रेस सरकार के हटते हिंदी तो हटाई ही गई, साथ ही साथ जो उच्च कर्मचारी खट्टर पहिने लगे थे उन्होंने उसे उतार फेंका, जैसे साँप केचुल फेंकता है। इतना होते हुए भी सभा के काम में कमी नहीं पडी। लोगों में हिंदी के प्रति उत्साह था। उन उत्साही स्कूलों में रानीहाट सर्वप्रथम था जिसमें प्रवान शिक्षक थे श्री वाछानिधि दास, जो आज भी हैं।

सन् १९३७ में वर्धा में राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति बनी। समिति की परीक्षाएँ ली जाने लगीं। राष्ट्रभाषा-प्रचार के लिए ये परीक्षाएँ चलाई गई थीं। इनके चलाने में गांधीजी का पूरा हाथ था। काका कालेलकर जी के सचालकत्व के कारण काफी छात्र हिंदी परीक्षा में बैठने लगे थे। इधर कांग्रेस सरकार के टूटते ही जानकीनाथ-भवन से कांग्रेस कार्यालय तथा उत्कल प्रांतीय हिंदी राष्ट्रभाषा-प्रचार सभा हट गई। सभा का नाम अब उत्कल प्रांतीय राष्ट्रभाषा-प्रचार सभा था।

१९४२ का आन्दोलन आरम्भ हुआ तो सभा के भीतर तहलका मच गया। कौन जेल जाय, और कौन वहाँ रहे? सभा का काम इतना बढ़ गया था कि उसे छोड़कर जाने के लिए मैं

परिशिष्ट ३

ओडिशा राज्य में लिये जानेवाले धातु-कर का नक्शा

धातु का नाम	१९५३ (रुपयो में)	१९५४ (रुपयो में)	१९५५ (रुपयो में)	१९५६ (रुपयो में)
१—मंगनीज	४,१८,८३०-५-३	७,७०,७३२-१४-६	७,८०,४३०-३-९	९,९६,९४०-८-३
२—कच्चा लोहा	३,९८,०५२-१-०	४,१८,७२७-१५-३	४,३०,४७८-७-९	४,६३,३७५-०-९
३—क्रोमाइट	५४,५८७-२-०	५४,५०७-६-९	९७,३१३-११-३	१,३२,९६७-१४-०
४—डोलोमाइट और लाइमस्टोन	६६,०४९-४-६	६७,८४३-१२-६	८१,०१३-१०-६	१,३२,६१४-१-०
५—कोयला	१,३६,४९१-०-६	१,५६,८७७-७-०	१,६९,४५३-५-०	२,१०,४९३-१०-३
६—चीनी मिट्टी	११,०७८-०-९	२०,३६९-१०-९	१३,५५०-१३-६	१७,५७६-४-६
७—फायरक्ले	४,१५२-४-०	२,६४५-६-०	२,७९५-६-०	२,१६६-११-९
८—कीनाइट	४०३-६-०	१,२७९-१४-९		६५३-९-०
९—सोपस्टोन	३३९-६-०	६६२-२-०	५६८-२-०	१,२९४-०-०
१०—ग्रेफाइट	३५९-७-०	२९०-४-०	७७-१३-०	४,६५४-९-०
११—रेड आक्साइड	२०८-५-०	२०८-५-०	२०८-५-०	
१२—अन्य कर	४५,९४४-०-९	२,९१,८३४-१४-६	३,०९,४१०-३-९	५८,७८४-३-९
योग	११,३६,४९४-११-६	१७,८५,९८०-१-०	१८,८५,२९०-१-०	२०,२१,२२०-८-३

वासी-भाषाएँ लिपि-रहित हैं। वे कड़ाई के साथ व्याकरणिक नियमों में आवद्ध, पीढियों से बोली जाती रही हैं। अतएव आदिवासी-भाषाओं को व्याकरणिक नियमों से शून्य सोचना भ्रमपूर्ण है। आदिवासी भाषाएँ विचारों और कल्पनाओं से परिपूर्ण हैं। मानवी-आकलन के प्रकटीकरण का साधन होने के नाते भाषा को अवश्य ही समाज के भौतिक आधार के मेल में होना चाहिए। इसलिए, हो सकता है शब्द बहुत अधिक न हो, दूसरे, कठ-व्वनियों के दबे और रोके हुए उच्चारण का प्रसार ही भाषाओं में अनेक की विशेषताएँ हैं। आस्टिक भाषाओं में एकवचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। सयुक्त सर्वनामवाले कर्ता तथा कर्म का भी प्रयोग होता है और सजीव-निर्जीव पदार्थों के अनुसार उनके रूपों में परिवर्तन होता है। उनके विचार से सूर्य, चन्द्र, वायु, विद्युत् और आकाशीय पिंड सजीव पदार्थ हैं और वृक्ष निर्जीव है। आदिवासी भाषाओं में मयुर संगीत और रोमाचकारी कथाएँ हैं। ये आदिवासी-विश्वासों और परंपराओं के द्योतक हैं।

आदिवासियों की जातीय वनावट, आस्टिक (दक्षिणी) समूह के मानववर्ग से सारूप्य प्रकट करती है। इस समूह की व्याख्या इस प्रकार की जाती है कि उनके बाल घुंघुराले, भौंहें ऊँची उठी हुई, नाक चिपटी, सिर लंबा और चेहरा कुछ चिपटा होता है। इस दृष्टि से उत्तरी और दक्षिणी आदिवासियों में कोई अंतर नहीं है। विचित्र बात तो यह है कि लाजियासौरो और गदबाओं में मंगोली वनावट पाई जाती है। घालमेल के कारण भारतीय जातियों के इतिहास की ऐसी लीलाओं का समाधान सरलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। ओडिशा की अनेक जन-जातियों में आदिवासी आकृतियों का होना एक विचारणीय विषय है। ब्राह्मण और करण ऐसी कुछ ऊँची जातियों को छोड़कर, अधिकांशतः लंबे सिर, चिपटी नाक, उभरी भौंहें समान रूप से पाई जाती हैं। इसका अर्थ यह हो सकता है कि हम लोगों ने अपनी वनावट आदिवासियों के निकट-संपर्क से विरासत में पाई है। कुछ भागों में, शारीरिक वनावट के अनुसार मस्तिष्क की श्रेष्ठता और हीनता के विषय में कतिपय गलत धारणाएँ फैली हुई हैं। वैज्ञानिकों ने बहुत से तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि शारीरिक वनावट से प्रतिभा और कल्पनाशक्ति का संबंध बहुत कम है। कल्पनाओं को छोड़ दें तो भी जातीय वनावट एक वैज्ञानिक तथ्य है। सहस्र वर्षों से निम्न जातियों का आदिवासियों से मिश्रण होता आ रहा है। इसका कारण रखेली प्रथा का होना है। कुछ इतिहासकारों का विश्वास है कि कर्लिंग साम्राज्य एक आदिवासी साम्राज्य था। कन्निरिस्तान के पत्थरों और अन्य प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाता है कि उत्तर में गंगा तक आदिवासियों का प्रभुत्व था। पुराणों में वर्णित झारखंड, असुरों द्वारा निवसित वन-प्रदेश था जो निश्चित रूप से मध्यभारत के बहुत बड़े भाग को सम्मिलित किये हुए था। यह एक सार्वभौम दुःखात घटना है कि आक्रमणों के समय विजेताओं द्वारा स्त्रियों का अपहरण कर लिया जाता है और जन्ही से भावी सतानें उत्पन्न होती हैं, क्योंकि बद्ध जीवन की कठिनाइयों में बहुत कम स्त्रियाँ विजेताओं के साथ रह पाती हैं।

भारतवर्ष में आदिवासियों के उन्मूलन का क्रम कोई नया नहीं है। बहुत से आदिवासी अपने परंपरित आचारों का परित्याग कर हिंदुओं में मिल गये हैं और जातिप्रथा की निम्नतम श्रेणी

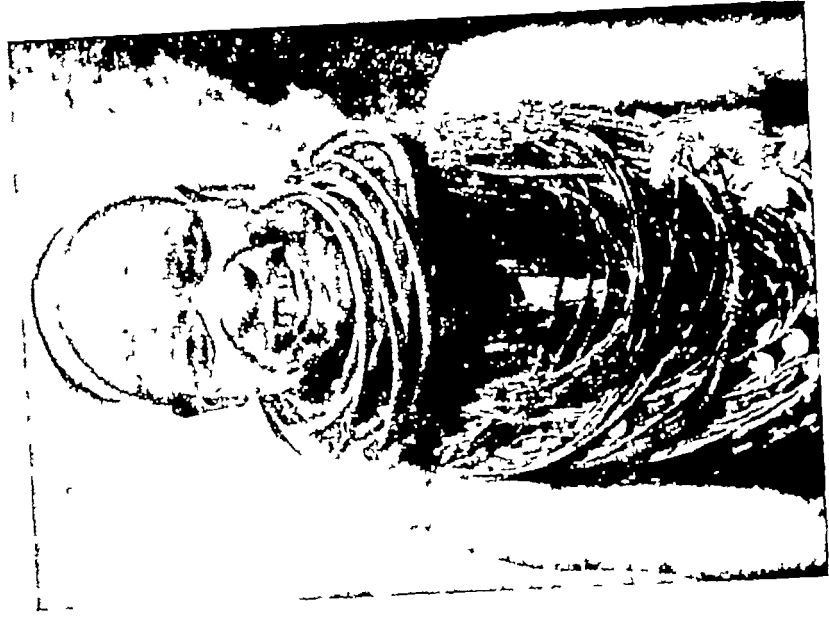
कौडियाँ एक बहुत ही प्रशमनीय दृश्य उपस्थित करती हैं। लाजियासीरो के कामदार और लत्रे पुछल्ले (Tail Pieces) शोभा की वस्तुएँ हैं। अब ये भडकदार पहनावे घटिया किस्म की कमीजो और वुगशर्टों द्वारा हटाये जा रहे हैं। पहले आदिवासियों के विभिन्न वेप उनको एक दूसरे से अलग प्रकट करते थे, किंतु आज के पहनावे ऐसा नहीं कर सकते और इन नये वस्त्रों का अगीकरण सभी के वश की बात भी नहीं है।

इसके साथ-साथ यहाँ के आदिवासियों की कलाओं और दस्तकारियों का वर्णन भी कर देना आवश्यक है। जब मानव-कदराओ मे रहता था उसी समय विभिन्न प्रकार के कलात्मक विचारों और प्रकाशनों का विकास हुआ। प्राचीन प्रस्तर युग की कदराओ मे बहुत पहले समाप्त हुए जानवरों की हड्डियों के साथ मानव-अवशेष, मूल निवासियों के औजारों, सीग, घोघे और गुरियों तथा लटकनों के आकार मे तराशे गये पत्थर पाये गये हैं जिनके द्वारा मूल निवासी अपने को अच्छी तरह सुसज्जित करते थे। उस समय की ययार्थवादी चित्रकारी भी देखी जाती है। उससे प्रकट होता है कि मनुष्य के कृपिक के औजार, कुम्हारों के चाक तथा इस प्रकार के आविष्कारों के बहुत पूर्व मनुष्य ने ऐसी कलाओं का विकास कर लिया था जिसकी प्रशंसा आधुनिक युग के लोग भी करते हैं। कला की स्पष्ट परिभाषा देना तो कठिन है, किंतु यह वस्तुओं या कृत्यों मे प्रच्छन्न गुणों के द्वारा उत्पन्न मनुष्यों की सौंदर्य-भावना का प्रतिफल है। कला आध्यात्मिक और प्राकृतिक अनुभूतियों के संयोग का प्रतीक है। इसका एक पहलू सुन्दर आकृतियों की रचना है। भिन्न-भिन्न समाजों में सौंदर्य का भिन्न-भिन्न प्रतिमान है। यह पुराना विश्वास गलत है कि मूल निवासियों में विशुद्ध सौंदर्य-प्रवृत्ति पर आधारित कला का कोई रूप ही नहीं था, क्योंकि कुछ ऐसी आकृतियाँ मिली हैं जो यह प्रकट करती हैं कि मनुष्य की इस प्रेरणा की सतुष्टि के लिए ही इनकी रचना हुई है। हमारे आदिवासियों के समस्त कलारूपों का पूर्ण ज्ञान हमें नहीं है। अब उनके कलारूपों का पता लगाने के लिए गभीर प्रयास किये जा रहे हैं। उनके संगीत में, नृत्य-कथाओं में, पहेलियों में और भौतिक उपादानों में हम उनकी कलात्मक अभिव्यजनाओं का दर्शन कर सकते हैं। दक्षिणी ओडिशा के सौरा लोग अपने भित्ति-चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। वे विभिन्न आकृतियाँ और खाके बनाते हैं। वे चित्र जिसे एलविन ने "इकोन" (Ikons) की संज्ञा दी है, देवताओं को समर्पित हैं और उनमें अत्यंत धार्मिक जोश मिलता है। चौखटों पर नक्काशी की गई होती है। देवताओं की दारु-मूर्तियाँ अनुकरणात्मक कला के नमूने हैं। आधुनिक युग में भी हारो में गुथी हुई विभिन्न प्रकार की गुरियों और कपडों के अलकरणों को अच्छी मान्यता प्रदान की गई है। कोया लोग घोघो और लटकती हुई गुरियों के द्वारा सुंदर मुरेठे तैयार करते हैं। गादवा लोग सुन्दर गोलाकार मकान बनाते हैं। कध लोग अपने चेहरों पर ज्यामितिक ढग के गोदने गोदवाते हैं। सथाल और हो लोग अपने सभी भौतिक उपकरणों पर कला की छाप लगाते हैं। उनके नृत्य अनुरूपता और लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। बिरहोर लोग, जो एक जगली बद्ध आदिवासी हैं, पूर्ण ज्यामितिक कोण के आकार की पर्णकुटियाँ बनाते हैं। आदिवासियों में उनके औजार और हथियार, धनुष-बाण, व्यक्तिगत वस्तुएँ, वाद्ययन्त्र आदि

❁ ओडिशा के आदिवासी ❁

विस्मय की मुद्रा में भूषण रसणियाँ

प्रकृति की गोद में पली बरहा रसणो

आदिवासी वस्त्रों का इलाका

❁ ओडिशा के आदिवासी ❁

हपोत्कुल सुद्रा में कोयादम्पति

हो गये हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि जादू विज्ञान के अत्यधिक अनुरूप है, क्योंकि निरीक्षण, प्रयोग और परिणाम दोनों के आवश्यक अंग हैं। एक सच्चे वैज्ञानिक की भाँति इस विषय में एक जादूगर भी अधिक आश्वस्त रहता है कि यदि आचारो का ठीक-ठीक पालन किया जाय तो जिस परिणाम पर पहुँचा जाता है वह अवश्य सत्य होता है। यदि देवताओ और आत्माओ को उचित बलिदान दिये जायँ तो उन्हें वश में किया जा सकता है और वे उपकार भी कर सकती हैं। किंतु धर्म के साथ ऐसी बात नहीं है। दैवी शक्तियाँ केवल सतुष्ट की जा सकती हैं, वे ओझड़त या ऐंद्र-जालिक द्वारा वश में नहीं हो सकती। इसीलिए यह कहा जाता है कि जादू शक्ति पर आधारित है और धर्म दुर्बलता पर। अक्सर कहा जाता है कि आदिवासी धर्म जादू, टोना और भूतों से भरा हुआ है। किंतु इस प्रकाश में ओडिशा के आदिवासियों की जाँच करने पर यह बात खरी नहीं उतरती। मुंडाओ और कधो में पुरोहित, पाहन और देहुरी होते हैं। सौरो में भुइर्या होते हैं। ये गाँव के धर्म-निरपेक्ष मुखियों के पश्चात् दूसरी श्रेणी के माने जाते हैं। अस्तु, यह स्पष्ट है कि आदिवासी मनोविज्ञान चिर-स्थापित परंपराओ पर आधारित है और वे कार्य-कारण, परिणाम अथवा बहुत अधिक तर्क की चिन्ता नहीं करते।

सामाजिक गठन के विषय में इतना और कहा जा सकता है कि भिन्न-भिन्न आदिवासियों में परिवार के सगठन और विवाह का बहुत अधिक महत्त्व है। परिवार में माता-पिता और उनकी सतानें होती हैं। यह परिवार पडोस, वश और गाँव ऐसी बड़ी इकाइयों का अंग होता है। समाज के स्तर, आदर्श और परंपरा के अनुसार परिवार भावी पीढ़ी के निर्माण का उत्तरदायित्व लेता है। वृद्ध पुरुष नवयुवको में आदिवासी पेशो और कर्तव्यों का सस्कार करते हैं। अतः प्रारंभ से ही बच्चा उचित व्यवहार करना सीख जाता है और समयानुसार अपने काम-धंधो में दक्षता प्राप्त कर लेता है। परिवार की इस सस्या ने शहूर और औद्योगिक सम्यता के छलकपट तथा मिलावट के प्रसार से बहुत ही धक्का खाया है। परिवार के सदस्यों को एक सूत्र में बाँधनेवाली एकता की शक्तियों पर व्यक्तिवाद हावी हो गया है। ऐसे आदिवासी जो शिक्षितो के सपर्क में आये हैं और सम्यता के चगुल में फँस गये हैं, वे अत्यंत शीघ्रता से व्यक्तिवादी हो गये हैं। मयूरभज के सथाल, कंदुझर के कोल और सुदरगढ के मुंडा और उर्राँव इन आदिवासियों में सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। किंतु कधो और सौरो का चित्र ऐसा नहीं है। यहाँ परिवार बुढापे अथवा पगु-अवस्था में अब भी सरक्षण प्रदान करता है। अत्यंत बूढी माताओ और दादियों का उचित ध्यान रक्खा जाता है और उन्हें भोजन दिया जाता है। निकट और दूर के सबधी बिना किसी भेद-भाव के एक साथ सम्मान पाते हैं। आदिवासी क्षेत्रो में जब कटाई और इस प्रकार के धंधे समाप्त हो जाते हैं तो बहुत लोग दूर के रिश्तेदारो को बुलाने के लिए आते-जाते दिखाई पडते हैं। वे अपने साथ कुछ अनाज और शराब के बर्तन ले जाते हैं। वहाँ सदैव आपसी लेन-देन चलता रहता है और यह रवाज उनकी अलिखित संहिताओ द्वारा रक्षित होता है। विवाह परिवार का पूरक होता है। आदिवासी समाजो में विवाह कर्तव्य और अनुग्रह दोनों हैं। जब कोई लडका १३ वर्ष का हो जाता है तो उसके माता-पिता अथवा यदि माता-पिता मर गये हो तो उसके सबधी

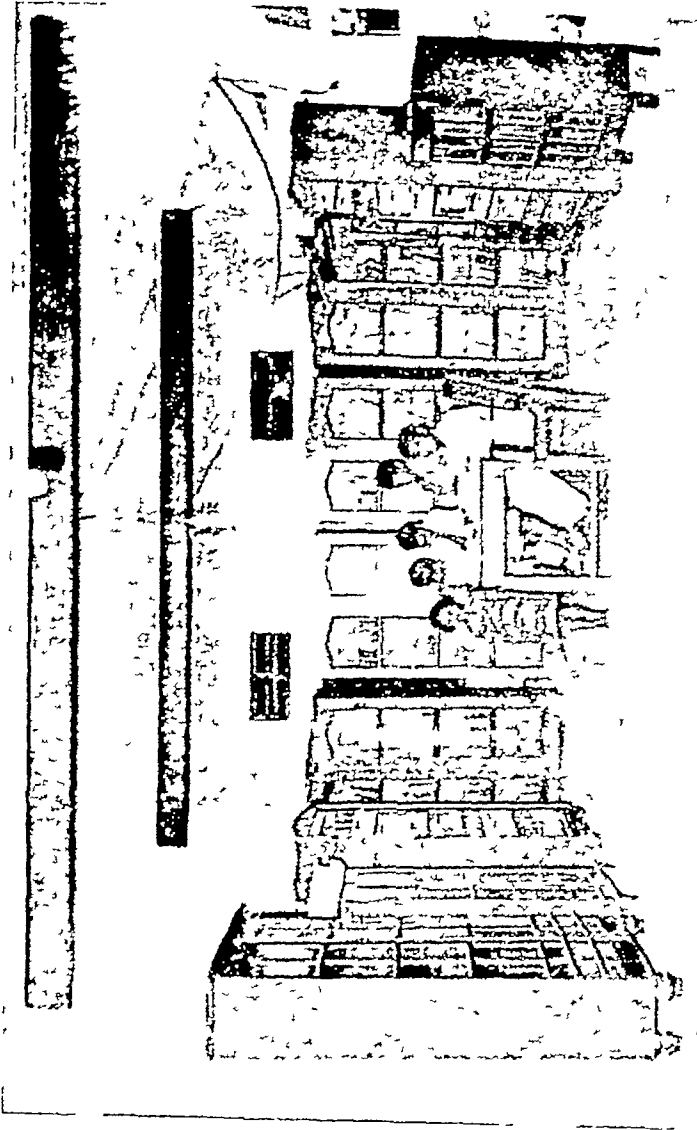
अधिक प्रभाव रखती है। गुनपुर के सौरो में औरतें भी ओझड़त होती हैं जो देवताओं को वग्न में रखती हैं। आदिवासी पितृ-प्रधान होते हैं और पिता के वाद पुत्र ही उत्तराधिकारी होता है। स्त्री विवाह के पश्चात् अपने पतिगृह में रहने के लिए आती है। किंतु सौरो की भाँति कुछ औरतें दोनों ओर—अर्थात् मायके और ससुराल से—सबध बनाये रखती हैं और मरणोपरान्त उनका अंतिम सस्कार दोनों स्थानों पर किया जाता है। पति की मृत्यु हो जाने पर वह घर में रख ली जाती है और चाहे तो देवर से शादी भी कर सकती है। यदि ऐसा सम्भव न हो तो विधवा अपने मायके चली जाती है। यदि वह दूसरा विवाह करती है तो पहले पति के परिवारवाले वधू-मूल्य के अधिकारी होते हैं। इस प्रकार के झगड़े आदिवासियों में प्रचलित रिवाजों के अनुसार बूढ़ों द्वारा निवटायें जाते हैं।

कुछ हिस्सों में एक यह भी गलत धारणा है कि आदिवासी दुश्चरित्र होते हैं, आदिवासी-जीवन बुराइयों से परिपूर्ण समझा जाता है। ये बहुत ही विषयी और विलासी समझे जाते हैं। किंतु मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की सभी धारणाएँ विलकुल निराधार हैं। उत्तरप्रदेश, बिहार और ओडिशा के आदिवासियों के बीच काम करने के अनुभवों ने मुझे आश्चर्य कर दिया है कि यदि नैतिकता की खोज की जाय तो वह उन आदिवासी जातियों में पाई जायगी जो गैर-आदिवासियों के निकट संपर्क में नहीं आये हैं। बहुत से आदिवासियों में युवक सस्याएँ हैं जिनमें युवकों और युवतियों को एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलता है। अनेक आदिवासी जातियों में विवाह-पूर्व का सबध कुछ अंशों में मान्य है। उनके यहाँ 'सेक्स' भयोत्पादक अथवा विघ्नकारक नहीं है। यह भोजन, आवास और रक्षा की भाँति प्राणी की एक मुख्य आवश्यकता है। हम लोगों के समाज में यौन-जीवन भेदभरे कर्तव्यों और हास्यास्पद वर्णनों से आच्छादित है। सभोग को, जो कि जीवन का एक प्राकृतिक एवं साधारण क्रम है, विचित्र स्वरूप प्रदान कर दिया जाता है। यही कारण है कि आधुनिक समाज में 'सेक्स' का अत अत्यंत दुःखद होता है और अधिकांश पागलपन तथा नैराश्य ही हाथ लगते हैं। अधिकांश सम्य देशों में यौन-सबधों अपराध और नैतिक पतन साधारण सी बातें हो गई हैं। शिक्षाशास्त्रियों का विचार है कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों में यौन-शिक्षा और यौन-ज्ञान का भी एक आवश्यक अंग होना चाहिये। इस दिशा में आदिवासी हमसे एक कदम आगे हैं। यौननागम के साथ लड़के और लड़कियाँ 'सेक्स' के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेती हैं। उनके लिए सेक्स कोई रहस्य की वस्तु नहीं रह जाता। मुंडा लोगों का अपना शयनगृह "गिट्टीओरा" होता है जिसमें युवक को यौन-सबधों कर्तव्यों की शिक्षा दी जाती है। उराओं के यहाँ अपना जुकअदपा (Junk-Adpa) रहस्य-गृह (Preventions House) प्रत्येक गाँव के बीचोबीच बना होता है। इस प्रकार का घर मुंडाओं में गोदुल (Gotul) कहा जाता है।

विवाह के पूर्व का जीवन चाहे जैसा रहे परंतु आदिवासियों के विवाह के पश्चात् का जीवन शांति और निष्ठा पर आधारित होता है। विवाहित जोड़ी एक दूसरे से बहुत हिली-मिली रहती है और उनका दायित्व जीवन क्रमबद्ध और सतुलित होता है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि

वल्कलो (छाल के कपडो) के द्वारा नाचते समय मोहक दृश्य उपस्थित करते हैं। गादव भी वैसे ही मडल बनाते और बारी-बारी से अपना शरीर झुकाते हैं। मुड़यो और जुवागो की अपनी नृत्य-शैली है। इसमें पुरुष तो बाजा बजाते हैं और स्त्रियाँ उनके चगु नामक प्रसिद्ध वाद्ययंत्र के ताल पर नाचती हैं। सारो में विभिन्न प्रकार की रगीन डोलको द्वारा सामूहिक नृत्य होता है। नाच के समय प्रायः सभी आदिवासी सुदरतम वस्त्र पहनते हैं। उर्राँव लोग बहुरंगी पाँखे और कपडे पहनते हैं। उनका नाच सभी स्थानों पर बहु-प्रशंसित होता है। आदिवासियों के इन लोक-नृत्यों को आजकल बड़ा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्योंकि बाहरवालों के संपर्क में आकर वे अपने परंपरागत नृत्य को छोड़ते जा रहे हैं। अतः परोक्ष रूप से उनका जीवन-सत्त्व प्रभावहीन होता जा रहा है।

इसी पृष्ठभूमि में हमें ३० लाख आदिवासियों पर विचार करना है। वासठ आदिवासी जातियों में पौडी मुड़ैया, पहाड़ी जुवाग, कोरवा, लाजियासौरा, कुटिया और डोगरिया कव, कोया, गादवा, परजा और बोडा प्रारम्भिक अवस्था में हैं। इन आदिवासी जातियों ने अपने रीति-रवाज और परंपराओं को बहुत अंश तक कायम रखा है। उन्होंने अपनी बोलियों की रक्षा की है और वे अधिकांशतः पहाड़ी कृषि—जिसे बदलती खेती (Shifting Cultivation) कहते हैं—पर निर्भर करते हैं। मुंडा, सयाल, उर्राँव, हो, मुड़ैया और सावर ये उन्नत आदिवासी जातियाँ हैं, जो अपनी आदिवासी विशेषताओं को छोड़ती जा रही हैं और परिवर्तनों को अपनाती जा रही हैं। अब हम लोग आदिवासियों को धीरे-धीरे और क्रमिक रूप से अपने में पचा लेने की नीति अपनाते जा रहे हैं। पृथक्करण की पुरानी नीति का अंत होता जा रहा है। आदिवासियों के जीवन-स्तर और शिक्षा को उन्नत करने के लिए कल्याणकारी योजनाएँ नियोजित हो रही हैं तथा लागू की जा रही हैं। यहाँ आदिवासी-शिक्षा की भलाई-बुराई के विषय में उचित विचार भी कर लेना आवश्यक है। आलोचना की जाती है कि आदिवासी लड़के-लड़कियाँ शिक्षा-संस्थाओं में अन्य लड़के-लड़कियों का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षित हो जाने पर आदिवासी पुरुष-स्त्री अपने-अपने से अलग होते जा रहे हैं और साथ ही नये वातावरण से वे कुछ पा भी नहीं रहे हैं। शिक्षित आदिवासियों में ऐंद्रिय-मत्तन—जो उनमें कभी सुना नहीं जाता था—बढ़ी बुरी तरह से दिखलाई पड़ रहा है। आदिवासियों में प्रत्यक्ष शिक्षा प्रचलित है। बच्चे वचन से ही आदिवासी-पेशों की शिक्षा पाते हैं और वे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होते जाते हैं। सामाजिक नियमों और आदिवासी-सहिताओं की पूर्ण आज्ञाकारिता उन्हें सिखाई जाती है और उनके विरुद्ध जाने का निषेध किया जाता है। जहाँ-जहाँ युवक सगठन हैं, वहाँ वे युवकों को सामाजिक जीवन के सक्रिय सहायक होने की शिक्षा देते हैं। जब कि आदिवासियों में यह स्थिति है, हम लोगों की संस्थाओं में शिक्षा की परोक्ष-मद्दति है। उन पर अनुशासन लादा जाता है। आधुनिक युग में आत्मविश्वास की कमी है इसलिए आदिवासियों की शिक्षा-मद्दति का मनन बड़ी गंभीरता से किया जा रहा है। मनुष्य-शरीर-रचनाशास्त्री (Anthropologist) और शिक्षा-शास्त्री दोनों जोर देते हैं कि श्रम की महिमा, मेल, अनुशासन और आदिवासी समितियों

राष्ट्रभाषा पुस्तकालय

उत्कल का भक्ति-साहित्य

अध्यापक श्री कान्हुचरण मिश्र, एम० ए०

ओडिया भाषा भारतीय प्राचीन आर्यभाषा से निकली है। यह बहुत प्राचीन है और साथ ही इसका साहित्य भी। साधारणतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य के कार्यकलाप का लिखित विवरण ही साहित्य है। इसका एक व्यापक अर्थ भी है। इसी साहित्य से मानव-सम्यता का परिचय मिलता है। काव्य भी साहित्य है लेकिन व्यापक अर्थ में इसका व्यवहार होता है, क्योंकि रामायण, महाभारत, इतिहास के रूप में मान्य होने पर भी काव्य ही है। प्रत्येक साहित्य की सृष्टि धर्म से ही हुई है। पृथ्वी में प्राचीनतम साहित्य तथा धर्मग्रन्थ भारतीय आर्यों के वेद है। वेद में तीन कांड हैं—कर्म, ज्ञान और उपासना। उपासना भक्तिमूलक है। वेद में अग्नि, इन्द्र, सूर्य, वरुण, रुद्र और विष्णु की सूक्तियाँ हैं। उनमें इनकी स्तुति, देवताओं के रूप में, हुई है। ये स्तुतियाँ भय तथा भक्तिमूलक हैं। मानव-जीवन में ज्ञान, इच्छा और कार्य पर्यायक्रम से विद्यमान हैं। मनुष्य श्रवण, दर्शन, स्वप्न आदि के कारण ही अनुभव करता है, अर्थात् किसी विषय में उसका साधारण भाव या ज्ञान पैदा होता है, तब वह उसके प्रति अनुरक्त या विरक्त होता है। वह उसे पाने या त्यागने के लिए तदनुसार कर्म करता है। यह कार्यतत्परता उसे नूतन ज्ञान प्रदान करती है और विषय के प्रति आसक्ति पैदा करती है। फिर उसकी क्रियाशक्ति बलवती हो उठती है। जीवन में ये त्रिविध क्रियाएँ चक्रवत् घूमती हैं। ये सभी अविद्योज्य हैं, फिर भी भिन्न रूप में गण्य हैं। ये तीन विषय अलग-अलग होने पर भी धर्म के अविभेद्य अंग हैं। गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञानयोग के सबंध में कहा गया है। भागवत के एकादश स्कन्ध के बीसवें अध्याय में ज्ञान, कर्म और भक्ति के योग के विषय में कहा गया है। उस अध्याय में भक्ति परमेश्वर की अर्चना तथा उपासना रूप में मान्य है।

पुराणों में कर्म, ज्ञान और भक्ति की प्रधानता वर्णित है। ब्रह्मपुराण के १४५वें अध्याय में कर्म की प्रधानता इन शब्दों में बताई गई है—कर्महीन प्राणी कहीं नहीं है, इसलिए कर्म ही प्रकृत मुक्ति का कारण है। कर्म के बिना अपनी प्रधानता कहना उन्मत्त का प्रलाप जैसा है।'

गीता में ज्ञान की प्रशस्ति है। भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि "चार भक्तों में

१. सर्वं कर्मैव नाकर्मो प्राणी क्वाप्यत्र विद्यते। कर्मैव कारणं तस्मादन्यदुन्मत्तचेष्टितम्।
ब्रह्मपुराण, अ० १४५।

गणेश को परमात्मा के रूप में ग्रहण किया और वेद के वाक्सूक्त को देवीसूक्त के रूप में ग्रहण किया गया। गणेश के लिए गणपति उपनिषद्, गणेशपर्व और उत्तरतापिनी उपनिषद् हैं। शक्ति और दुर्गा के विषय में देवी उपनिषद् है। वैदिक युग के प्रधान देवता अग्नि, इन्द्र, वरुणादि पौराणिक युग में अप्रधान देवताओं के रूप में गिने जाने लगे और ये पंचदेवता परम ब्रह्म के रूप में गृहीत हुए।

पंचदेवताओं के उपासक अर्थात् विष्णु के वैष्णव, शिव के शैव, सूर्य के सौर, गणपति के गाणपत्य और शक्ति के शाक्त उपासकों के रूप में परिचित हैं। पुराण युग में पंचदेवताओं के साथ अग्नि भी षष्ठ देवता के रूप में पूज्य है। जो जिस देवता के उपासक है, वे उनको परम देवता के रूप में पूजते हैं।^१

ऊपर कहा गया है कि वैदिक युग में प्रायः हरेक देवता परमेश्वर के रूप में स्तुत है। भगवान् एक हैं लेकिन उनको पण्डितों ने अनेक प्रकार से कहा है।^२ इन देवताओं के प्रतीक जगन्नाथ हैं अर्थात् इन पंचदेवताओं के उपासक अपने उपास्य देवता को जगन्नाथ के विग्रह में देखते हैं।

पहले कहा गया है कि यज्ञ की पत्नी श्रद्धा है और यज्ञ की अन्य कई क्रियाएँ तामस तथा राजस भक्तिमूलक हैं तथा यज्ञ प्रवृत्तिमार्ग की क्रिया है। उत्कल की प्राचीन परिस्थितियाँ बहुत हैं, क्योंकि ब्रह्मा और देवताओं ने गय के पवित्र शरीर पर यज्ञ किया था। गय का सिर गया में, नाभि याजपुर में और पैर महेन्द्रगिरि के पास पीठापुर में हैं। महाभारत और वायु पुराण में इस यज्ञविधान का उल्लेख है। यह राज्य भी निवृत्ति धर्म या निष्काम धर्म के प्रधान पीठ के रूप में मान्य हुआ। प्रबल प्रवृत्ति मार्ग के अनुष्ठाता परशुराम ने अपने जीवन का अंतिम समय कर्लिंग के महेन्द्र अचल में व्यतीत किया था और ब्रह्मानुष्ठान में अपने को निमग्न किया था। कर्लिंग में उनकी अवस्थिति के कारण भारतीय मुनि, ऋषि, राजा और देवता उनके दर्शन के लिए यहाँ आते थे। परशुराम की अवस्थिति तथा देवताओं के समागम के साथ अन्य लोगों के आने से यह निवृत्ति मार्ग के परम पीठ के रूप में मान्य हुआ। अन्य धर्मों का प्रसार होने पर भी भारत में विष्णु, शिव और सूर्य की पूजा वैदिक युग से चलती आ रही है। उत्कल में भी इसका प्रचलन था। बौद्धधर्म और जैनधर्म का प्रवर्तन तथा प्रचलन होते हुए भी उसका प्रसार था। वैदिक धर्मानुसार

१ गणेशञ्च दिनेशञ्च वीह्लं विष्णुं शिवं शिवाम्।

समभ्यर्च्य देवाष्टकमिष्टदेवञ्च पूजयेत् ॥

गणेश विघ्ननाशाय व्याधिनाशाय भास्करम्।

आत्मन शुद्धये वीह्लं श्रीविष्णुं भुक्तिहेतवे ॥

ज्ञानाय शंकरं दुर्गा परमैश्वर्यहेतवे।

सम्पूजने फलमिदं

विपरीतमपूजने ॥—ब्रह्मवैवर्त पुराण, गणेशखण्ड।

२ एकम् सद्बिप्रा बहुधा वदन्ति।—ऋग्वेद।

वैदिक युग से विष्णु की पूजा चलती आ रही है। यह कहना भ्रम है कि बुद्धदेव के वाद गया का माहात्म्य बढा, क्योंकि ईसा की आठवीं शताब्दी में वेद के टीकाकार यास्काचार्य ने अपने पूर्ववर्ती टीकाकार साकपुणि के वचन का उद्धरण दिया है। उसमें उन्होंने "गयगिरसि" कहा है। विष्णु की पूजा और प्रतिपत्ति बौद्ध धर्म के बहुत पहले से प्रचलित थी और उत्कल में "विष्णु यज्ञ-पुरुष" की आराधना यज्ञानुष्ठान में प्रचलित हुई। जगन्नाथ की प्रतिष्ठा नाना धर्मों के विषय में सकेत करती है। प्राचीन काल से ही जगन्नाथ जी विष्णु के रूप में गृहीत हैं। उत्कल के प्राचीन राजवंशों में से बहुत से वैष्णव थे। बौद्ध और जैनधर्म के प्रचलन के बाद शैव और वैष्णवधर्म का प्रचार कम होता गया किंतु शुंग राजत्व के समय (ईसा पूर्व प्रथमशती) पुष्पमित्र के द्वारा वैष्णव धर्म का पुनरुत्थान हुआ था। इसके बाद के शक और कुशाण राजा शैव या बौद्ध धर्मानुयायी होने के कारण वैष्णव या वासुदेव धर्म के प्रति अनुरक्त नहीं थे। गुप्त-राजत्व के समय वैष्णव अथवा ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। हर्षवर्द्धन के समय तक ब्राह्मण धर्म में शिव, विष्णु आदि की पूजा भक्ति-समन्वित थी। बाद में राजनीतिक विश्रुतला, धर्म में व्यभिचार और मुसलमानों के आक्रमण के कारण धर्म में गत्यवरोध आ गया और दक्षिण में उत्तराचल के वैष्णवों की अवस्थिति तथा धर्म-प्रचार के कारण तामिल देश में वैष्णव धर्म का वास्तविक उत्कर्ष हुआ। भागवत में इस ओर सकेत किया गया है —

"इस कलियुग में कहीं-कहीं कम और विशेष रूप से द्राविड देश में वैष्णव भगवद्-भक्त अधिक सख्या में जन्म ग्रहण करेंगे। इस देश में ताम्रपर्णी, कृतमाला, कावेरी, प्रतीची नाम की महानदियाँ बहती हैं। जो इन नदियों का पानी पीते हैं वे शुद्धचित्त होकर भगवद्-भक्ति प्राप्त करते हैं।^१ दक्षिण के ये भक्त आलवार कहलाते हैं। इनमें नाथमुनि, यामुनाचार्य और रामानुज प्रसिद्ध हैं। इन्हीं रामानुजाचार्य के द्वारा प्रचलित वैष्णव धर्म उत्कल में परिपुष्ट हुआ। शकराचार्य शैव होने पर भी पचदेवताओं की उपासना के पक्षपाती थे। साथ ही वे विष्णुभक्त भी थे। रामानुजाचार्य ११ वीं शताब्दी में हुए थे। यहाँ पर विचारणीय विषय यह है कि जयदेव का 'गीतगोविन्द' इनके बाद लिखित है या पहले का है? जयदेव के राधाकृष्ण की प्रेमलीला के वर्णन में जो परकीया रति वर्णित है, वह सहजिया धर्म के शुद्ध सस्कार के रूप में ग्रहणीय है। यह अनुमान भागवत के रासपचाध्यायी के वर्णनो से सहज ही लग जाता है कि सहजिया धर्म की

१ ष्वचित् ष्वचिन्महाराज द्राविडेषु च भूरिश ।
ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी ।
कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ।
ये पित्रन्ति जल तासा मनुजा मनुजेश्वर !
प्रायो भक्ता भगवति वासुदेवोमलाशया ।

सोनपुर में सुरेश्वरी, लकेश्वरी और समलाइ, वडम्वा में भट्टारिका, वाँकी में चर्चिका, गजाम में तारातारिणी, बाणपुर में भगवती और उग्रतारा, नीलाचल में विमला, याजपुर में विरजा, झकड में शारला आदि पीठ अवस्थित हैं।

उत्कल के धर्मयुतन में दुर्गामाधव-उपासना एक अभिनव कल्पना है। अन्य कहीं से इस उपासना की सूचना नहीं मिलती। दुर्गा के साथ माधव की पूजा तथा गुप्त यात्रा, वनदुर्गा विग्रह के साथ नीलमाधव या जगन्नाथ की उपासना भारतीय धर्म-जगत् और उपासना क्षेत्र को उत्कलियों का अनवद्य दान है। अत्यंत प्राचीन काल से तन्त्र-साधना के प्रकृष्ट क्षेत्र के रूप में सम्मानित होने के कारण यह भूमि अनेक शक्तिपीठों से पूर्ण है। भुवनेश्वर के समीप चउपठी योगिनी पीठ, विरजा पीठ और नीलाचल के भैरवी पीठ जनसाधारण के हृदय में भक्तिभाव की सृष्टि करते हैं। जो भी हो, लेकिन विभिन्न शास्त्र, पुराण और काव्यादि से उदाहरण दिये बिना उत्कल के भक्ति-साहित्य की रूपरेखा स्पष्ट नहीं हो सकती।

पहले कहा गया है कि 'बौद्ध गान ओ दोहा' ही उत्कल साहित्य की आदि-अवस्था है। बौद्धधर्म की वज्रयान शाखा के विभिन्न दोहे इसमें सन्निविष्ट हैं। कान्हुपाद, लुइपाद, शवरीपाद, ताडकपाद आदि उत्कलीय साधक बौद्ध सहजिया धर्म के सिद्ध थे। ये ज्ञान के विलासी थे तथा निर्वाण-प्राप्ति के लिए सदा उन्मुख रहते थे। शवरीपाद ने अपने एक दोहे में कहा है कि "गुरु-वाक्य को धनुष बनाओ और अपने मन को वाण। बस, एक शर छोड़कर परम निर्वाण को विद्ध करो।"^१

लुइपाद ने कहा है "जिसका वर्ण, चिह्न, रूप कुछ भी मालूम नहीं, उसकी व्याख्या तत्त्व, वाण, आगम और वेद के द्वारा कैसे की जा सकती है?"^२

रुद्रसुधानिधि ग्रन्थ में शिव की महिमा वर्णित है। उस ग्रन्थ के नायक हैं अभिनव चइतन या तरुणेन्दु शेखर। वे द्रुखित हृदय से शिव की प्रार्थना करते हैं। इससे शिवभक्ति का निदर्शन मिलता है। प्रार्थना में कहा गया है—“तरुणेन्दु शिखर छामुरे उमा होइ महाभय पाइ कर यत्र जोडि थिर करि कहिला—व्यग्रतार चित्त छाडि भो स्वामि तोर पदारविन्द कु आश्रय करि मुं भ्रम होइलि यद्यपि मोते महाघोर नर्ककु देउअछु समर्पि। भो देव केवण से दारुण वचन देलुं आज्ञा। ताहा चतुरदश भुवने के करिपारिब अवज्ञा।” रुद्रसुधानिधि का रचनाकाल द्वादश शताब्दी है।

शूद्रमुनि शारला दास ने जगन्नाथ की वन्दना की है, लेकिन यह बुद्ध के रूप में है। आगे उन्होंने सूर्य, गणेश, शिव, अग्नि, विष्णु आदि को भक्ति-पूत हृदय से अपना भक्त्यर्च अर्पित किया

- १ गुरुवाक्य पुआं विद्ध पिअमणवाणे
एके सर सन्धाने विद्ध विद्ध परम निवाणे।—बौद्धगान ओ दोहा
- २ जाहेर वाण चिन्ह छुव न जाणी
सो कैसे आगमवें बखाणि।—वही

ली थी। चैतन्य के आगमन के करीब ५० वर्ष पहले वृद्ध चम्पतिराय दामोदर दास ने अत्यंत ललित और मधुर भाषा में हृदय की अचला भक्ति के साथ "रसकल्या चउतिशा" की रचना की थी। सचमुच यह रस की कुल्या ही है।

भक्त ने गोपीभाव से अनुप्राणित होकर अपने महाभाव में कहा है —

“नयने ता रूप देखिलि याहा,
न पारइ कहि वचने ताहा।
न रूचइ मोते सदनर सुख,
न देखि देखिलि कला श्रीमुख रे।

निवेदन मोर घेन गो—

निचे प्राणबन्धु देइ मोते रख आजहुँ तोर अभिन्न गो।”

×

×

×

चतुरानन या दास गो,

चन्द्रशेखर पलक न टलइ चाहि चक्र धर वेश गो^१।

पच-सखाओ में वलराम बड़े हैं। वे जैसे कृष्णभक्त हैं वैसे ही ब्रह्मावादी भी। उन्होने "रामायण" और "भावसमुद्र" में अपनी भक्ति की महत्ता दिखाई है। रामायण में ताडका-बंध के प्रसंग में कवि ने कहा है—

परब्रह्म अवतार घरे जगम रूप,

केवण भाग्ये निशाचरे खण्डिला सकल पाप^२।

जगन्नाथ दास के भागवत और अष्ट गुज्जरी के अध्ययन से उनका भक्तिभाव स्पष्ट हो जाता है। उनका ऐसा भक्तिभाव देखकर चैतन्य ने उन्हें "अतिबड़ी" की उपाधि दी थी। अच्युतानन्द, अनन्त, यशोवन्त आदि सखा ज्ञानमिश्रा भक्त थे। यशोवन्त ने यह बात अपनी "प्रेम भक्ति ब्रह्म गीता" में स्पष्ट रूप से कही है।

ऊपर सूचित किया गया है कि पचसखा युग के बाद काव्ययुग का आरम्भ होता है। इस

१ "मैंने जिस सांवले श्रीमुख का दर्शन किया है उसे शब्दों में नहीं कह सकता। बिना उसके मुख की शोभा देखे मुझे घर भी नहीं रुचता। प्राणबन्धु श्रीकृष्ण! आपसे निवेदन है कि मुझे अपना अभिन्न बना लो।"

"ब्रह्मा चक्रधर के दास हैं। चक्रधर के वेश को देखकर ईश्वर को अपनी पलक गिराने की इच्छा नहीं होती।"

२ "परब्रह्म ने जगम के रूप में अवतार धारण किया। उन्होंने निशाचर के किस भाग्य के कारण उसका सब पाप दूर कर दिया?"

यवन होते हुए भी सालवेग नीलाचल जगन्नाथ के पुजारी थे। उनके विभिन्न भजनो और जणाणो से यह स्पष्ट है। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है—

“आहे नील शइल प्रवल मत्त वारण,
मोर आरत नलिनी वन कर दलन।”

×

×

×

जगबन्धु, हे गोसाईं,
मोह थिवा याके नन्दि घोषे थिव रहि।^१

धनजय भज के “रामविलास” (१७वीं शताब्दी) महाकाव्य में रामचन्द्र जी की लीला वर्णित है। इसमें उनकी रामभक्ति प्रदर्शित हुई है।

दीनकृष्ण दास भक्त कवि थे। भक्तिरसात्मक काव्य लिखकर उन्होंने काव्य-जगत् में विशेष यश कमाया है। उनका कथन है—

“काहिकि मोते ससार लट मध्य रे प्रभु कल सघट,
किंके न कल चरण पद्म कुसुम लिट हे,
किया-छाडन्ति भगति बाट आनन्दे होइ करन्ति नाट,
एबे अनेक रूप कलानि ए पोडा पेट हे।”^२

सत्रहवीं शताब्दी के मध्यभाग में उत्कल के कवि-सम्राट् उपेन्द्र भज का जन्म एक प्रसिद्ध राजवंश में हुआ। कहा जाता है कि उन्होंने रामतारकमन्त्र की सिद्धि प्राप्त की थी तथा देवी का वरदान भी प्राप्त किया था। रामोपासक रूप में प्रसिद्ध होने पर भी उन्होंने कृष्ण-लीलात्मक काव्यों की रचना की है। उनकी इष्टदेवी दुर्गा थी। उन्होंने देवी की स्तुति के साथ शिव को परम गुरु के रूप में मानकर अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया है। सूर्यवंशी होने के कारण उन्होंने वैदेही-विलास में सूर्य की स्तुति की है। “कोटि ब्रह्माण्ड सुन्दरी” में जगन्नाथ की उपासना देखने को मिलती है। कवि ने “कोटि ब्रह्माण्ड सुन्दरी” में जगन्नाथ की स्तुति करते हुए लिखा है—

१ “हे नील शैल, आप प्रवल दुख को दूर करनेवाले हैं। मेरे दुःखरूपी नलिनी-वन को मत्त हाथी के रूप में नष्ट कर दीजिये।”

२ “हे जगबन्धु गोसाईं, आप मेरे जाने तक नन्दीघोष (जगन्नाथ जी का रथ) पर बैठे रहें।”

३ “हे प्रभु, आपने मुझे ससार के संघर्ष में क्यों डाल दिया? क्यों नहीं चरण-कमल में स्थान दिया? इस नीच पेट के कारण मुझे बहुत प्रकार के काम करने पड़े, नहीं तो मैं किस-लिए भक्तिमार्ग छोड़कर खूशी से नाचता?”

सते कि ए जीव जिब बाहारि,
अभिमन्यु कवि, वाञ्छा पूराअ ब्रज देवी देव।” (विदग्धचितामणि)

सत्रहवी शताब्दी के अन्त में श्रद्धा भक्त कवि वनमाली का जन्म हुआ था। उनकी “वैष्णव पद्यावली” में तो भक्ति भाव की बाढ-सी आ गई है। उन्होंने लिखा है —

“दीनबन्धु, दइतारि, बुख न गला मोहरि,
हेल कि निष्ठुर चित्त लीलाचले विजे हरि।”

× × ×

बलवन्त प्रभु बोलि बेले मु आश्रय कलि,
देखु देखु भासिगलि के राघु करिब पारि।
रख वा न रख मोते शरण तो पाद गते,
कहे वनमाली गीते, बसिअछि ध्यान करि।”

भक्तचरण भी एक रसिक कवि थे। वैष्णव काव्य साहित्य को इनका दान अतुलनीय है। उनकी “मनबोध चउतीशा” और “कला-कलेवर चउतीशा” में पूर्ण भक्तिप्रवणता विद्यमान है। कृष्ण के ऐश्वर्य-माधुर्य लीला-मिश्रित “मथुरा मगल” काव्य में कवि ने अपने भक्ति-भाव का निदर्शन दिया है—

“सर्व जीवे दया वह, मुखे हरे कृष्ण कह,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य,
सहिते करि तेज ए षड अइरि
सदा काले करन्ति ए वाघ हे नरमाने।”

१. “कवि अभिमन्यु श्री वृन्दावन और श्री रासमण्डल में शुद्ध प्रेम-भाव से तन्मय हैं। वे उच्च स्वर से राघामोहन को बुला रहे हैं। हे ब्रज के देव-देवी! अब प्राण चला जायगा, मेरी इच्छा पूरी करो।”

२. “हे दीनबन्धु, मेरे बुख नहीं टले। लीलाचल धाम में रहकर आपका हृदय निष्ठुर हो गया।”

× × ×

शक्तिमान् प्रभु जानकर मेने आपका आश्रय लिया। मैं देखते ही देखते बह गया। यहाँ से कौन पार उतारेगा? कवि वनमाली ध्यानमग्न होकर बैठा है। वह गाकर कहता है कि आप मेरी रक्षा कीजियेगा या नहीं? मैं आपके चरणों की शरण में हूँ।

३. “सब जीवों पर दया करो और मुख से हरेकृष्ण कहो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन छ शत्रुओं को दूर करो। हे मानव! ये हमेशा खराब रास्ते पर जाने के लिए हमें बाध करते हैं।”

मोक्ष पदकु लक्ष न करि रहिया अलगारे,
रासेश्वरीक किंकरी होइ घर कर ब्रज गाँरे।^१

उपर्युक्त कवियों के अतिरिक्त उत्कल के अन्य कई भक्त-कवियों ने भक्ति रसात्मक कविता लिखकर भक्ति की मन्दाकिनी वहाई है। उनमें हनुमान रायगुरु, गोविन्द रायगुरु, गौरचरण अधिकारी, गौरहरि परिच्छा, दनाइ दास, नल दास, रत्नाकर दास, दाशरथी दास, कृपासिन्धु पट्टनायक, श्रीवर दास, महादेव दास, हरि दास, पीताम्बर दास, कृष्ण सिंह, सूर्यमणि च्याउ पट्टनायक, विश्वनाथ खुटिया, कृपासिन्धु सामन्त, शत्रुमणि महापात्र, नित्यानन्द, ब्रजनाथ वड-जेना, हरिवन्धु पट्टनायक, भरत शेण, ईश्वर दास आदि उल्लेखनीय हैं। इस पवित्र पीठ में सभी जाति, धर्म और वर्ण के लोगो ने साहित्य-सृष्टि की ओर ध्यान दिया है।

उत्कल में प्राचीन काल से सूर्य की उपासना चली आ रही है। जगत्-विख्यात कोणार्क का सूर्यमन्दिर और कनिका में रिघागड स्थित सूर्यमूर्ति इसके ज्वलत प्रमाण हैं। भुवनेश्वर और जगन्नाथ पुरी में सूर्य-पूजा के प्रचलित होने के अनेक प्रमाण हैं। इसके अतिरिक्त महा-विनायक मे गणेश मूर्ति की अवस्थिति भी गाणपत्य-पूजा का प्रामाणिक निदर्शन है। इसके अलावा अरक्षित दास का आज्ञाधर्म, उनकी महीमण्डल गीता तथा भजन, ज्ञानमिश्रा भक्ति के परिचायक हैं। महिमा गोसाईं के द्वारा प्रचारित अलेख धर्म के अन्ध प्रचारक कन्ध भीमभाई थे। उनके द्वारा रचित स्तुतिग्रन्थो—चिन्तामणि, ब्रह्मानिरूपण गीता, भजन, चौपदी आदि—में भक्ति की पराकाष्ठा है। सत्यनारायण या सत्यपीर पूजा में उत्कलीय जनसाधारण की भक्ति का सुन्दर परिचय मिलता है।

आधुनिक युग में भी कई भक्त कवियों ने ओडिया भक्ति-साहित्य की अभिवृद्धि की है। उनमें भक्तकवि मधुसूदन, उत्कल-भारती कुन्तला कुमारी, कान्तकवि लक्ष्मीकान्त आदि मुख्य हैं।

D

१ "विलास करने के लिए धन और स्त्री पाकर इस संसार के षक्कर में मत पड़ो। ससार में प्रेम-भक्ति विरल है। मोक्षपद की ओर ध्यान न देकर अलग रहो। रासेश्वर की वासी बनकर ब्रज गाँव में घर बनाओ।"

आमि ढालिव करुणा धारा, आमि भागिव पाषाण कारा
जगत जुडिया बेटाब गाइया, आकुल पागल पारा ।'

यही नहीं, जीवन में जो कुछ सत्य और प्रत्यक्ष है, वहीं इन गीतों का सबल है और उसी की अभिव्यक्ति उसका चरम उद्देश्य है। यहाँ जीवन और साहित्य एक दूसरे में प्रतिबिम्बित हो उठे हैं। सन् १८९६ के अकाल में, विदेशी शासन की उपेक्षाभरी नीति के कारण, कठोर जठर-ज्वाला से विकल एक अनाथ हरिजन शिशु 'वाटी' की वेदना का अनुभव लोककवि के शब्दों में कीजिये—

ओ, बोपा, मला, माआ घञिता धिति गला, भात गुडिये दिय हे साआताणिये ।
जाइ थिलि मामु घर, ढोल खडि नेला चोर, साआते हे—चारि दिन उपासिआ
काहिंक डकरा मोते साआन्ते हे, वणिया पोक, सातु घर लोक हाऊँ ।'

इसे वाटी ने गाया, अनेक लोगो ने गाया, यही स्वर अनंत हरियालियों में गूँजा पर क्या इससे वाटी की आत्मा को कुछ सतोष मिला होगा ?

ग्रीष्मकाल की चिलचिलाती दोपहरी में, विदेशियों के निर्मम अत्याचार से पीडित, आँखों से खून के आसूँ वहाते हुए गड जाति के बैठिया ओडिया का हृदय मुक्त होने पर गा उठा है—

मने पडे रे भाई ! सडक बेठि, राडि खडि मुड होइ गला बेंडि ।
बोहि-बोहि से सडक कु माटि
उच्चा नीचा समान कर वे ।

१. मैं करुणा की धारा प्रवाहित करूँगा ।

पाषाण-कारा को तोड़ डालूँगा ।

पागल की भाँति धूमता हुआ गाऊँगा—

संसार को ऐक्यबद्ध करूँगा ।

२. मेरा बाप मर गया ।

माँ दूसरी शादी करके चली गई ।

हे मालकिन कुलवधू, मुझे खाने को थोड़ा भात दीजिए ।

गरीबी का मारा, मामा के घर गया था

पर दुःख की बात कि ढोल चोर उठा ले गया ।

गत चार दिनों से अनाहार हूँ ।

इस समय पूजोपतियों के नौकर ही मजे से खा रहे हैं ।

हे मालकिन, मुझे नाचने को बुलाया है ?

भला, मैं क्या नाचूँगा !

दूसरो के द्वारा ससुराल की यत्रणा सुनकर पहली बार ससुराल जानेवाली कन्या "कादना" कविता में बेदना को तरंगित करते हुए गा उठी है—

पक्व रम्भा घृष्टि मुखे थोइल हे वापा,
कर्पूर कनाकु पके माडिल हे वापा।
काबता जेमत वने झुरइ हे वापा,
मु तुम्भकु तेंहें झुरि मरिव हे वापा।
शालग्राम कीट काटिलापरि हे वापा,
मोते त काटिबे सेहि से परि हे वापा।^१

इतने से ही उसके कारुण्य का अंत नहीं हो जाता। वालि-वधू ने अपने पति के घर अत्याचार से पीडित होकर नारी-जीवन की जिस परंपरित अनुभूति को व्यक्त किया है, वह अत्यंत मार्मिक है। सासु के अत्याचारो से व्यथित होकर सुदरी कहती है —

घषि देवाकु गले से लगाति गोल
अरक्षित टोकी मोर छुअता गोड जे ?

फिगि जे फोपाडि अन्ति पहुड तल, कवाट जे किलिअन्ति अधार घरे जे
पहुडरे ठिआ होइ बुहाये लुह, वोउ नना कलेइया सहिला दिह जे।^२

इसी प्रकार एक दूसरी व्यजना देखिये —

हसिले बोलति खुडि दारी हेलाणि, कादिले बोलति खुडि किये मलाणि
उठिले बोलति खुम्ब डेरा होइछि, शोइले बोलति खुडि ढिकि पडिछि।^३

१ हे पिता, आपने पके केले को सुअर के आगे डाल दिया, कपूर से घासित वस्त्र को दल-दल में फेंक दिया। जिस प्रकार कपोत वन में बिसूरता है उसी प्रकार मैं बिसूरते हुए मरूंगी। शालग्राम-कीट के दशन की भांति वहाँ (ससुराल) के लोग मुझे काट खायेंगे।

२ (सास के) पैर दवाने जाती हूँ तो झगडा करती हूँ
(कहती हूँ) कि नीचे छोकरी क्या मेरा पैर छुएगी ?
(मुझे) लात मार कर नीचे गिरा देती हूँ
और अँघरे में ढकेल कर किवाड बन्द कर लेती हूँ।
मैं खडी खडी आँसू बहाती हूँ।
माँ-बाप ने यह किया है,
यही सोच कर सब सह लेती हूँ।

३ हँसने से चाची कहती हूँ, क्या रडी की तरह हसती है ?
रोने से कहती हूँ, क्या कोई मर गया है ?

वार्यं कर दी गई। चार सौ स्कूली-शिक्षको को लाकर उन्हें हिंदी पढाने की शिक्षा दी गई। ओडिशा में सर्वप्रथम हिंदी को सरकार ने अपनाया। यह अन्य प्रांतों के लिए भी आदर्श का काम था। सभा का काम बड़ा। सरकार ने भवन बनाने के लिए जमीन दी। श्रीयुक्त महताव वावू ने उसका शिलान्यास किया। यह १९४८ का समय था।

सभा के अंदर एक कोआपरेटिव प्रेस है जो अपने क्षेत्र में पर्याप्त प्रसिद्ध है। गान्धीराष्ट्र-भाषा भवन बनता है जिसमें एक लाख ७ हजार रुपये खर्च का हिसाब लगाया गया है। उसका कुछ हिस्सा बन गया है, जिसमें सभा बैठती है। सभा का यह २५ साल का काम है। उसी के उन्नति-क्रम को मद्देनजर रखकर आज यह विशाल ग्रन्थ उत्कल भारती अपनी भाषा में राष्ट्रभाषा को दान कर रही है।

१९३४ से लेकर १९४५ तक कलकत्ते की सहायता मिलती रही। इस सहायता के बीच में श्रीयुक्त भागीरथमल जी कानोडिया, श्री सीताराम जी सेकसरिया और दिवगत वसन्तलाल जी मुरारका मुख्य रहे हैं। प्रत्येक वर्ष सभा के वार्षिकोत्सव में इनकी उपस्थिति अनिवार्य हुआ करती थी। सभा को महात्मा गांधी, काका साहव कालेलकर, जमनालाल जी वजाज, श्री ब्रजमोहन जी विरला जैसे महानुभावों का आशीर्वाद मिला है। सभा का वार्षिकोत्सव प्रत्येक साल मनाया जाता है। उसका अपना वार्षिक बजट है, जो अनुमानिक ९५ हजार रुपये का होता है। आजकल सरकारी सहायता सब मिलकर ५० हजार की है।

इस समय सभा के कार्य में मुख्य भाग लेनेवाले स्वामी विचित्रानन्द, डा० हरेकृष्ण महताव, राजकृष्ण बोस, डा० आर्तवल्लभ महान्ति आदि सज्जनों के नाम उल्लेखयोग्य हैं।

सभा के प्रति जनसाधारण की पूर्ण सहानुभूति है। पुस्तकालय है, सभा का भवन है। तन्हापुर का हिंदी भवन सभा की निजी संपत्ति है। इस समय सभा की सम्पत्ति आनुमानिक डेढ़ लाख की है। उसके साथ कोआपरेटिव प्रेस है, जिसकी संपत्ति लगभग ढाई लाख होगी। वह भी सभा के अंदर है।

सभा के अंदर चलनेवाले १८० परीक्षा-केन्द्र हैं, जहाँ राष्ट्रभाषा की पढाई होती है और साल में हजारों छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं। संक्षेप में यह क्रम-विकास अनुमान योग्य है कि प्रथम वर्ष जहाँ प्रात भर में ७ परीक्षार्थी प्रयाग सम्मेलन की परीक्षा में बैठे थे वहाँ आज साल में १२ हजार परीक्षार्थी परीक्षा में बैठते हैं।

सभा की स्थिति पूर्ण आशाजनक है। वह केवल भाषा का ही नहीं, साहित्य का प्रचार भी करती है। हिंदी, ओडिया दोनों भाषाओं में प्रकाशन की संख्या ६५ है। इसी के प्रचार के उद्देश्य के लिए राष्ट्रभाषा पत्र (मासिक) निकलता है। उसके कई अनुपम विशेषांक निकल चुके हैं।

सभा का एक पुस्तकालय है जिसमें हिंदी, ओडिया भाषा की ५ हजार पुस्तकें हैं। उससे हिंदी-प्रेमी लाभ उठाते हैं।

सभा की एक अपनी दुकान है जिसमें हिंदी साहित्य की अच्छी अच्छी पुस्तकें मिलती हैं। यह साहित्य प्रचार का एक उत्तम अंग है। सत्साहित्य प्रदान करनेवाली उत्तम पुस्तकालय-

सब कुछ पूरा हो गया, सभी अभाव मिट गये, विधवा माँ के मुख से हृदय दहलानेवाला कर्ण स्वर सुनाई पडा —

नयने कज्जल देइ,
अष्ट अलकार खजिलि नेइ लो मो जीवन ।
तोहर त बाबु नाहिं, मो जीवन !
पयरे अलता देइ लेउटि मुँहकु चाहिलि मुहिं लो मो जीवन ।
जाउछि लोतक बहिं मो जीवन ।'

इस तरह के कर्ण चित्र ओडिया ग्राम गीतो में इतने सुन्दर और जीवन्त हैं कि उन्हें एक दूसरे से घटिया कहना नितात भ्रामक है। सभी देशो और जातियो की भाँति ओडिया लोक-गीतो की निर्झरिणी गाँव-गाँव में, घर-घर में फूटा करती है और करोडो नर-नारियाँ प्रकृति की गोद में मिट्टी से जीवन लिपटाये, अपने भावो की गगा, अपने जीवन की आशा-आकाक्षा को अत्यन्त मनोरम और सुकोमल भाषा द्वारा मृत्तिका के ऊपर उडेल देती है। ऋग्वेद की तरह पवित्र इन कविताओ से हम इस जाति के सुख-दुःख की अगणित अनुभूतियो को हृदयगम करते हैं।

उत्कल के ग्रामीणो का एक वाद्ययंत्र होता है। उसकी अपनी एक अलग वनावट है जिसकी तुलना में विश्व का कोई वाद्ययन्त्र उपस्थित नहीं किया जा सकता। महासती सीता की निर्वासन-कथा जब योगी-मुख से केन्द्रा की तान में सज उठती है तो ऐसा भालूम होता है कि चराचर जगत् उस कर्ण-गाथा के आवेष्टित स्वर-माधुर्य में पूर्ण तन्मय हो गया है—

किछि हिं दोष न कलि गासाई, वने विसर्जिल मोरे कि पाई
पथ न दिशइ केणि कि जिवि, केमन्त प्रकार दिन वचिवि ?^१

दरिद्र विधवा फूआ ने आँख से आँसू बहाकर श्रद्धा दी।

हे प्राणप्यारी बेटो,

तुम्हारे फूआ के घरवाले अत में तुझसे मिलना चाहते हैं।

मेरी आँखो से नीर बहरहा है।

१ हे बेटो, इस अवसर पर तुम्हारे पिता नहीं हैं (स्वर्गवासी हो गये हैं)

तुम्हारी आँखो में काजल दिया,

आठो अलकार पहनाये

पैरो में आलता लगाया,

तुम्हें मुडकर देखा

तो आँखो में आँसू छलछला आये।

२ हे स्वामी, मेरा क्या दोष है

जिसके कारण मुझे आपने वनवास दिया ?

सध्याकाल मे देव-प्रार्थना करके मन को पवित्र कर लेते हैं। किशोरियाँ झूला झूलते-झूलते गा उठती हैं—

रजदोलि खेलुथिलि, नना डाकि देले यशोदा बोलि ।
 हात घोड भात देलि ॥
 मदरगा साग राइ, नुआ वोहु ठेञि एडे पीरति,
 दोलि पचाइले भाइ ॥
 मदरगा साग राइ पखाल भात कु चिलिका सुखुआ,
 माणिक पाटण दहि ॥^१

और माँ बच्चे को पालने में झुलाते हुए गाती है—

घोरे बाया घो, घोरे बाया घो, जेउँ कियारि रे गहल माडिया सेहि कियारि रे शो ।
 गहल महल धान कियारि सेइ कियारि रे शो ।
 आस माउसि आस पीउसि निद देइ जाअ ।
 पान विडि बिडि गुआ पेडि पेडि, बटुआ पुरेइ खाअ ।
 ककर बाया रे वाइ चढेइ, वाड पलाड रे थाआ ।
 कान्हुआ कान मोचि मोचि राधिका कान खाआ ।^२

१. मैं रज (पर्व) में झूला झूल रही थी, पिता ने 'यशोदा' (नाम लेकर) पुकारा (और) हाथ धोकर भात तथा मदरगा के साग कौराइ (रसादार सब्जी) दी। नई बहू से इतनी प्रीति कि माई (जन्हें) झूला झुला रहे थे। मबरगा साग की राइ, चिलिका (झील) का सुखुआ (सुखाई हुई मछली की भाजी) और माणिक पाटण का दही पखाल भात के साथ (खाने से बहुत अच्छा (लग रहा था) ।

२. जारे बाया (भकाऊँ) जा
 जा रे बाया (भकाऊँ) जा
 जहाँ खेत में घनी माडिया
 वहाँ जाके सो जा ।
 जहाँ खेत में घना धान रे
 वहाँ जाके सो जा ।
 आ री मौसी, आ रे फूआ
 निदिया दे के जा ।
 बटुए में है पान-सुपारी
 जी भर जितना खा

कलरा परे तिन तिनटा गोटे मधुर जोडे पिता, जा जा घट जा जा ।
नेलिया पोखरि गोलिया करि जा जा घट जा जा ।^१

युगल मुखो से प्रवाहित सगीत-लहरी घटो के ताल के साथ वह उठती है—

कहइ नागरि वर रे सखि, केऊँ सजनी आगर, आरे सखि,
काढिली ओढणा हेलिपयवणा श्याम वधु कले पर रे ।
घेनिथा मनरे एते रे सखि, घोर अरण्य वनस्ते,
घनश्याम चन्द्रमुख चाहुथिले वइकुठ छार केतेरे ।^२

चैत्र की रात्रियों में वसत के आगमन के साथ दडवाद्य वज उठते हैं जिसकी मस्ती में जातिगत भेदभाव तिरोहित हो जाता है। इसमें ऊँच-नीच का कोई लगाव-दुराव नहीं रह जाता। शिव-पार्वती के नाम से युक्त इस नृत्य में 'कला रुद्रमणि भजे' बोलकर धूप-दीप से दो वेतों की पूजा की जाती है। दड-नृत्य में सात प्रकार के नृत्य हैं। इसमें पार्वती के साथ रमण करते हुए योगेश्वर शंकर की कथा होती है। तीसरा दही-खेल है। इसमें जमुना घाट पर राधाकृष्ण की दधि-लीला के प्रेम की अपूर्व व्यंजना निहित रहती है। चौथा पतर शौरा है। यह उत्कल की शबर-सम्यता का सूचक है। पाँचवाँ चढाया नृत्य है। इसमें नौ-यात्रा द्वारा विभिन्न द्वीपों के आधिष्ठाकार की घटनाओं की स्मृतियाँ अभिनीत होती हैं। छठा वाइघन नृत्य है। इसमें स्मार्त और परमार्थ तत्त्वज्ञानी पागलों का अभिनय होता है। वैष्णव नृत्य की तरह इसमें नायिका नहीं होती। सातवाँ वीणाकार का नृत्य है। इसमें नायक अपनी प्रवीण, नृत्यशीला चित्रिणी भार्या के साथ वीणा बजाते हुए नृत्य करता है। चैत्र मास में होनेवाले ये नृत्य प्रत्येक ग्राम की आनन्द और उल्लास से भर देते हैं। इनके अतिरिक्त रामलीला, कृष्णलीला, भारथलीला आदि नृत्य भी होते हैं। वैशाख मास में चन्दन पर्व आता है। गाँवों में चदन-चर्चित युवा-युवती गाते हैं—

१ करेले के तीन-तीन पत्ते हैं। एक मीठा और दो तीते हैं।

घटा ! तू बजता जा, बजता जा ।

नीले तालाव के पानी को गँदला करके

तू बजता जा, बजता जा ।

२ कोई नागरी अपनी सखी से कहती है—हे सखी,

“मैंने घूँघट खोल दिया (लज्जा त्याग दी),

राह में भूल गई, (फिर भी) कृष्ण हमें पराया मानने लगे।”

“मन में यही धारणा रख कि घोर अरण्य के बीच,

घनश्याम के चन्द्रमुख के दर्शनानन्द के आगे

स्वर्ग धूल (के समान तुच्छ) लगता है।”

चित्रपट झुला देती है। खुदरकुणि तअपोइ को भालुकुणि नाम देकर नाव-यात्रा करती है। वाण छोडती है। फूल बहाती है। विश्व की समस्त करुणा की एक सजीव कहानी—तअपोर गीत सुनकर कुमारियाँ आँखों से आँसू बहाने लगती है। तअपोइ 'साधव' की कन्या है। माता-पिता की मृत्यु हो जाने पर सातो भाइयों के नाव में बैठकर चले जाने से भाभियों के अत्याचार से पीडित होकर वह बकरी चराती है।

'नीलेन्द्र नामे सान बहुत अपोइर प्रिय सेहु, अन्न व्यजन देइ थाइ, से दिन वसि सुखे खाइ'। अत्याचारी भाभियाँ चूहों द्वारा खोदी हुई मिट्टी को टोकरी में भरकर तथा उस पर पत्ता रखकर एक मुट्ठी भात डाल देती हैं। वाद मे वह भीख माँग कर भगला व्रत करती है और अपने भाइयों को पुन पा जाती है।

आश्विन में कुमारियाँ जन्हि ओषा गीत गा उठती हैं—

जन्हि जन्हि आँजुलि, निति पके तिति आँजुलि, दोलारे जाए, दोलारे आसे।

पटा पिढा खड माडि वसे, मो बहु मो कोड रे वसे।

नातुणि बहु रान्धि परसे, हाडि पोछा भात खाये,

आटिका पोछा तिअणा खाये, रजा गले दाडरे ता मो कान न जाणे।'

'जन्हि ओषा' करके कुमारी भविष्य की मधुर कल्पना करती है कि वह सास बनने पर अपनी बहू को अत्यन्त प्रेम से गोद में बिठायेगी। उसकी नातिन और बहू जो कुछ पकाकर देगी उसे वह बड़े प्रेम से खायेगी। फलत वह झूले पर बैठी मौज करती रहेगी। गली में अत्यंत सजधज से जाते हुए राजा से उसका कोई सरोकार नहीं रहेगा। बहू के आने से वह राजा से बढकर सुखी रहेगी।

दशहरे में सिपाही 'दडवाली' गाता है। गोपाल यादव 'आगुल' गाते हैं। सिपाही सामरिक वेष में कदम बढ़ाते हुए तलवार, कुन्त ढाल लिये गाते-बजाते चलता है—

पवन परज गडाकु शून्ये उजाणि टेक, शिशुमुने खडा गिलिलेतुजे हेवुनिदक

घुष्ट दलन दाउणि रे खडा हस्त थोइवु, मान मून घरि खडाकु दाड सस्त्रे चालिवु।

तलवार की मूठ का ऊपरी भाग (परस) सीधा रहने पर अगर वह सीधी रह सकी तो खडायत लघुहस्त चिबेचित होगा। शिशुम्बन काठ के चिह्नित स्थान पर तलवार फेंककर लक्ष्य

१ जन्हि के फल और फूल को अजलि में भरकर रोज तीन वार दान करती है।

डोली में जाती है, डोली में आती है।

पीढे पर बैठ जाती है, मेरी बहू मेरी गोद में बैठती है।

नतिया बहू भोजन बनाकर परोसती है (और स्वयं)

हांडी पोछकर भात और तरकारी खाती है।

रास्ते में राजा के गमन का पता न तो उसे है और न मुझे ही।

ऐसे गीतों की सख्या असंख्य है। ये अत्यंत श्रुति-मधुर और मन को उल्लसित कर देते हैं। फलाशा के मोह में उस समय का ग्रामीण समाज पुलकित हो उठता है। किसान धान मूंग आदि को सँजोकर तथा अपनी स्त्री कमला को साथ लेकर ससुराल घूमने चला जाता है। जाते समय वह गाड़ी पर बैठा हुआ गाता है—

अ—दूरकु सुन्दर त परबतमाल, गाँकु सुन्दर त नडिया गुआ ताल
सभाकु सुदर त पधान सान भाइ, गोठ कु सुदर त दुहालिया गाइ।
बधुकु सुदर त दिशइ दूर बाट, सिधुकु सुदर त लहडा भगा घाट।
घरकु सुन्दर जेवे ली घरणी, न जिवु बाप घर हो।^१

गाते-गाते उसे अतीत की वे बातें याद आ जाती हैं, जब कर्लिंग त्रिकर्लिंग था। उसकी सँकडो भीकाएँ समुद्र के विशाल वक्ष पर चला करती थी—

अ—साधवाणी पूजइ काली खम्बेश्वरी, सिमिलि दीपु बोइत हो असिवणि फेरि
लका दीपे असाल छिडि जे बाउला बतास, अमाप दरियारे मे साधव अणस्वास हो।
रमणी मणि लवा कुचित भेरा बाल, सुमरि कान्दे हो साधव अकात सिधु जल हो।^२

हँजा और चंचक नहीं पड़ेगा,
हे माँ, (यदि) हाथ के लिए सोने की चूड़ी दोगी
(आशीर्ष) से गोद के लिए सात पुत्र दोगी।

- १ पहाड़ दूर से ही सुन्दर लगता है।
गाँव नारियल, सुपारी और ताल से ही सुदर लगता है।
मुखिया के छोटे भाई से समा सुन्दर लगती है।
दुधारी गाय से गोशाला सुन्दर लगती है,
दूर-देशी बधु सुन्दर लगते हैं।
समुद्र की टूटती लहरों से युक्त घाट सुन्दर लगता है।
घर तभी सुदर लगता है जब घरनी नैके न जाकर घर में ही रहती है।
- २ साधवाणी खम्बेश्वरी काली को पूजती है, शायद
सिमिलि द्वीप से जहाज लौटा होगा।
लका द्वीप के मत्त वातास से पाल टूट गया है।
मेरे साधव (व्यापारी) अछोर समुद्र में पड़े हैं।
कुचितकेशा रमणीमणि यह स्मरण कर कि व्यापारी (पति)
अगाध सिंधु में हैं, रोती है।

श्री कुजविहारी बाबू के सग्रह का अधिकाश बहुत आधुनिक मालूम पडता है। लेखक के सग्रह का अधिकाश तो अभी तक प्रकाशित नहीं हो सका है।

इस लेख में उत्कलीय लोकगीत के सभी पक्षों पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे भालू ईख के खेत में प्रवेश करने पर यह निर्णय नहीं कर पाता कि वह किसे चूसे और किसे न चूसे, वही बात यहाँ भी है।

अतीत का स्वर्णयुग आज नहीं है। इस जाति के जीवन से विदेशी शासन ने कविता का रस ही निचोड़ लिया है। हमारी जाति विपद्ग्रस्त हो चुकी है। आज की राष्ट्रीय सरकार यदि इस ओर ध्यान दे तो ये ग्राम्य सगीत पुन मुखरित हो सकते हैं। इसके लिए चार बातों पर अधिक जोर देना आवश्यक है।

१—उपयुक्त सग्राहकों को नियुक्त कर लोकगीतों को दस-पाँच वर्ष के भीतर ही सग्रह करना।

२—उक्त गीतों का इतिहास या पुरातत्त्व की सामग्री के रूप में सचित न करके विभिन्न पाठ्य पुस्तकों में, पुरस्कार एव लाइब्रेरी की पुस्तकों में समावेश करके उनका व्यवहार करना।

३—यात्रा, नाट्य, थियेटर, आदि में उन सबको स्थान देना।

४—विचक्षण भाष्यकार और समालोचक के द्वारा पुरस्कार घोषित कराकर उसका महत्त्व अधिक करना।

ऐसा होने पर यह उक्ति सार्थक हो जायगी कि ग्रामीण ओडिया ही ठीक ओडिया भाषा है।

पर गीत गाया जाता है। यह नृत्य का अपरिहार्य अंग नहीं है। पाटुआ, चैती घोडा, पाला या दास काठिया में नृत्य का कोई विशेष तत्त्व नहीं होता। यह गीत और वाद्य में ताल देने के उद्देश्य से है। आदिवासी-विवाह में सामाजिक नृत्य आयोजित होता है। कृषि-उत्पादन, ग्रह-मीडानाशन, काम-मीडन तथा क्लान्ति-विनाशन इसका प्रधान उद्देश्य होता है। शिकार नृत्य ओडिशा के रियासती जिले तथा कोरापुट में प्रचलित है। पाइक और नागा नृत्य वास्तव में युद्धनृत्य हैं। पुचि हुडमा, डाल खाइ, मायलाजउ, गुजिकुटा, रसरकेलि, जामुडालि आदि नृत्यों के साथ गीत भी गाये जाते हैं।

“वारमासी”, “पिलामुलाणियाँ” आदि कुछ गीत दिल-ब्रह्मलाव के लिए हैं। पुचिगीत, कवड्डी, राहाघारागीत, आँखमिचौनी में चोर चुनने का गीत, दोली गीत आदि खेलों में गाये जाते हैं। करमा, दडनाट्य, पाटुआ यात्रा के अधिकांश गीत धर्मानुष्ठान से संबद्ध हैं। जो वैचित्र्य-विहीन होते हैं, उनमें कवित्व नाम मात्र को रहता है। जन्म, विवाह आदि आनन्दोत्सव और मृत्यु-विच्छेद आदि शोक के अवसरों पर गीत गाये जाते हैं। ओडिया ग्राम-बालिका सासु के घर जाने के पूर्व ‘कान्दणा’ सीखती है। महीनों तक उसे रटती रहती है। शिक्षण-पद्धति में कृत्रिमता रहने पर भी इसके द्वारा नारी जाति का सर्वश्रेष्ठ कवित्व प्रकाशित होता है। मृत्यु-विच्छेदादि में ओडिया स्त्रियाँ मृत व्यक्ति के गुणादि का स्मरण करके रोती हैं पर ‘कान्दणागीत’ की रचना नहीं करती। वह विशेष अवसरों पर ही प्रयुक्त होता है।

ग्रामीण लोग यश या धनार्जन-लिप्सा से गीत नहीं गाते। अतः नागरिक कवियों के समान वे गीत के अंत में ‘भणित्ता’ नहीं देते। यह गीत व्यक्ति की रचना होने पर भी इससे व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रकाशित न होकर समाष्टि का व्यक्तित्व प्रतिफलित होता है। गीत गाकर लोक-कवि शाश्वत होने की अभिलाषा नहीं रखता।

प्रकृति और वायुमंडल लोक-गीत की महिमा बढ़ाते हैं। उससे अलग करके गाने से विशेष आनन्द नहीं मिलता। स्वर ही इसका प्राण होता है। स्वर-शिक्षा ग्रामीणों की पार-परिक रीति के अनुसार होती है। इसे लोग सुन-सुनकर सीखते हैं। ओडिया लोक-गीत अधिकांश में धर्मनिरपेक्ष होते हैं। पौराणिक गाथा, राम-कृष्ण की कीर्ति-कहानी भी कभी-कभी गीतों की विषय-वस्तु हुआ करती है।

इसमें व्यवहृत असख्य निरर्थक शब्द आदिम अवस्था के स्मारक हैं। हो सकता है कि लोक-कवि अपने मन के भावों को स्पष्ट रूप से प्रकाशित न कर सका हो, किंतु वह अस्पष्ट अभिव्यक्ति धीरे-धीरे दुर्बोध हो गई है अथवा जिस वातावरण में यह गीत उत्पन्न हुआ था उसके बदल जाने से अर्थ सुगम नहीं हो पाता। जो भी हो, निरर्थक या दुर्बोध पद रस में बाधक नहीं होते, प्रत्युत परोक्ष रूप से ये नृत्य के सहायक ही होते हैं।

गीत-लेखक स्त्री-पुरुष दोनों हैं। स्त्री-गीत पुरुष-गीत से विलकुल भिन्न होता है। स्त्री-गीत की भाषा ललित, श्रुति-रोचक, स्वर में आरोह की गति मथर, आवेग सयत एव दृढ होता है। इसमें छोटे-छोटे धरो की गार्हस्थ्य-कथा, पारिवारिक सुख-दुःख, भोग, ओषा-व्रतादि धर्मकथा,

सन् १९२३ ई० में श्री अपन्ना पट्टा ने 'ढगमालिका तत्त्वबोधिनी' नामक एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसमें उन ढगो का अर्थ, तात्पर्य उदाहरण सहित, समझाया है।

श्री गोपालचन्द्र प्रहराज ग्राम-गीत संग्रह के प्रथम अंगुआ है। उन्होंने अपने ढगढमाकी के दोनो भागो मे यह बताया है कि भाषा कोश-निर्माण के सबध में मौलिक शब्द सचयन की आवश्यकता होने पर वे लोकगीत संग्रह में किस प्रकार लग गये, और सम्यता के प्रसार के साथ ग्राम-गीतो का लोप तथा उन्ही के साथ तत्त्वानुसधान सबधी बहुमूल्यवान् सामग्री के लोप हो जाने की आशका ने उन्हें कैसे इस ओर प्रेरित किया था। श्री प्रहराज ने ही सर्वप्रथम लोक-गीत संग्रह की एक वृहत् योजना देशवासियों के सामने रखी थी।

ओडिया लोकगीत संग्रह के उद्देश्य से सन् १९३१ ई० मे श्री देवेन्द्र सत्यार्थी ओडिशा आये। उनकी प्रेरणा से जो लोग ग्राम-गीत संग्रह की ओर अग्रसर हुए, उनमें श्री चक्रधर महापात्र अग्रणी हैं। सन् १९३४ ई० मे उन्होंने 'गाउँलिंगीत चुम्बक' नामक एक गीतसंग्रह प्रकाशित कराया। इस पुस्तक के द्वारा भारत तथा अन्य देशो की दृष्टि इन गीतो की ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। इसमें देवनागरी अक्षरो मे ओडिया गीत और उसका अग्रेजी अनुवाद दिया गया है।

उन्होंने अपने इस संग्रह को निम्न आठ भागो में विभक्त किया है—(क) बहुक सुख-बुख-गीतिका, (ख) किशोरीक मेल-गीतिका, (ग) गापिलाक खेल-गीतिका, (घ) गापिलाक ढग, (ङ) ग्राम्य-वदना गीत, (च) पोथी-गीतिका, (छ) कृषक-गीतिका, (ज) परिशिष्ट गीतिका।

भारत-सेवक समाज के सदस्य श्री लक्ष्मीनारायण साहु का सपूर्ण प्रयत्न इन सबसे भिन्न था। उन्होंने कन्ध, सउरा, गड, गादवा, सथाल, परजा, कोया आदि आदिवासियो के गीतो का संग्रह 'गर्धविका शतदल' नाम से सन् १९४७ ई० मे प्रकाशित कराया। इसमें उनकी रीति-नीति, धर्म, देवपूजा, विश्वास, रहन-सहन, पर्व आदि के गीत सकलित हुए हैं। इसके अतिरिक्त "हिल ट्राइव्स आफ जयपुर" नामक कथा-सबधी ग्रन्थ १९४२ में छपाया है। साहु जी ने 'दड-नाट' नाम से एक और पुस्तक मे ग्राम-गीतो पर उच्च कोटि की आलोचना प्रस्तुत की है।

पिछले १५ वर्षों से लोकगीतो के संग्रह का कार्य मेरे भी मनबहुलाव का प्रधान साधन बना हुआ है। मैंने हजारो गीत संग्रह किये हैं। सन् १९४८ में 'पल्लीपुष्प', सन् १९५० में 'पल्ली-झरण', सन् १९५३ में 'ए स्टडी आफ ओरिसन फोक लोर', सन् १९५४ ई० में 'पल्लीगीत सचयन' (प्रथम भाग), सन् १९५७ ई० में मेरी 'डाक्टरेट की थीसिस' 'ओडिया लोकगीत और कहानी' प्रकाशित हुई है।

योगी और भिखारी वीणा या खँजडी वजाकर गाथा-गीत गाया करते हैं। कितने ही गाथा-गीत धर्म सबधी होते हैं। 'ब्यायी गाय की सत्य-रक्षा और राजा गोविंदचन्द्र के राज्य-त्याग की ये दो कहानियाँ भारत में सर्वत्र प्रचलित हैं। लौकिक वर्णन के तारतम्य के सिवा इसमें और कुछ विशेष तत्त्व नही पाया जाता। अन्यान्य गीतो मे अत्याचारो से पीडित ग्राम्य-वधु की वेदना अथवा माता-पिता, स्वामी, स्त्री या सतान-विद्योग का गभीर दुःख प्रकाशित हुआ है।

प्रसन्नता के लिए पाटुआ यात्री अत्यंत कठिन कार्य भी कर डालते हैं। वे आग पर चलते हैं, काँटों पर लोटते हैं, तलवार पर चलते हैं, पीठ और जीभ को जख्मी कर डालते हैं, पेड़ की डाल में पैरों को बाँधकर आग पर झूलते हैं। उनके गीत कुछ लिखित और कुछ मौखिक होते हैं। इसी स्वतः स्फूर्त मौखिक गीत में उनके प्राण की आकुलता प्रकट होती है।

पाटुआ यात्रा की तरह 'दडनाट' एक लोकप्रिय धर्मानुष्ठान है। वग देश से तामिलनाड तक, जहाँ तक शैव धर्म की धारा व्याप्त है, वहाँ 'शिवेर गाने', 'दडनाट' या ऐसे ही अन्य कई धार्मिक अनुष्ठानों का संकेत आज भी नीच जातियों में मिलता है। 'दडनाट' सभी जातियों का एक समन्वय है, नाना धार्मिक विश्वासों का एक सूचीपत्र है। इसमें पत्र पहननेवाले शवर, सउरा आदिवासियों से लेकर मुगलकालीन फकीरो तक के नाना धर्म-सम्प्रदायों के प्रतिनिधि रहते हैं। पाटुआ यात्रा की तरह इसमें भी जलती जमीन पर लोटना, काँटों पर सोना, और तलवार की धार पर चलना आदि शारीरिक कष्ट सहन करके देवता को प्रसन्न करने का विधान है। 'दडयात्रा' का मूल शैव तंत्र में है।

दडगीत इतने सरल होते हैं कि अर्थ समझाना नहीं पड़ता। इसका विषय पौराणिक होता है। दडुवा जगन्नाथ, गणेश, सारला, सरस्वती आदि देवों की उपासना करता है। दडुवा का गीत केवल शिवपुराण में ही सीमित नहीं बल्कि शैव, वैष्णव या शाक्त अथवा जिस किसी भी धर्म-धारा में वह इसे ग्रहण करके उसका विवरण प्रस्तुत करता है। उनके मौखिक गीत रसीले और स्वभावतः मनोहर होते हैं। दाम्पत्य कलह का अभिनय, लोक-रचि से अप्रीतिकर होने पर भी, जन-साधारण का उपभोग्य होता है। इसमें शिव का अस्तित्व नहीं रहता, नित्यप्रति की सासारिक वास्तविकता के नग्न देव रहते हैं। ये देवता ही साधारण जीवों को घेरे रहते हैं। इसमें शिव-पूजा केवल एक चलता एव सामयिक विषय है।

'चइति घोडा-नाट' केवटों का एक प्रधान पर्व है। इसमें अश्वमुखी वाशुली की पूजा होती है। यह भी "हयग्रीवा" दुर्गा का एक नाम है।

"नारसिंही हयग्रीवा हिरणाक्षयविनाशिनी" के प्रमाणानुसार हो सकता है कि इससे ही अश्वमुखी वाशुली का उद्भव हुआ हो। अधिक संभव है कि कैंवटों की इष्टदेवी होने के पश्चात् ही विभिन्न देवी के मंदिरों में अश्वमुखी वाशुली की स्थापना हुई हो। 'वाशुली नाट' के अनुकरण पर 'मेलण यात्रा' में भी घोडा नाट्य एक दर्शनीय वस्तु के रूप में समादृत है। अच्युतानन्द दास की कैंवटों गीता, कैंवटों का वेद है। इससे मत्र लेकर वह वाशुली की पूजा करता है। मौखिक गीतों में उसके दैनिक सघर्ष का इतिहास मिलता है—

वाटरे माइलि वोडा, रातिरे नचाये चइति घोडा, मु दिनरे कुटइ चुडा।^१

१ राह में वोडा साँप मारा,
रात में चइती घोडा नचाया,
और दिन में चूडा फूटता हूँ।

युवतियाँ भाग लेती हैं। इसके साथ ढोल-महुरी बजती है। इस नृत्य में नर्तकी घुटनो, पैरों को झुकाकर दोनों पैरों को एक साथ मिलाते हुए नाचते-नाचते पीछे की ओर फिरती जाती है। पीठ पर चादर जैसा वस्त्र डाले कभी बायें हाथ से, कभी दायें हाथ से उसे उठाती हुई नाचती रहती है। गीत के आरम्भ और शेष में वे 'डालखाड' कहती हैं।

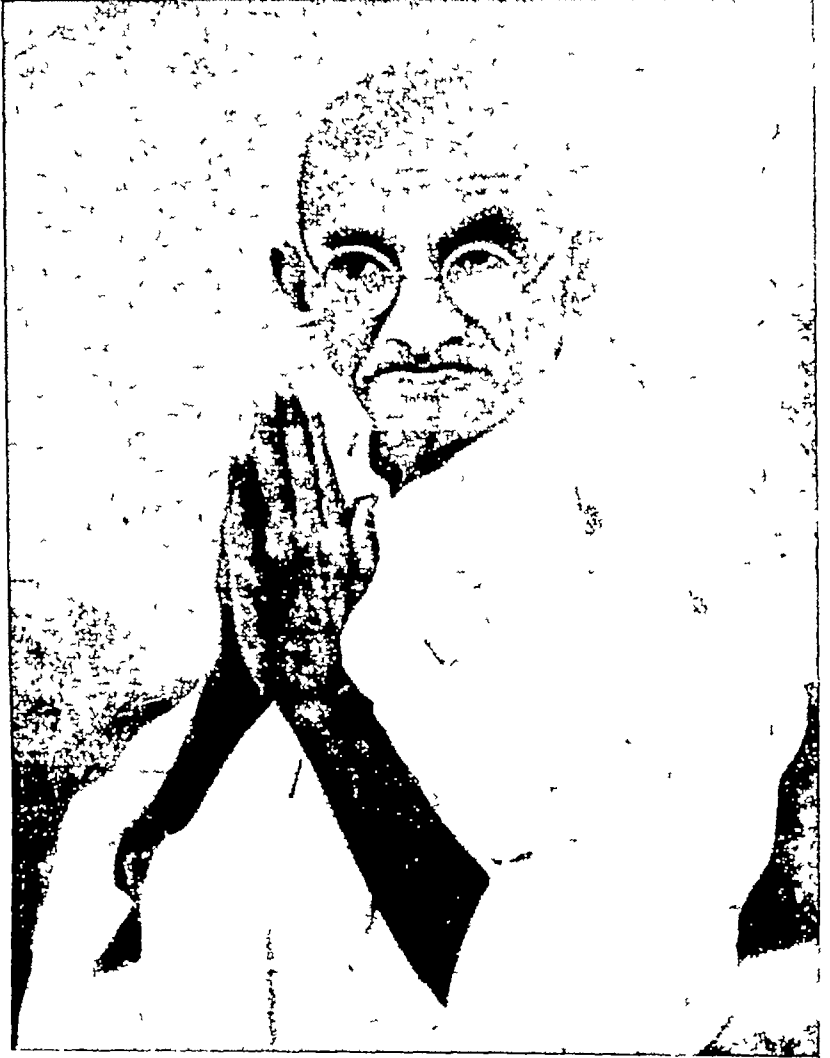
'मायला जड' ठीक 'डालखाड' की तरह का नृत्य-गीत है। स्त्री-पुरुष दोनों मिलकर सामान्य त्योहारों पर यह गीत गाते हैं। नाच के साथ-साथ ढोल-महुरी बजती है। 'गुजिकुटा' में लडकियाँ पुचिखेल की तरह दोनों तरफ दोनों पैरों को फेंकती हुई गीत गाकर नाचती है। 'वाँकी झुलकी' में लडकियाँ गीत गाती हुई वाई ओर को थोड़ा झुककर बैठ जाती है और पुन थोड़ा आगे चलकर दाईं ओर झुककर बैठ जाती है, फिर तीसरी वार गीत समाप्त करके बैठ जाती है। तत्पश्चात् चलती हुई पुन अपनी जगह पर आ जाती हैं।

सबलपुर से फुलवाणि तक के समस्त भूभाग में 'करमा' नाट होता है। पहले 'करमा' पेड की जड धोकर फूल-चन्दन से मुशोभित करते हैं। पूजा के पश्चात् जलूस के साथ एक डाल काटकर लाते हैं और उसे वेदी पर गाड देते हैं। पुजारी शराव पीकर वेदी के चारों ओर नृत्य करते हैं। 'करमा यात्रा' के देवता कर्मदेव हैं। मनुष्य की भाग्य-जोरी उनके हाथ में रहती है। वे किसी को धनी, किसी को दरिद्र, किसी को रोगी और किसी को स्वस्थ बनाते रहते हैं। लापरवाही करने से सारा धन-द्रव्य हर लेते हैं। 'करमा यात्रा' में लिखित और मौखिक दोनों गीत गाये जाते हैं।

(ख) लोककथा—श्री दीनकृष्ण दास की कहानी पुस्तक 'प्रस्ताव सिंधु' उत्कल की प्रथम कहानी पुस्तक है। यह पद्यों में लिखी गई है। भाषा ग्राम्य है। 'कथासरित्सागर' से इसकी अधिकांश कथाएँ ली गई हैं। केवल कथा-संग्रह के उद्देश्य से उन्हें नहीं लिया गया है। वैसी जाग्रति भी तत्कालीन ओडिशा में असम्भव थी। 'प्रस्ताव सिंधु' में नीति-शिक्षा मुख्य विषय है और कथा-संग्रह का लक्ष्य गौण है। चाणक्य के श्लोकों के अनुवादों में स्थान-स्थान पर दृष्टान्तों के वहाने लोककथाएँ भी दी गई हैं। नीति को सुस्पष्ट, सरस और सर्वमुलभ बनाने के लिए गल्प की उपयोगिता सर्वमान्य है।

अठारहवीं सदी के 'ब्रजनाथ बड जेना' उत्कल के द्वितीय ग्राम्य गल्प-संग्रहक हुए हैं। मस्कृत के 'कथामरित्सागर' की तरह आकार में बृहत् न होने पर भी एक मात्र प्राचीन गद्य गल्प-पुस्तक की दृष्टि से यह ओडियासाहित्य की एक गौरव वस्तु है। 'चतुरविनोद' की कथाएँ उस समय उत्कल में प्रचलित थी। ब्रजनाथ बाबू ने अपनी भाषा में लिखकर उनमें एकरूपता ला दी है। लेखक ने कथा कहनेवाले राजकुमार के मुख से निम्नांकित शब्दों में यह बात परोक्ष रूप से स्वीकार की है कि उन्होंने इन्हें सगृहीत किया है। "पहले सकर्षण पडा ब्राह्मण ने राजदरवार में 'चतुर विनोद' नामक कहानी कही थी, उसे मैंने सुना है।"

पूर्व काल में कवियों की तरह कहानीकार भी राज-दरवार में विशेष रूप से सम्मानित होने थे और राजा तथा दरवारियों का मनोविनोद करके आजीवन राजदत्त वृत्ति का भोग करते

राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी

“काचि वैरी गजन कलव बलियार सिंह, मदरगा मेदिनी राय, दुर्वोष धुरन्वर वेहरा महापात्र, प्राणातक वैद्य चन्द’ आदि नाम से हास्य रम-स्रष्टा की मौलिकता फूट उठी है। अधोगत दरवारी जीवन, धर्मसर्वस्व ब्राह्मण, प्राचीन उपाधिधारी वीर्यशून्य शत्रिय, अहकारी पुरोहित, आततायी पुटुली वैद्य आदि के व्यंग्यात्मक चित्र खूब मनोहर हुए हैं।

‘हास्य कल्लोल’ का कथाश दुर्बल है। इसमें काव्य-सुलभ वर्णन मिलता है। यमक, श्लेष, अनुप्रास आदि के व्यवहार एव कथा-चातुर्य द्वारा चमत्कार दिखाने का प्रयत्न हुआ है।

‘हास्य कल्लोल’ और ‘उत्कल कहानी’ के बीच प्रायः आधी शताब्दी का अन्तर है। ‘उत्कल कहानी’ ग्रन्थ उन्नीसवीं सदी के अंतिम चरण में प्रकाशित हुआ। गोपालचन्द्र प्रहराज आधुनिक युग के प्रथम कथासंग्रहक है। उनकी ‘उत्कल की कहानी’ उत्कल के घर-घर में छाई हुई है। आधुनिक ओडिया-नाद्य में लिखित यह सर्वप्रथम पुस्तक है जिसकी भाषा सभी लोगों के लिए बोध-गम्य है। यही कारण है कि ग्रामीण भी इसमें पूरी रुचि लेते हैं। प्रहराज महाशय की यह चेष्टा आकस्मिक नहीं है। उनके कथा-संग्रह के समान सारे भारत में कथा-संग्रह का वातावरण उत्पन्न हो गया था। सम्भवतः उसी वातावरण ने प्रहराज महाशय को इस ओर प्रेरित किया। वे कथा की उपयोगिता और उसके संग्रह में श्रम की यथार्थ सार्थकता समझ-बूझकर इस ओर अग्रसर हुए थे। उन्होंने कथा-संग्रह का उद्देश्य ‘उत्कल कहानी’ की भूमिका में यह बताया है कि “मैं अपने अनुभव से समझ सका हूँ कि मैंने वचन में जितनी कहानियाँ सुनी या याद की थी, आज मेरे छोटे भाई उनकी आधी भी नहीं जानते और जिनसे मैंने ये सब कहानियाँ सुनी थी उनसे आधी भूली कहानियों की विषय-जिज्ञासा करने पर वे कहते हैं कि अम्यास के अभाव में वे भूल गई हैं। देश-प्रचलित कहानियाँ लिपिवद्ध होकर साहित्य-भंडार में सुरक्षित रहें, यह साहित्यकारों का लक्ष्य होना उचित है। जितने अपभ्रष्ट और घरेलू शब्द लिपिवद्ध होकर रहें, साहित्य और भाषा का उतना ही मंगल है।”

संग्रहक ने कथाओं को दो भागों में बाँटा है—(क) वालोपयोगी, (ख) वृद्धोपयोगी।

अर्वाचीन उत्कल की दूसरी कथा पुस्तक ‘कथालहरी’ है। संग्रहिका एक करण महिला है। समय-विरोधी होने के कारण महिला का नाम प्रकाशित नहीं किया गया। यह पुस्तक १९०१ ई० में छपी थी। इसकी भूमिका में भक्त कवि श्री मधुसूदन ने लिखा है—“लोक गल्प, भाषातत्त्व, प्राचीन रीति-नीति, लोकविश्वास के तथ्य और देहात के नाना विश्वसनीय सत्या-न्वेषण की दृष्टि से यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है। ग्राम्य गल्प साहित्य के साथ दूसरे देशों में

चना चवाने से प्यास बुझ जाती है।

साधुओं की निंदा से मन को सतोष होता है।

ब्राह्मण के हाथ में छुरा है

अतिभक्ति गुरु और चण्डव का घाती है।

कि काठ ? तेलिमाठ ! कि तेली ? घणा तेली !
 कि घणा ? आखु घणा ! कि आखु ? कन्तारि आखु !
 कि कन्तारि ? बुढि मतारि ! कि बुढि ? पाचिला बुढि !
 कि पाचिला ? केउटुणि बुढि चुडा बोझे घरि नाचिला !

कहानी के अन्त में उसी तरह कहता है —

मो कथाटि सरिला, फुल गछटि भरिला। हडरे फुल गछ, तू काहेकि मलुअ
 मोते कालि गाइ खाइ गला। होइलो कालि गाइ तु कार्हिकि खाइ गलु ?
 मोते गौड जगिला नाहिं, हडरे गउड तु कार्हिकि जगिलु नाहिं ?
 मोते वड बहु भाव देला नाहिं, हडलो वड बहु, तु कार्हिकि भात देलु नाहिं। पुअ काँदिला।
 हडरे पुअ तु कार्हिकि काँदिलु ? मोते जन्दा कामुडि देला।
 हडरे जन्दा तु कार्हिकि कामुडिलु ? मुँ माटि तले तले थाये,
 कअँल माँस पाइले रटकिने कामुडि दियो।^१

१. कथा कहता हूँ, कथा कहता हूँ।

कौन कथा ? मेढक की कथा, कौन मेढक ? काठ का मेढक।

कौन काठ ? तेली का मूसल, कौन तेली ? धानी पेरनेवाला तेली।

कौन सी धानी ? ईख की धानी, कौन सी ईख ? कतारी ईख।

कौन सी कतारी ? बुड्डी मथरा। कौन बुड्डी, पकी बुड्डी

कौन सी पकी ? केवटिन बुड्डी टोकरी भर चूडा लेकर नाचने लगी

२ मेरी कहानी खत्म हो गई। फूल का पेड मर गया।

अरे फूल का पेड तू क्यों मर गया ?

मुझे काली गाय खा गई।

अरी काली गाय, तू क्यों खा गई ?

ग्वाले ने मेरी रखवाली नहीं की।

अरे ग्वाले, तूने रखवाली क्यों नहीं की ?

मुझे बड़ी बहू ने भात नहीं दिया।

अरी बड़ी बहू, तू ने भात क्यों नहीं दिया ?

मेरा बेटा रोने लगा था।

अरे बेटा, तू क्यों रोया ?

मुझे चींटे ने काट लिया

अरे चींटे, तूने क्यों काटा ?

मे मिट्टी के नीचे रहता हूँ,

कोमल मास मिलते ही कुट से काट खाता हूँ।

ओड़िशा का समवाय-आन्दोलन

श्री अनंतप्रसाद पंडा, बी० ए०

भारत और उत्कल के समवाय आन्दोलन के पीछे अर्ध-शताब्दी का इतिहास छिपा हुआ है। यदि हम प्राचीन इतिहास की पृष्ठभूमि पर खड़े होकर पीछे की ओर देखें तो यह साफ देख सकेंगे कि यह आन्दोलन कितनी वाघाओ और विघ्नो को झेलते हुए बरता आया है। इस आन्दोलन को आधार बनाकर आशा के कई महलो का निर्माण किया गया था लेकिन उनकी नीव खोखली थी। अतः आज उनमें से कितने धराशायी होकर भग्न खडहर के रूप में पड़े हैं। ऐसा होने पर भी कितने ही स्थानों में आशा के नये सौघ निर्मित हुए हैं और हो रहे हैं। इसके सवघ में अनेक ए.क्वायरी कमेटियाँ बनी हैं, बन रही हैं और चल रही हैं, लेकिन अब इस आन्दोलन की क्या रूप-रेखा हो, इसका निश्चय आज तक नहीं हो सका है।

सन् १९०४ में भारतीय ऋण-समवाय समिति कानून पास हुआ। लेकिन इसके पूर्व १९०३ ई० में कटक जिले में, बाँकी के निकट, एक समवाय समिति स्थापित हुई थी। उस समय ओड़िशा में स्वतंत्र सभाएँ न थी, क्योंकि यह वग प्रदेश का एक अंग ही था। इसी नाते बंगाल के रेविन्यू बोर्ड से उस समिति को १००० रुपया कर्ज मिला था। उसके बाद पुरी के नीमापडा स्थान में एक समिति स्थापित हुई। उस समिति के द्वारा लोगों को ७ वर्ष के लिए रुपये कर्ज दिये जाते थे। उसी वर्ष वग प्रदेश के कृषि और बन्दोवस्त विभाग के डाइरेक्टर की अधीनता में पुरी जिला के खोर्वा तालुक के बालुगर्गा, तरावोई और बोलगड स्थानों में तीन समवाय समितियाँ स्थापित हुईं। इनमें १२५० रुपयो का ऋण दिया गया था।

इसके बाद सरकारी तत्वावधान में बाँकी सबडिवीजन के डमपडा इलाके में तीन समवाय-समितियाँ बनीं। धीरे धीरे इन समवाय-समितियों की संख्या बढ़ गई और उनके परिदर्शन तथा यथासमय ऋण देने के लिए सन् १९२० ई० में सर्वप्रथम उत्कल के बाँकी नामक स्थान में एक केन्द्रीय समवाय सघ (क्वापरेटिव बैंकिंग यूनियन) स्थापित हुआ। यही सघ बाँकी के आधुनिक समवाय बैंक की नीव बना। दो वर्ष बाद १९२२ ई० में खोर्वा केन्द्रीय समवाय बैंक स्थापित हुआ। यह ओड़िशा के लिए एक स्मरणीय वर्ष है। उस वर्ष उत्कल वग देश से अलग होकर 'बिहार और ओड़िशा' नाम के एक स्वतंत्र राज्य में परिणत हो गया। उसी वर्ष भारतीय समवाय कानून भी पास हुआ और भारतीय समवाय आन्दोलन ने एक नये युग में पदार्पण किया।

उस समय उस नवगठित बिहार और ओड़िशा प्रदेश में ५३० समवाय-समितियों और केन्द्रीय समवाय बैंकों की स्थापना हुई। इसी बीच ८२ समवाय-समितियाँ तथा दो केन्द्र समवाय

कर रहा है। इसके बाद मद्रास प्रदेश की व्यवस्था के अनुसार वहाँ अनेक समवाय-समितियाँ स्थापित हुईं। उनमें से कई बैंक आज भी अच्छे ढंग से चल रहे हैं।

सन् १९२० से १९३० ई० तक समवाय आन्दोलन ने अत्यंत गीघ्रतापूर्वक प्रगति की। उस समय भारतीय सस्कार कानून चलाये जाने के कारण हर एक प्रदेश में मंत्री नियुक्त किये गये थे। उनकी देख-रेख में समवाय आन्दोलन विशेष रूप से प्रसारित होने लगा।

‘विहार और ओडिशा’ की सरकार ने सन् १९२२ में पहले पहल समवाय आन्दोलन की आर्थिक अवस्था के विषय में परामर्श देने के लिए एक कमेटी स्थापित की। १९२३ ई० में इसी प्रकार एक और समिति बनी। इसके अतिरिक्त सन् १९२९ ई० में विहार और ओडिशा बैंक अनुसंधान कमेटी नामक एक दूसरी कमेटी निर्मित हुई। उस समय उस कमेटी ने अपने मत को प्रकाशित करते हुए स्वीकार किया था कि समवाय आन्दोलन ठीक तौर से चल रहा है। यह रिपोर्ट समवाय आन्दोलन के प्रसार के लिए बहुत ही उपयुक्त थी। इसलिए समवाय आन्दोलन ने खूब प्रगति की और लोगों को काफी ऋण दिया गया।

उस समय हठात् एक बहुत भयकर अकाल पडा। चारों ओर आर्थिक दुर्गति दिखाई पडने लगी। इसके कारण धान चावल का भाव गिर गया। जमीन का मूल्य भी बहुत कम हो गया। इसलिए किसानों ने ऋण के परिशोध का कुछ भी उपाय नहीं किया। उस समय समवाय ऋण का व्याज प्रतिशत १५ से १० आने था। व्याज के कारण जमीन भी निकल गई। इसलिए किसान की ऋण-परिशोध की क्षमता पूरी तरह नष्ट हो गई। इस आर्थिक दुर्गति का प्रभाव समवाय आन्दोलन पर क्या पडा, इसकी जाँच के लिए सरकार ने एक दूसरी कमेटी स्थापित की। उस कमेटी की सलाह के अनुसार सरकार ने घोषणा की कि आन्तर्जातिक, अर्थनैतिक दुर्गति का सामना करने पर भी इसकी हालत अच्छी है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत है। सारी जनता खेती के लिए ऋण चाहती है। अतः समवाय अव्याहत रूप से चालू रहना चाहिए। इसी निर्देशानुसार समवाय समिति की सहायता व्यवस्था अव्याहत रूप में चालू रही।

१९३६ ई० में ओडिशा ‘विहार और ओडिशा’ प्रदेश से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठित हुआ। मद्रास प्रदेश से कोरापुट और गजाम भी अलग होकर उत्कल में मिल गये। उस समय ओडिशा में ऋणसमवाय समितियों की संख्या लगभग दो हजार थी और सदस्यों की संख्या ७४३४१ थी। इन समितियों को ऋण देने के लिए १३ समवाय केन्द्रीय बैंक चलाये गये जिनके द्वारा लगभग एक करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था।

उनी समय अनुभव किया गया कि लोगों की ऋण-परिशोध की क्षमता पूरी तरह से कम हो गई है और लोगों के पास काफी परिमाण में बकाया रह गया है। इसलिए ऐसा मालूम पडा कि समवाय आन्दोलन नष्ट हो जाने की स्थिति में आ गया है। लेकिन यह जानकर सतोप हुआ कि दक्षिणी ओडिशा के समवाय आन्दोलन की अवस्था बहुत अच्छी थी।

उस समय ओडिशा में पहली बार कंग्रेस सरकार स्थापित हुई। उस सरकार ने उत्तरी ओडिशा के समवाय आन्दोलन के विषय में अच्छी तरह अनुसंधान करने के लिए एक कमेटी बनाई।

पड़ेगा। क्योंकि सरकार भारत को समाजवाद के ढाँचे में ढालने के लिए जिस आर्थिक सगठन की चर्चा करती है, वह केवल इसी समवाय आन्दोलन के द्वारा ही करेगी, इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है।

उस कमेटी ने यह भी निर्देश किया कि सभी समवाय-समितियाँ काफी छोटी होने के कारण अतीत में स्वावलम्बी नहीं हो सकती। इसलिए अब छोटी-छोटी समवाय-समितियों का गठन न करके कई देहातो को लेकर एक बड़ी समिति गठित की जानी चाहिए। इस प्रकार समिति में कम से कम ५०० सदस्य रहेंगे और कार्यकारी मूल धन अन्ततः एक लाख से डेढ़ लाख तक रहेगा। इस तरह की समितियाँ केवल जमीनवालों को ही कर्ज नहीं देंगी, बल्कि उन्हें भी देंगी जो जमीन में खेती करते हैं। वे लोग सामूहिक खेतिहर (भागचाषी) होने पर भी कृषि-उत्पादन के खर्च के लिए अनाज के आधार पर ऋण की सहायता पा सकेंगे। इसके बाद किसान के द्वारा पैदा किये हुए अधिक अनाज को भी समवाय द्वारा बेचने की व्यवस्था की जायेगी। इस कार्य के लिए अनेक आचलिक वाणिज्य समवाय-समितियाँ स्थापित होगी और उनको कृषि-ऋण-समिति के साथ मिला दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उक्त कमेटी ने लिखा कि सरकार इस तरह की समितियों के कई हिस्से खरीदेगी और सरकार द्वारा मनोनीत एक तिहाई सदस्य समितियों का परिचालन करेंगे। समवाय के द्वारा केवल कृषि-उत्पादन या विक्रय का ही कार्य न हो बल्कि इसके साथ साथ कृषिजात चीजों को व्यवहारोपयोगी बनाने की व्यवस्था भी इसी के द्वारा होनी चाहिए। इस कमेटी की रिपोर्ट को कार्यरूप में परिणत करने के लिए भारत-सरकार, रिजर्व बैंक और राज्य सरकार ने उचित ध्यान दिया है।

आज हमारे सामने द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। यह इसी कमेटी के निर्देशानुसार निर्मित हुआ है। ओडिशा में इस योजना के अन्तर्गत ५०० बड़ी समितियों के निर्माण की व्यवस्था की गई थी। उनमें लगभग तीन सौ समितियाँ बन चुकी हैं। आगे १९५८-५९ ई० में दो सौ समितियों के तैयार होने की पूरी समावना थी। अनेक असुविधाओं के होते हुए भी भारत सरकार ने पचास समितियों के बनाने की मजूरी दी है। हमारे राज्य में ३० आचलिक वाणिज्य-समितियों की स्थापना की गई है और राज्य-समवाय-वाणिज्य-समिति को सुदृढ़ बनाकर इस शीर्ष समवाय-समिति की स्थापना की गई है। इन वाणिज्य-समवाय-समितियों के द्वारा किसानों को आमोनियम सलफेट और सुपरफासफेट आदि रासायनिक खाद देने की व्यवस्था हुई है। इसके अतिरिक्त इन समितियों के द्वारा किसानों के अधिक से अधिक अनाज को बेचने की व्यवस्था की गई है। दो समवाय चीनी कारखाने भी बनाने की व्यवस्था की गई थी। हर एक में कार्यकारी मूल धन लगभग एक करोड़ रु० होगा। वर्तमान कई प्रकार की असुविधाओं के कारण यह काम अच्छी तरह से आगे नहीं बढ़ रहा है, फिर भी ऐसी सभावना है कि निकट भविष्य में इस प्रकार की सारी असुविधायें दूर हो जायेंगी। समवाय के बारे में कर्मचारी और जनता को उपयुक्त शिक्षा देने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वर्तमान समय में ओडिशा में चार समवाय-शिक्षानुष्ठान काम कर रहे हैं और उनके ग्राम्यमान (Touring) शिक्षक हर

उत्कल के पर्व

श्री केदारनाथ महापात्र

उत्कल के नाना अचलो में चक्रवर्ती सम्राट् अशोक के शताधिक शिलालेखों और ताम्रपत्रों के आविष्कृत होने पर भी उनसे जातीय पर्वों और उत्सवों के विषय में कोई विश्वसनीय विवरण नहीं प्राप्त होता है। सातवीं शताब्दी के आरम्भ से लेकर लगभग २०० वर्षों तक "परम भट्टारक, महाराजधिराज, परमेश्वर" आदि पदवीधारी चक्रवर्ती नरेशों ने गंगा से महेन्द्र और सबलपुर से समुद्र तक के विस्तृत भूखंड में शासन किया था। इसी बीच उत्कल में वर्णाश्रम धर्म का पुनरुत्थान हुआ तथा तांत्रिक, शैव और वैष्णव धर्म का विशेष प्रसार हुआ। उसी समय इन्हीं भौम सम्राटों ने नाना स्थानों में शख-चक्र-गदा-पद्मधारी विष्णु, लक्ष्मीनारायण, हरगौरी, शिवलिंग, सप्तमातृका, चतुषष्टि योगिनी, कुरुकुल्ला, चर्चिका, चामुडा, महिषमर्दिनी दुर्गा आदि देवी-देवताओं के अनेक मंदिरों का निर्माण किया था। इस युग में मंदिरों में शिवविवाह, शिव का कैलाश-वास, रावण का कैलासोत्तोलन, कुमार अथवा कार्तिकेय के जन्म, शिवताडव, अजैक-पाद शिव, अर्द्धनारीश्वर, हरपावती युगलमूर्ति, गणेश, पावती, कार्तिकेय, दुर्गाद्वारा महिषासुर-मर्दन, सप्तमातृका, कात्यायनी, योगिनी, अनेक प्रकार के भैरव और भैरवियाँ, प्रधान शिवाचार्य, नकुलीश, सप्ताश्व सूर्य, सप्तताल-भेद, वालीवध, सेतुवध, राम-रावण-युद्ध, गजलक्ष्मी, नवग्रह और नाग-नागिनियों आदि के उत्कीर्णित विग्रह देखने को मिलते हैं। ये देवी-देवता लोगों के परम आराध्य थे अतः उनकी पूजा के उद्देश्य से अनेक प्रकार के पर्व और त्योहार प्रचलित हुए।

भौम-शासन के पूर्व और बाद के लगभग प्रथम शतक के शिलालेखों और ताम्रपत्रों के अनुसार मालूम पड़ता है कि उत्कल में मेष, वृष, मियुन आदि राशियों, प्रतिपदा, द्वितीया आदि तिथियों, रवि, सोम आदि वारों और अश्विनी, आदि नक्षत्रों का व्यवहार पर्वों के रूप में बहुत कम था। किंतु आगे चलकर भौमयुग में ही (लगभग ७५० ई०) वारों, तिथियों, नक्षत्रों के पर्व रूप में प्रचलित होने का संकेत मिलता है। नयागढ सबडिबीजन के गोविंदपुर गाँव के एक मंदिर की भीत में उल्लिखित सोमवशीय रणकेशरीदेव (सन् ७५४ ई०) के अभिलेख में पहली बार वारों का उल्लेख हुआ है। भौम सवत् १९८ अथवा सन् ८१२ ई० के नेत्रभज के एक ताम्रपत्र में 'विपुत्र सक्राति, पचमी, रवि दिन, मृगशिरा नक्षत्र' लिखा गया है। सर्वप्रथम इसी दानपत्र में सौरमान मास की सक्राति, पचमी, चाद्रमास की तिथि, वार और नक्षत्र का समावेश

प्राप्त होने पर भी उत्कल के धर्मग्रन्थों में प्राचीनतम है। परवर्ती धर्मशास्त्रों में इसके बहुत से श्लोक उद्धृत किये गये हैं। उन श्लोकों से हमें निम्नांकित कई पर्वों का विवरण मिलता है। वैशाख मास में महावैशाखी या वैशाख पूर्णिमा एक पुण्य पर्व के रूप में विवेचित है। बुद्ध विष्णु के अवतार माने जाते हैं अतः उनका जन्मदिवस होने के कारण इसकी गणना एक पर्व के रूप में है। ज्येष्ठ की कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक सद्यवा स्त्रियाँ सावित्री व्रत करती थीं। अब यह केवल अमावस्या के दिन ही मनाया जाता है।

उस समय रजपर्व अथवा भूमि के रजस्वला पर्व का प्राधान्य था। चूँकि यह पर्व केवल उत्कल में ही प्रचलित था इसलिए शतानन्द-सग्रह के अतिरिक्त अन्य धर्मग्रन्थों और पुराणों में इसका उल्लेख नहीं है। इस पर्व के सबध में शतानन्द ने लिखा है कि सूर्य के मृगशिरा नक्षत्र में अवस्थित होने पर पृथ्वी तीन दिनों तक रजस्वला रहती है। इन दिनों किसी भी प्रकार के कृषिकर्म का निषेध है।^१ उत्कल के प्रसिद्ध स्मृतिकार श्री गदाधर राजगुरु ने इस श्लोक की टीका में लिखा है कि वृषमास के अंतिम दिन, मिथुन सन्क्रांति का दिन और इसके बाद का दिन रजपर्व के अन्तर्गत है।^२ अतः प्राचीन काल से आज तक ओडिशा की सभी जातियों के लोग तीन दिन तक हल नहीं चलाते और अपना समय मेलो, अनेक प्रकार के उत्सवों, मउजो और मजलिसों में व्यतीत करते हैं।

इसके अतिरिक्त शतानन्द ने भादों की जन्माष्टमी, सप्तपुरिका, अमावस, गौरी तृतीया, शिवचतुर्थी, ऋषिपचमी और इन्द्र पूर्णिमा आदि व्रतों का निर्देश किया है। आज भी समस्त उत्कल में भाद्र कृष्णाष्टमी के दिन श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन भाद्र अमावस अथवा सप्तपुरिका अमावस का पहले जैसा प्राधान्य अब नहीं है। अब यह केवल पुरी और भुवनेश्वर आदि धर्मपीठों में प्रचलित है। भाद्र शुक्ल तृतीया के दिन मनाये जानेवाले गौरी व्रत को लोग वालितृतीया भी कहते हैं। इस अवसर पर ओडिशा की स्त्रियाँ सारी रात जागकर और जल तक भी न ग्रहण कर गौरीव्रत का अनुष्ठान करती हैं। शतानन्द ने भाद्र शुक्ल चतुर्थी में शिव पार्वती के पूजन की व्यवस्था दी है लेकिन गणशासनकाल में इसी दिन शिवपुत्र विनायक या गणेश की पूजा प्रचलित थी। अतः अब इसका नाम गणेश चतुर्थी है।^३ यह उत्कल में सर्वत्र मनाया जाता है। भाद्र शुक्ल पचमी या ऋषिपचमी के दिन स्त्रियाँ सतान-वृद्धि के निमित्त विश्वामित्र ऋषि की पूजा करती थीं। ओडिशा के पचासों में इस व्रत का उल्लेख

१ मृगक्षे अर्को निद्रसति तन्मध्येऽपि दिनत्रयम्।

रजस्वला स्यात् पृथ्वी कृषि-कर्म विर्गाहितम्।

२ वृषातदिन, सन्क्रातिदिन तत्परदिनं चेति दिनत्रयमित्यर्थः।

३. मासि भाद्रपदे शुक्ला चतुर्थी शिवपूजिता।

तस्या स्नान तथा दानमुपवास फलप्रदः।

चैतन्यदेव के प्रचार के कारण ही उत्कल में दोल पर्व अनुष्ठित हुआ किन्तु इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि गगशासन के पूर्व दोल-महोत्सव एक जातीय पर्व के रूप में मनाया जाता था।

पहले चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को शिवपूजा और शुक्ल त्रयोदशी को रति-प्रीति-समायुक्त कामदेव की पूजा का विधान था तथा चैत्र पूर्णिमा भी एक पुण्याह के रूप में विवेचित था किन्तु चैत्र के उपरोक्त सभी पर्व वर्तमान काल में नहीं मनाये जाते। शतानन्द-संग्रह पूर्ण रूप से अप्राप्य होने के कारण तत्कालीन अन्य पर्वों का पता नहीं चलता। फिर भी शतानन्द-संग्रह की तरह प्राचीन उत्कल में प्रचलित धवलाचार्य के धवल-संग्रह नामक धर्मशास्त्र से पता चलता है कि पाँच अमावस या वकुल अमावस के दिन वकुल-मिश्रित खीर से पूर्वजों की पूजा का एक पर्व था। इसी दिन वाराह अवतार का जन्म भी हुआ था। अब भी उत्कल में वकुल अमावस पर्व के रूप में प्रचलित है।

गंग और सूर्यवंश शासनकाल में प्रचलित पर्व और त्योहार

गंगकाल में आविर्भूत उत्कलीय स्मृतिकार बृहस्पति मूरि (१४वीं शती) के 'कृत्य-कौमुदी' नामक ग्रन्थ से दूसरे कई पर्वों का विवरण मिलता है। उन्होंने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से विक्रम मवत् के प्रथम दिवस का प्रारम्भ मान कर चैत्र शुक्ल अष्टमी या अशोकाष्टमी को वर्ष के प्रथम पर्व में स्थान दिया है। आजकल इस तिथि में केवल भुवनेश्वर में लिंगराज महाप्रभु की रथयात्रा अनुष्ठित होती है। अन्य स्थानों में इसके प्रचलन की कोई सूचना नहीं मिलती है। इसी प्रकार चैत्र शुक्ल चतुर्दशी का पर्व केवल पुरी और भुवनेश्वर में ही प्रचलित है।

कृत्य-कौमुदी में महाविषुव सक्राति अथवा मेघ सक्राति नामक पर्व का भी उल्लेख है। यह पर्व आज भी समस्त उत्कल में प्रचलित है। इसका लौकिक नाम पणा सक्राति है। इस अवसर पर लोग नाना प्रकार के पणा^१ पीकर अपनी प्यास मिटाते हैं। धार्मिक लोग इसी दिन से जलदान के लिए पौशाले खोलते हैं। धूप से रक्षा पाने के लिए इस दिन से एक मास तक शिबलिंग और तुलसीचौरा पर अखंड जलविंदु-पात की व्यवस्था की जाती है। इस दिन ओडिशा के अनेक स्थानों में 'झमयात्रा'^२ भी होती है।

मेघ सक्राति की भाँति वैशाख शुक्ल तृतीया या अक्षय तृतीया नामक पर्व का भी यथेष्ट विवरण उपरोक्त ग्रन्थ में मिलता है। यह भी ओडिशा में सभी जगह प्रचलित है। इसी दिन से चदन यात्रा^३ आरम्भ होती है जो तीन सप्ताह तक चलती है। इन दिनों लोग अनेक प्रकार के नृत्य-गीत द्वारा आनन्द मनाते तथा खाते-खिलाते हैं। उत्कल में चदन यात्रा का आरम्भ गगराजत्व-काल में हुआ था। इस दिन से घान की बोवाई शुरू होती है।

१ जीरे का जल, शर्वत, घुला हुआ सत्त, पचामृत, पेय पदार्थ, प्रदानक, पना।

२ एक प्रकार का मेला जहाँ एक गड्डे में आग भरी रहती है और देवी का कृपापात्र एक विशेष व्यक्ति उस आग पर चलता है।

३ जलाशयों में नाव द्वारा श्रीकृष्णमूर्ति की यात्रा।

शिल्पी लोग इसी समय अपने औजारों और यन्त्रों की पूजा करते थे। आज भी मुख्य रूप से सभी जातियों में इस पर्व का प्रचलन है। पर्वतीय जातियाँ भी इसे अपना एक मुख्य पर्व मानती हैं। ब्रिटिशकाल में अस्त्र-शस्त्रों पर प्रतिवध होने के कारण महाष्टमी का वीरत्व-व्यजक कार्य-कलाप बंद हो गया था। किंतु पिछली शताब्दियों से दुर्गा-प्रतिमा के निर्माण, पूजा और विसर्जनादि के उत्सव बड़ा तडक-भडक के साथ संपन्न होते आ रहे हैं।

मार्गशीर्ष की कृष्णाष्टमी या प्रथमाष्टमी को युवक और युवतियाँ नये वस्त्र धारण करती हैं। इस दिन उनकी दीर्घायु के लिए पूजा आदि की जाती है। इसकी गणना लिंगराज महाप्रभु के प्रथम पर्व के रूप में होती है। केवल उत्कल में ही इसका प्रचलन है, अन्यत्र नहीं।^१ मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी अथवा प्रावरण षष्ठी एक पुण्य तिथि है। इस दिन देवता, ब्राह्मण और गरीब व्यक्तियों को वस्त्रदान दिया जाता है। अब यह पर्व केवल पुरी और भुवनेश्वर में ही प्रचलित है। माघ शुक्ल सप्तमी को कोणार्क अथवा अर्क क्षेत्र में सूर्य देवता के निमित्त एक विराट् यात्रा अनुष्ठित होती है। जनसमागम और माहात्म्य की दृष्टि से यह पुरी की गुडिचा यात्रा से तुलनीय है। गजपति नरसिंह देव के शासनकाल में (सन् १२३८ से १२६४ तक) कोणार्क के उत्तुग सूर्य-मंदिर का निर्माण हुआ था। इसके बाद ही इस पर्व का प्रचलन हुआ। १३वीं शताब्दी के स्मृतिकार शंखधर ने पहले पहल अपने स्मृति-समुच्चय में इसका उल्लेख किया है। सूर्य-मंदिर के टूट जाने के बाद भी यह पर्व पहले की भाँति आज भी प्रचलित है। खडगिरि में इसी दिन से सप्ताहात तक मेला लगता है।

माघ पूर्णिमा की रात को अग्निदेवता के सतोष के लिए काठ, पत्र आदि जला कर अग्नि की पूजा होती है। इसलिए इस पर्व को वह्नि पूर्णिमा कहा जाता है।

फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को सभी लोग भूखे रह कर पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ दीपदान और शिवपूजा करते हैं। इसे शिवरात्रि पर्व कहते हैं। इसी रात को पुरी, भुवनेश्वर, चंडेश्वर और शरणकुल, कटक जिले के चाटेश्वर महाविनायक और परमहंस, ढेंकानाल के कपिलास, बालेश्वर के आखडलमणि, कालाहाण्डि के बेलखडि, विनिका, पानपोष आदि स्थानों में विराट् जनसमागम होता है।

गगयुग में वैष्णव धर्म की प्रधानता के कारण नृसिंहजन्म, वामनजन्म, परशुराम-जन्माष्टमी आदि पर्व प्रचलित हुए। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को नृसिंह-जन्म पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर सिंहाचल पर्वत (जो पहले ओडिशा में था, अब आंध्र में है) और सबलपुर जिले के नरसिंहनाथ में बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं। पहले वहाँ भाद्र शुक्ल द्वादशी अथवा वामन-जन्म की विशेष प्रसिद्धि थी। इस दिन शक्रोत्थापन के कारण इद्रपूजा भी अनुष्ठित होती थी। इसी तिथि में गग राजाओं का नया अक (वर्ष) आरंभ होता था। इस दिन उनकी स्वर्ण मुद्रायों पर

१ तत्र उत्कलेषु अधुना, पूजावंदनादिक कुर्वन्ति, देशान्तरे नास्ति।

शिल्पी लोग इसी समय अपने औजारो और यन्त्रो की पूजा करते थे। आज भी मुख्य रूप से सभी जातियों में इस पर्व का प्रचलन है। पर्वतीय जातियाँ भी इसे अपना एक मुख्य पर्व मानती हैं। ब्रिटिशकाल में अस्त्र-शस्त्रो पर प्रतिवध होने के कारण महाष्टमी का वीरत्व-व्यजक कार्य-कलाप बंद हो गया था। किंतु पिछली शताब्दियों से दुर्गा-प्रतिमा के निर्माण, पूजा और विसर्जनादि के उत्सव बड़ा तडक-भडक के साथ सपन्न होते आ रहे हैं।

मार्गशीर्ष की कृष्णाष्टमी या प्रथमाष्टमी को युवक और युवतियाँ नये वस्त्र धारण करती हैं। इस दिन उनकी दीर्घायु के लिए पूजा आदि की जाती है। इसकी गणना लिंगराज महाप्रभु के प्रथम पर्व के रूप में होती है। केवल उत्कल में ही इसका प्रचलन है, अन्यत्र नहीं।^१ मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी अथवा प्रावरण षष्ठी एक पुण्य तिथि है। इस दिन देवता, ब्राह्मण और गरीब व्यक्तियों को वस्त्रदान दिया जाता है। अब यह पर्व केवल पुरी और भुवनेश्वर में ही प्रचलित है। माघ शुक्ल सप्तमी को कोणार्क अथवा अर्क क्षेत्र में सूर्य देवता के निमित्त एक विराट् यात्रा अनुष्ठित होती है। जनसमागम और माहात्म्य की दृष्टि से यह पुरी की गुडिचा यात्रा से तुलनीय है। गजपति नरसिंह देव के शासनकाल में (सन् १२३८ से १२६४ तक) कोणार्क के उत्तुंग सूर्य-मंदिर का निर्माण हुआ था। इसके बाद ही इस पर्व का प्रचलन हुआ। १३वीं शताब्दी के स्मृति-कार शंखधर ने पहले पहल अपने स्मृति-समुच्चय में इसका उल्लेख किया है। सूर्य-मंदिर के टूट जाने के बाद भी यह पर्व पहले की भाँति आज भी प्रचलित है। खडगिरि में इसी दिन से सप्ताहात तक मेला लगता है।

माघ पूर्णिमा की रात को अग्निदेवता के सतीष के लिए काष्ठ, पत्र आदि जला कर अग्नि की पूजा होती है। इसलिए इस पर्व को वह्नि पूर्णिमा कहा जाता है।

फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को सभी लोग भूखे रह कर पुरी निष्ठा और भक्ति के साथ दीपदान और शिवपूजा करते हैं। इसे शिवरात्रि पर्व कहते हैं। इसी रात को पुरी, भुवनेश्वर, चंडेश्वर और शरणकुल, कटक जिले के चाटेश्वर महाविनायक और परमहंस, ढेंकानाल के कपिलास, बालेश्वर के आखडलमणि, कालाहाण्डि के बेलखडि, विनिका, पानपोष आदि स्थानो में विराट् जनसमागम होता है।

गगयुग में वैष्णव धर्म की प्रधानता के कारण नृसिंहजन्म, वामनजन्म, परशुराम-जन्माष्टमी आदि पर्व प्रचलित हुए। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को नृसिंह-जन्म पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर सिंहाचल पर्वत (जो पहले ओडिशा में था, अब आंध्र में है) और सबलपुर जिले के नरसिंहनाथ में बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं। पहले वहाँ भाद्र शुक्ल द्वादशी अथवा वामन-जन्म की विशेष प्रसिद्धि थी। इस दिन शक्रोत्थापन के कारण इद्रपूजा भी अनुष्ठित होती थी। इसी तिथि से गग राजाओ का नया अक (वर्ष) आरंभ होता था। इस दिन उनकी स्वर्ण मुद्राओ पर

१ तत्र उत्कलेषु अधुना, पूजावदनादिक कुर्वन्ति, देशान्तरे नास्ति।

अभागे भारत के भी भाग्य जागे। विदेशी शासन के आतक के वावजूद भी यहाँ राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। स्वप्नो को रेखाएँ मिली—आकृति उभरी और उममें रग भरने के लिए देशमक्तो ने रक्तदान दिया। इस प्रकार गत साठ वर्षों का भारतीय इतिहास राष्ट्रीय भावना, त्याग और बलिदान का रोमाचकारी इतिहास है। जब एक ओर देश के कर्णधार अमह्य यातनाओं और अथक परिश्रम के द्वारा स्वतंत्रता-यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, तो दूसरी ओर राष्ट्रोन्नति के रचनात्मक कार्यों में अपनी शक्ति लगाकर सीते हुए राष्ट्र की सुप्त शिराओं में चैतन्य का संचार कर रहे थे।

भारत का यह सौभाग्य था कि प्रलयकर विदेशी शासन के ऐसे दुर्दान्त युग में उसे मोहनदास करमचन्द गांधी जैसे तपस्वी नेता कर्णधार के रूप में प्राप्त हो गये। गांधी का नाम लेते ही समग्र भारत दृष्टि के सम्मुख उपस्थित हो जाता है। जीवन का कोई क्षेत्र, समाज का कोई अंग और देश की कोई भी समस्या ऐसी नहीं थी जिसका अध्ययन इस महात्मा ने न किया हो और अपने अनुभव के आलोक से उसे आलोकित न किया हो। यह सत्य है कि महात्मा जी के उदय के पूर्व जनजीवन में राष्ट्रीय चेतना की हिलोरें उठ रही थी, राजनीतिक आन्दोलन में गति दी जा रही थी तथा जागृति के साधनों पर जोर दिया जा रहा था, किंतु यह भी सत्य है कि शांति-मूर्ति गांधी श्रान्ति की आधी लेकर उपस्थित हुए जिसके वेग से संपूर्ण राष्ट्र झकझोर उठा। वे ऐसे सूर्य बने जिनसे आलोक पाकर अनेक ग्रह अपने-अपने क्षेत्रों में चमक उठे। गांधी का यह अनेक-विध जीवन उनके निकट के व्यक्तियों के लिए भी कौतूहल का विषय बना रहा।

इस सम्बन्ध में एक घटना का उल्लेख करना विषय के बाहर न होगा। कलकत्ते में मन् १९१७ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस अवसर का लाभ उठाकर कुछ भाइयों ने अल्फ्रेड थियेटर में राष्ट्रभाषा-प्रचार सम्बन्धी एक कान्फ्रेंस आयोजित की। लोकमान्य तिलक, कर्मवीर गान्धी आदि अनेक नेताओं ने इसमें भाग लिया। इस कान्फ्रेंस में लोकमान्य तिलक ने इजिप्शन, असीरियन आदि पुरानी सस्कृतियों पर अंग्रेजी में सारगर्भित भाषण दिया। जब व्याख्यान समाप्त हुआ तो गांधी जी ने हिन्दी में बोलते हुए लोगों से पूछा कि आप लोगों में से कितने लोगों ने इस व्याख्यान को समझा ? इस पर बहुत कम हाथ उठे। तब उन्होंने पूछा कि यही व्याख्यान यदि हिन्दी में होता तो कितने लोग समझते ? इस पर प्रायः सभी हाथ उठे। इस प्रकार राष्ट्र-भाषा हिन्दी के प्रति गांधी की श्रद्धा और अनुराग सार्वजनिक रूप से पहली बार कलकत्ते में प्रकट हुआ। इस घटना के थोड़े ही दिनों बाद लोकमान्य ने हिन्दी पर पूर्ण अधिकार कर लिया।

गांधी जी किसी भी बात को तब तक वाणी का विषय नहीं बनाते थे, जब तक उस पर गहरा चिन्तन-मनन न कर लेते थे। इतना ही नहीं, बल्कि किसी सम्बन्ध में कुछ कहने के पूर्व वे उसे अपने जीवन में उतार लेते थे। भारत की राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में भी वे बहुत पहले गहरा अध्ययन-मनन कर चुके थे। सन् १९०९ में लिखी अपनी पुस्तक 'हिन्द स्वराज्य' में एक स्थान पर वे लिखते हैं—

★ उत्कल की यात्राएँ ★

उत्कल का प्रसिद्ध छउनाच

था। इसी शुभ दिन मे ओडिशा की नदियों के मुहानो पर स्थित वदरगाहो से हजारो जहाज पण्यद्रव्य देकर ब्रह्मदेश, दक्षिणी भारत, सिंहल, जावा, सुमात्रा, वोनियो आदि भारत के पूर्वी द्वीपपुजो की ओर यात्रा आरम्भ करते थे। जहाज के कूल छोडने के पूर्व ही व्यापारियों के घर की लडकियाँ और वहुएँ बोइत या वह्न्र (जहाज) की निर्विघ्न यात्रा के लिए पूजा-चदना आदि करती थी। सन् १४९८ के पश्चात् पुर्तगाली नाविको द्वारा हिंदमहासागर और बगोपसागर मे स्वाधिकार-स्थापन के निमित्त वारवार नौयुद्ध और जहाज लूटने की क्रिया से ओडिशा का समुद्री वाणिज्य क्रमशः सकुचित होता गया और ब्रिटिश शासन में तो कपनी की देशी नौवाणिज्य के ध्वंस की नीति ने इसे पूरी तरह चौपट ही कर डाला। ओडिशा के प्राचीन नौवाणिज्य का गौरवपूर्ण अध्याय इतिहास के पृष्ठो में ही सीमित है किंतु उसके स्मारकस्वरूप आज भी पुराना वोइत वदाण पर्व समाज में जीवित है। चैतन्योत्तर युग में बोइत वदाण के साथ सकीर्तन प्रचलित हुआ जो प्रातःकाल उक्त पर्व के बाद सपूर्ण दिन चलता है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ कई स्थानो में मेले लगते हैं। इनमें गजपति प्रतापरुद्रदेव द्वारा निर्मित धवलेश्वर मंदिर और कटक जिले में महानदी के समीप चैतन्यदेव के अवतरणस्थान गडगडिया घाट के मेले उल्लेखनीय हैं।

सन् १६५० के लगभग श्री चैतन्यदेव की लोकप्रियता बढ जाने से ओडिशा में नव उत्सव, ललिता सप्तमी, राधाष्टमी आदि नये पर्व प्रतिष्ठित हुए। जन्माष्टमी का नाम बाद में नदाष्टमी पडा। इसी प्रकार भाद्र शुक्ल सप्तमी और भाद्र शुक्लाष्टमी का नाम क्रमशः ललिताष्टमी और राधाष्टमी हुआ। प्रचार के कारण कालान्तर में राधाष्टमी श्रीकृष्णाष्टमी की भाँति एक विशेष पर्व के रूप में मान्य हुई। १८वीं शताब्दी के मध्य में राधा-कृष्णलीला का प्रचार बढा और झूलण पर्व नामक एक नये पर्व का प्रचलन हुआ। यह पर्व श्रावण शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक अतुष्टित होता है।

१७वीं शताब्दी में श्री रामचद्र के भक्तो ने ओडिशा में चैत्र शुक्ल नवमी के दिन रामनवमी और वैशाख शुक्ल नवमी के दिन सीतानवमी नामक पर्वों को प्रचलित किया। रामनवमी की लोकप्रियता विशेष रूप से बढ जाने के कारण ओडिया भाषा में अनेक रामलीला-सबघी ग्रंथ रचे गये थे। उनमें वैश्य सदाशिव द्वारा रचित चिकिटि रामलीला तथा केशव पट्टनायक की रामायण का विशेष प्रचार और आदर है। आज भी ओडिशा में रामनवमी का पर्व बडे समारोह के साथ मनाया जाता है। वहुत दिनों तक प्रत्येक रातको पर्याप्त जनसमागम के साथ रामलीला-अभिनय का प्रदर्शन करना इस पर्व की विशेषता है।

श्री चैतन्यदेव के आगमन के पूर्व देवदासियाँ जयदेव-विरचित गीतगोविन्द को हर रोज, रात के समय, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में गाती थीं। उस अवसर पर जगन्नाथ एक स्वतंत्र वेश धारण करते थे। उसका नाम "बहो शृंगार वेश" है। चैतन्यदेव जी जब पुरी में आये तो वे नित्य गीतगोविन्द सुना करते थे। इसलिए इसकी लोकप्रियता काफी बढ गई। उसी समय से गीतगोविन्दकार जयदेव के जन्मस्थान पर एक यात्रा प्रचलित हुई। यह स्थान पुरी जिले के पाटणा याना के अन्तर्गत केन्डुविल्व या केन्डुलि शासन के निकट है और यात्रा त्रिवेणी-सगम में माघ की

ओड़िशा में संस्कृत साहित्य

श्री केदारनाथ महापात्र

ईसा की चौथी और पाँचवी शताब्दी में, उत्तर भारत के ब्राह्मणधर्म के पोषक सार्वभौम-क्षमता-सम्पन्न गुप्त सम्राटों का शासन उत्कल में भी स्थापित हो गया था, अतएव भारत के अन्य प्रांतों की भाँति यहाँ भी संस्कृत भाषा और साहित्य की उन्नति हुई और उसका व्यापक प्रचार तथा प्रसार हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवतः उसी समय से हजार वर्षों तक यहाँ के राजकीय ताम्रपत्रों और शिलालेखों में संस्कृत भाषा का व्यवहार होता आया है। राजसभा और शासन-कार्यों में इसकी अक्षुण्ण और अप्रतिहत मान्यता स्वीकृत हो चुकी थी। इसीलिए इस युग में राजाश्रय, लोकप्रियता और यश के लिए धर्मप्रवर्तकों, कवियों, लेखकों, दार्शनिकों, ज्योतिषियों, गणितज्ञों और आयुर्वेद आदि विभिन्न विषयों के प्रकांड पंडितों ने अमूल्य ग्रंथों की रचना करके संस्कृत वाङ्मय की उल्लेखनीय श्रृंखला की थी।

इतिहास-प्रसिद्ध गगवशीय शासन (ग्यारहवीं शती) के पूर्ववर्ती युग के आविष्कृत उपरोक्त ताम्रपत्रों और शिलालेखों से पता चलता है कि उनमें उच्चकोटि की साहित्यिक संस्कृत व्यवहृत होती थी। इसके अतिरिक्त चौथी से ग्यारहवीं शताब्दी के बीच, उत्कलीय पंडितों द्वारा रचित थोड़े से ग्रंथ भी खोज निकाले गये हैं, जिनमें बौद्धधर्म की वज्रयान शाखा के प्रवर्तक उत्कलवासी इन्द्रभूति (७वीं शताब्दी) द्वारा रचित ज्ञानसिद्धि नामक ग्रंथ प्रकाशित हो चुका है। इसकी प्रस्तावना से पता चलता है कि प्रसिद्ध कवि मुरारि कृत अनर्घराघव नाटक और नीलाचल-मौलि-मंडन पुरुषोत्तम जगन्नाथ-यात्रा के समय अभिनीत हुए थे। खडगिरि-निवासी, दिगंबर जैन धर्म के प्रचारक आचार्य शुभचंद्र ने ज्ञानार्णव नामक योगशास्त्र-विषयक एक ग्रंथ की रचना की थी। नवीं शताब्दी में उत्कल के राजा पुरुषोत्तमदेव ने त्रिकाडशोष, हारावली, एकाक्षर कोश, द्विरूपकोश आदि कोश-ग्रंथों की रचना करके संपूर्ण भारत में ख्याति प्राप्त की थी। प्रसिद्ध ज्योतिषिद शतानंद जी आचार्य ने १०९९ ई० में पंचसिद्धांत भास्मती नामक एक ज्योतिष ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ का आदर और मान संपूर्ण भारत में इस प्रकार बढ़ गया था कि बाद में उस पर लगभग २० टीकाएँ लिखी गईं। उन्होंने 'शतानंद-संग्रह' और 'शतानंद-रत्नमाला' नामक धर्मशास्त्र के दो प्रसिद्ध ग्रंथ और भी लिखे थे।

गंगा साम्राज्य के प्रतिष्ठाता चोलगगदेव के राजत्वकाल में उत्कल की सर्वांगीण उन्नति हुई। गंगयुग में पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क के सूर्य-मंदिर का निर्माण हुआ था। गंगा में गोदावरी तक फैले हुए उत्कल के विभिन्न स्थानों में सैकड़ों ब्राह्मण-शासन और देवालय

दो नाटक लिखे थे। प्रतापरुद्रदेव के अधीनस्थ राजा महेन्द्र के राज्यपाल श्री राय रामानन्द पटनायक का जगन्नाथवल्लभ नाटक एक अमूल्य ग्रन्थ है। प्रतापरुद्रदेव के परवर्ती कविराज चिन्तामणि मिश्र के सम्बरारिचरित, कादम्बरी-सार, सभाप्रमोद, पद्यावली, कसवध, त्रिशिरावध व्यायोग, कृत्यपुष्पावली, वाङ्मयविवेक (अलकार), आदि अनेक ग्रन्थ मिलते हैं।

उत्कल के अंतिम स्वाधीन गजपति श्री मुकुन्ददेव की मृत्यु (१५६८ ई०) के पश्चात् ओडिशा का उत्तरी भाग (गंगा और महानदी के बीच का स्थान) मुस्लिम शासन के अतर्गत चला गया था, फिर भी महानदी और वशघारा के बीच का भू-भाग भोई-वशीय गजपति नरेशों के अधीन था जिन्होंने, मुसलमानों द्वारा वारवार आक्रांत होने पर भी, संस्कृत तथा ओडिया साहित्य की उन्नति के लिए यथोचित वढावा और सहारा दिया था। भोई-वश के राजत्व-काल में (१५६८-१८०३ ई०) नीचे लिखे हुए कवि और काव्य उल्लेखनीय हैं। कवि नित्यानन्द-कृत शिव-लीलामृत और कृष्णलीलामृत महाकाव्य, श्री रघुत्तम तीर्थ का मुकुन्दविलास काव्य, गंगाधर मिश्र का कोशलानन्द महाकाव्य, विद्याकर पुरोहित का नारायणशतक, हलधर मिश्र का वसन्तोत्सव महाकाव्य, विश्वम्भर रथ का रामलीलामृत महाकाव्य, नीलाम्बर आचार्य का चन्दनयात्रा चम्पू, भगवान रथ कविराज का मृगया चम्पू और गुण्डिचोच्छवर्णन, हरिकृष्ण कविराज पुरोहित का राधाविलास महाकाव्य, वासुदेव रथ सोमयाजी का गगवशानुचरित चपू, नारायण मगराज का अब्दुद्दूत खडकाव्य, ब्रजसुन्दर पटनायक का सुलोचना-माधव काव्य, वासुदेव का राघवयादवीय महाकाव्य, कविचद्र कमललोचन खड्गराय का गीतमुकुद, संगीत-चिन्तामणि, ब्रजयुवविलास, वक्रवाक् चक्रपाणि का गुण्डिचा चम्पू, कला-कौमुदी चपू और कटाक्षशतक आदि हैं।

उस युग के भोईवश के प्रतिष्ठाता श्री गजपति रामचन्द्रदेव ने, श्रीकृष्णभक्तवात्सल्य नाटक, राय रामानन्द की छोटी वहिन माधवी देवी ने श्री पुरुषोत्तमदेव नाटक, कविभूषण गोविन्द मामन्त राय ने समृद्धिमाधव नाटक, चान्दु राय गुरु ने उषापरिणय नाटक, नरसिंह मिश्र ने मञ्जमहोदय नाटक, और चयनी चन्द्रशेखर ने मथुरानिरुद्ध नाटक की रचना कर प्रसिद्धि प्राप्त की थी।

भारत के अलकार साहित्य को उस युग के कवियों का दान महनीय है। उस युग में लोकनाथ दीक्षित ने साहित्यदर्पण की प्रभास्मृति टीका, गोपीनाथ मिश्र ने साहित्यदर्पणप्रभा, महामहोपाध्याय कृष्णमिश्र ने साहित्यरत्नाकर की सुधाकर टीका और श्रीराम शर्मा ने काव्य-प्रकाश की कलावती टीका लिखी थी।

मौलिक अलकार-ग्रन्थों में जगन्नाथमिश्र का रसकल्पद्रुम, कविभूषण गोपीनाथ पात्र का वचिचिन्तामणि, लोकनाथ त्रिपाठी का कविकण्ठहार और रामचन्द्र खड्गरायकृत अलकार-चिन्तामणि जादि विशेष उल्लेखनीय हैं। तिगिरिया के तुगवशीय नरपति यदुनार्थसिंह महापात्र का अभिनयदर्पणप्रकाश एक उपादेय ग्रन्थ है।

विभिन्न नम्कृत ग्रन्थों की खोज में मालूम होता है कि ओडिशा के पंडितों ने संस्कृत भाषा

की तत्त्वबोध टीका और पीतावर रथ दीक्षितकृत चड्डीतत्त्वार्थ-बोधक टीका का विशेष आदर और प्रसार दिखाई पड़ता है।

उत्कल में निर्मित स्वतन्त्र पुराण ग्रन्थों में स्कन्द-पुराणोक्त उत्कलखड, पुरुषोत्तमक्षेत्र-माहात्म्य, नीलाद्रिमहोदय, गजपति पुरुषोत्तमदेव-कृत मुक्तिचिन्तामणि, बालुकीपाठीकृत जगन्नाथ के विभिन्न यात्रा-विषयक यात्रा-भागवत, कपिलसहिता, एकाग्रपुराण, एकाग्रचक्रिका, स्वर्णाद्रिमहोदय, विरदाक्षेत्रमाहात्म्य आदि उल्लेख-योग्य हैं।

उत्कल के धर्मशास्त्र के लेखकों में पूर्वोक्त शतानन्द आचार्य सर्वप्रथम हैं। उनके पर-वर्ती उत्कलीय पंडित शखधर ने स्मृतिसमुच्चय नामक एक उत्कृष्ट प्रमाण-ग्रन्थ रचा जो समस्त भारत में आदृत हुआ था। चतुर्दश शताब्दी में आविर्भूत ऋषिमूर्ति एव नित्याचारनिष्ठ शम्भुकर वाजपेयी के पुत्र विद्याकर वाजपेयी उत्कल में स्मार्त मत के अधिष्ठाता माने जाते हैं। शम्भुकर के बनाये हुए शम्भुकर पद्धति, विवाहपद्धति, दुर्बलकृत्य पद्धति, श्रोत्राध्यान श्लोक-पद्धति, अग्नि-होत्र-होमपद्धति, अग्नि-होत्रहोम-प्रायश्चित्तपद्धति, दर्शपौर्णमासेष्टिपद्धति, स्मार्तर्सावली आदि कई ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं। शम्भुकर के पुत्र विद्याकर भारतप्रसिद्ध स्मृतिकार हैं। उनके नित्या-चार-पद्धति जैसे विराट् ग्रन्थ के आठ भागों में से केवल एक भाग इस समय तक कलकत्ता की एशि-याटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त क्रमदीपिका, दिनकृत्यदीपिका और मोक्ष-परीक्षा आदि ग्रन्थ भी उनके बनाये कहे जाते हैं। विद्याकर के प्रसिद्ध शिष्य रामचन्द्र वाजपेयी ने अपने जीवन का अधिकांश समय नैमिषारण्य में बिताया था। उनके द्वारा रचित (सन् १४००-१४५० ई०) निम्न ग्रन्थों का पता चलता है। ये शुल्बवार्तिक और उसके ऊपर उनकी दो टीकाएँ शारदातिलक टीका, शारदाचर्चा-प्रयोग, प्रायश्चित्तप्रदीपिका, साख्यायन गृह्यसूत्र टीका, कुण्ड-महपलक्षण, कुण्डामार्तण्ड, कुण्ड-निर्माणविधि, कुण्डकृति और श्लोकदीपिका आदि ग्रन्थ हैं।

उत्कलीय सस्कृत साहित्य की उन्नति के लिए प्रतापरुद्रदेव के राजगुरु एव मन्त्री श्री गोदावरी मिश्र के वंश की सेवा अविस्मरणीय है। गोदावरी के पूर्वजों में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रचित शतसमय, मृत्युञ्जय मिश्रकृत शुद्धिमुक्तावली, नारायण मिश्र कृत मीमासाद्वय की टीका, और जलेश्वर मिश्र कृत जलेश्वर-पद्धति आदि ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं। गोदावरी के पिता-मह गजपति कपिलेश्वरदेव के विचार-सचिव श्री नृसिंह वाजपेयी ने संक्षेप शारीरिक वार्तिक और काशीमीमासा नामक दो ग्रन्थों की रचना की थी। गोदावरी के पिता बलभद्र मिश्र राजगुरु ने अद्वैत-चिन्तामणि और शारीरिक सारपुरुषोत्तम स्तुति नामक दो ग्रन्थ लिखे थे। गोदावरी उम विख्यात पंडित वंश में सर्वश्रेष्ठ थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद वे पहले प्रतापरुद्रदेव के राज-गुरु और बाद में मंत्री बने। उनके द्वारा लिखे हुए निम्नलिखित ग्रन्थों में तन्त्रचिन्तामणि, योग-चिन्तामणि, नीतिचिन्तामणि, आचारचिन्तामणि, जयचिन्तामणि, अद्वैतदर्पण, अविकरण-दर्पण, नीतिक्लृपलता, सामुद्रिक कामधेनु, पातञ्जलदीपिका, हरिहरचतुरंग, और शारदाशरदचर्चन-पद्धति आदि विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। गोदावरी के वंशधर (भाई के पोते) श्री नरसिंहमिश्र वाज-पेयी ओडिशा और भारत के एक प्रसिद्ध धर्मशास्त्र-प्रणेता थे। उन्होंने १८ प्रदीपों की रचना

आयुर्वेद और ज्योतिष

जनश्रुतियो से पता चलता है कि सुप्रसिद्ध निदानकर्ता माधव कर उत्कलवासी थे। ओडिशा में इस ग्रथ का विशेष आदर और प्रसार होने से वैद्यराज नारायण षडगी ने निदान की बाल-बोधिनी टीका लिखी थी। इसके अतिरिक्त उस ग्रथ पर वैद्य भागीरथी महापात्र ने तत्त्वबोधिनी टीका और हरिहर नन्द ने निदानसारसंग्रह आदि कई टीकाएँ लिखी थी। गजपति प्रतापरुद्रदेव के समकालीन कविराज विश्वनाथ सेण ने चिकित्सार्णव और पथ्यापथ्य-विनिश्चय नामक दो ग्रथों का प्रणयन कर विशेष ख्याति प्राप्त की थी। ओडिशा में लिखित अन्य आयुर्वेद-ग्रन्थों में रामचन्द्र वाजपेयी कृत नाडीपरीक्षा, योगी प्रहराज महापात्र कृत वैद्यहृदयानन्द, हरिचरण सेण कृत पर्यायमुक्तावली, गोविन्ददास कृत भैषजरत्नावली, भुवनेश्वर पाटयोषी कृत आयुर्वेद-सार-संग्रह और चक्रपाणिदास कृत अभिनवचिन्तामणि आदि प्रसिद्ध ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं।

ओडिशा के ज्योतिषशास्त्र ग्रन्थों में पुरीनिवासी प्रसिद्ध ज्योतिषविद शतानन्द आचार्य-कृत पचसिद्धान्त भास्मती ग्रन्थ सर्वश्रेष्ठ है। सोलहवीं शताब्दी में धनजय आचार्य ने ज्योतिष-चन्द्रोदय नामक ग्रन्थ लिखकर विशेष ख्याति प्राप्त की थी। उत्कल में लिखित अन्य ग्रन्थ निम्न-लिखित हैं—भोई-वशीय राजा प्रथम मुकुन्ददेव कृत स्वरपद्धति, तरला राजा कृष्णचन्द्र कृत स्वर-सरणी, पारलाराजा गजपति नारायण देव कृत आयुर्दायकौमुदी, गोपीनाथदासकृत आयुर्दाय-चिन्तामणि, यज्ञेश्वर मिश्र कृत ज्योतिष चिन्तामणि, गोपालदासकृत ज्योतिष रत्न, श्री क्षेत्रवासी रघुनाथदासकृत उत्पात-तरंगिणी, दशरथ मिश्र कृत ज्योतिषसार-संग्रह, महामहोपाध्याय छकडि-नदकृत बालबोधरत्नकौमुदी, और श्रीनिवासमिश्र के पुत्र द्वारा लिखित ज्योतिषतत्त्वकौमुदी।

टीका ग्रन्थों में निम्बदेव कृत सूर्यसिद्धान्त की सर्वबोधिनी टीका, मागुणीपाठी कृत ग्रह-चक्र टीका, और पीताम्बरमिश्र कृत शुद्धिदीपिका टीका विशेष रूप से आदृत हैं। ओडिशा में शतानन्द के समय से ज्योतिष-चर्चा की जो अविच्छिन्न धारा चली आ रही थी उसका पूर्ण विवरण गत शताब्दी में महामहोपाध्याय चन्द्रशेखर सिंह सामन्त द्वारा रचित "सिद्धान्तदर्पण" नामक ग्रन्थ में मिल जाता है।

इस लघु प्रवचन में उत्कली सस्कृत साहित्य का पूर्ण विवरण उपस्थित करना सम्भव नहीं है, फिर भी इस लेख में सस्कृत साहित्य के प्रत्येक विभाग को उत्कलीय पंडितों द्वारा दिये गये योगदान पर सामान्य प्रकाश डाला गया है। भविष्य में जब उनकी कृतियाँ प्रकाश में आयेंगी तो वे निश्चित रूप से सस्कृत साहित्य के भंडार को बढ़ाने में सहायक होगी।

असमर्थ व्यक्तियों तथा बालको के अतिरिक्त किसी को मध्य भाग में भोजन नहीं करना चाहिये—“साय प्रातर्द्विजातीना, अशन स्मृतिवेदितम्, नान्तरा भोजन कुर्यात् पट्सु मौन विधीयते ।”

पहले उत्कल में रूँघने की प्रणाली अत्यन्त सरल थी। आजकल नाना प्रकार के मसाले देकर अधिकाधिक तेल से युक्त जो व्यजनादि बनाये जाते हैं उनसे जनसाधारण का स्वास्थ्य द्रुतगति से अवनति की ओर जा रहा है। पहले केवल सिद्धा कर और थोड़ा सा नमक लगाकर ही खाते थे।

सारलादास ने अपने महाभारत के विराट पर्व में कहा है—

वात पित्त श्लेष्म आदि तार्हि नार्हि व्याधि
समस्त प्रसिद्धि हेला रान्वणा प्रसिद्धि
पाच लक्ष्य सूपकार कार्य निजे कले।
गौरी शौरी नलविधि रान्वणा रान्विले॥

उत्कल में अत्यन्त प्राचीन काल से त्रिविध रीति के अनुसार भोजन बनाया जाता था। वे रीतियाँ हैं गौरी, शौरी तथा नल। अभी तक जगन्नाथ-मन्दिर में नल विधि के अनुसार पाक किया जाता है। भीम ने सूपकार के रूप में त्रिविध रन्धन के द्वारा बनाये भोजन से सबको तृप्त किया था। इसमें उत्कलीय रन्धन-प्रणाली का आदर्श भी सूचित होता है—

गौरी रीति

सोरिष न वाटि किम्बा परिबा न काटि
सबु एक करि भाण्डे दिये ताकु घाण्टि
हेगु ये मरिच जिआ पुणि दूग्घ खण्ड
एका घान्तिके पूराइ घाण्टे सेहु भाण्ड।

शौरी रीति

मृग मास काडिकरि जाहा थाए कचा, सबु एक थोग करि पात्रे करि सचा
तइल क्षीर लवण आदि पात्रे भरि
शिआलि लता गुडाइ पात्रे वान्वि करि
अग्नि जालि करि ताकु पोडिकरे पक्व
भोजने के सरिहेव ताहा ठु अधिक।

नल रीति

नाना योगाडिरे सेहु सर्व एक करि
आमिय आम्बिल एक भाण्डे नेइ भरि

अन्न महाप्रसाद के साथ दाल, महुँर, वेसर, भाजा, राइ, मण्डाराइ, शाकर, डालमा, इत्यादि व्यजनो का भोग हर रोज जगन्नाथ-मन्दिर में लगाया जाता है।

यही हमारे खाद्य का आदर्श है। अन्न के साथ दाल, महुँर, वेसर आदि का मेल हम लोगो का अभ्यासगत तथा जातिगत भोजन-विधान है। गेहूँ की रोटी, सूजी की रोटी—बहुत कम दिन हुए—चलती थी। सम्प्रान्त परिवार अथवा राजा तथा राजवशीय लोग इनके अधिकारी थे। किन्तु मध्यवित्त परिवार तथा मजूरी करनेवाले किसानो के लिए पखाल (पानी भात) ही प्रधान खाद्य है। भात को धोकर वे लोग खाते हैं। वासी माड से युक्त इस धोये हुए भात (पखाल) में खाद्यसार निहित है। इसलिए यह नित्य व्यवहार्य है। माण्डुआ जाउ भी दैनिक व्यवहार का खाद्य है। माण्डुआ, याउ तथा पखाल के प्रचुर खाद्य-सार को आजकल के गवेषको ने दृढ रूप से स्वीकार किया है।

हमारे यहाँ साधारणत भुजिया चावल पकाकर खाया जाता है, किन्तु कच्चे चावल का खाना भी शास्त्र-प्रसिद्ध है। भोज और श्राद्ध आदि में कच्चा (अरुआ) चावल नैवेद्य के रूप में व्यवहार किया जाता है। भोज या उत्सव में अरुवा चावल 'कनिका' या 'खेचडी' आदि साधारण रूप से परोसा जाता है। विविध प्रकार की भाजियाँ (शाक) हमारे व्यजनो में प्रधान है। "पिता खुलुआ" (सुखाई हुई कडवा मछली), करेला उवु खट्टा आदि के घनी लोगो द्वारा न खाने पर यह साधारण गृहस्थ का दैनिक खाद्य है। जितने प्रकार के खाद्य-सार (वाइटामिन) आजकल निकाले गये हैं वह सब हमारे खाद्यो में प्रचुर रूप में पाये जाते हैं। जिरडा, भुजिया चावल, गइठा (चावल के आटे से बना हुआ), कनखि कोडा पिठा आदि में खाद्यसार पूर्ण मात्रा में है।

बहुत पहले से हमारे किसान परिवार में खुदरु कुणि या खुद रकुणी ब्रत चला आ रहा है। तअपोइ नामक पुस्तक में कुछ व्यजनो का संकेत इस प्रकार है—

खुद कुण्डा रे पिठा करि
खुद तण्डुल पुरे करि
सखीकुँ मागिला वहन
फल फुलरि पिठा मान

इन व्यजनो मे पुष्टिसार तथा धातुवलवण पर्याप्त मात्र मे पाया जाता है। ओडिया घरों मे काजि या वासी माड भी दैनिक खाद्य के रूप में व्यवहृत है। इससे मस्तिष्क को लाभ पहुँचता है।

आयुर्वेद में इस काजि के लाभ वर्णित है। इसके अतिरिक्त विभिन्न ऋतुओ मे एक-एक उपकारी तथा स्वाथ्यवर्द्धक पदार्थ के खाने के सत्रघ में ओडिगी प्रवचन हमें पर्याप्त जानकारी देते हैं। इनके अध्ययन मे प्रतीत होता है कि ओडिया कितने सरसप्राण है—

रामचन्द्र, लक्ष्मण, सीता तीनों १४ वर्ष के लिए वन गये थे। सीता के लिये परिधेय सूक्ष्म कपडा १४ साल के लिए बाँस की नली में रख लिया गया था। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि पहले कितने महीन कपडे बनते थे।

उस समय अत्यंत महीन दूब के समान सबुज वर्ण के कपडे बनाये जाते थे। भज कवि ने अपने काव्य में उसी वस्त्र का वर्णन किया है। उत्कल में केवल सम्रान्त वश के ही नहीं, मध्यम-श्रेणी के लोग भी पाट का कपडा पहनते थे। वनारसी पाटे के समान ओडिगा में ब्रह्मपुरी पाट अत्यंत प्रसिद्ध है। आज भी सभी लोग ब्रह्मपुरी पाट का व्यवहार करते हैं।

किन्तु साधारण लोग रणपुरी धोती, पुरी का जेनेका देइ पुरिआ गमच्छा, लटक के केन्द्रा-पडा गुलुनगरका ओढ, तिगिरिआ का माणिआवन्ध तथा चन्द्रकोडिआ ओडा, दक्षिणी धोती, ब्रह्मपुर पाट, कमरकच्छा, गेंजि फरास, मिरिजेइ गेजि, अगदुलेइ, दुलइ वनात आदि का व्यवहार करते थे। जूता, खडाऊँ तथा मुरगि जूता भी पहनते थे। अब भी पुरुष हाथ में चूडा, कान में कुण्डल, झरका पठासिया विरवल, ताबिज, अनन्त हरमनिआ कण्ठी, कमर में सोने का घागा, चाँदी का घागा, अँगुलियो में अँगूठी, जडी हुई अँगूठी, पहनते हैं। सिर पर चोटी रखते हैं। आज भी ग्रामीण लोग इन सभी का व्यवहार करते हैं। अधिकांश पुरुष काछा मार कर धोती पहनते हैं। ऊँची जाति के लोग (ब्राह्मणादि) रणपुर जोडा, दक्षिणी जोडी चादर पहनने के अभ्यस्त हैं। गरीब लोग "पखाल करिआ" रगीन गमच्छा (पानी में दो-तीन दिन तक डुबोकर रग चढाया जाता है) का व्यवहार करते हैं। कोई कोई केवल काछा मारकर ही आते-जाते हैं। कमरवन्ध पर कपडा लपेटते हैं। यह डेढ वीता चौडा तथा ग्यारह हाथ लम्बा होता है। इससे कमर दूढ तथा मजबूत बनती है। इस समय भी गाँव में लोग इसी तरह के कमर काछा तथा "पखाल करिआ गमच्छा" पहनते हैं। पुरुष भी "त्रिकच्छ" पहनते थे, आज भी पहनते हैं।

स्त्रियाँ "वलगण्ठिआ शाढी" दक्षिणी शाढी, काणिकाच शाढी, कायी, झुरिझुपा, अग, काचला पहनती हैं। इस समय भी वहुएँ इसे पहनती हैं। हर एक गृहस्थ के यहाँ ब्रह्मपुरी शाढी जरूर मिलेगी।

दक्षिणी शाढी तेरह हाथ लम्बी होती है। कठिआ कछ शाढी भी १३-१४ हाथ की होती है। स्त्रियाँ १२-१४ हाथ से कम लंबी शाढी नहीं पहनती हैं। वे काछा मारकर शाढी पहनती हैं। सेवक घर की स्त्रियाँ "तिनि दशकोडिया" पहनती हैं जिसमें एक तो पहनने, दूसरी लपेटने और तीसरी ओढने में प्रयुक्त होती है। आजकल ऐसी साडी बहुत कम देखने में आती है। हरिजन स्त्रियाँ केवल "पखाल करिआ शाढी" ही पहनती हैं और कहीं आने-जाने के लिए "चन्द्रकणी" साडी का व्यवहार करती हैं। इसके अतिरिक्त यात्रादि अथवा उत्सव में "रगीणी" पाँचफुल्लि शाढी भी व्यवहार करती हैं। "झुरिझुपा अग काचला" को स्त्रियाँ पीछे की तरफ से अगरखा के रूप में व्यवहार करती हैं। साधारणतया स्त्रियाँ काछा मारकर "दोपडि" साडी पहनती हैं। यह वीर नारी का चिह्न है। किन्तु अब वे आजकल की मिल की साडी की अपेक्षा सम्वलपुरी शाढी का व्यवहार ज्यादा करती हैं। सम्वलपुरी शाढी हमारे देश में चारो ओर व्यवहृत होती

रामचन्द्र, लक्ष्मण, सीता तीनों १४ वर्ष के लिए वन गये थे। सीता के लिये परिधेय सूक्ष्म कपडा १४ साल के लिए वीस की नली में रख लिया गया था। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि पहले कितने महीन कपड़े बनते थे।

उस समय अत्यंत महीन दूब के समान सबुज वर्ण के कपड़े बनाये जाते थे। भज कवि ने अपने काव्य में उसी वस्त्र का वर्णन किया है। उत्कल में केवल सभ्रान्त वश के ही नहीं, मध्यम-श्रेणी के लोग भी पाट का कपडा पहनते थे। बनारसी पाटे के समान ओडिशा में ब्रह्मपुरी पाट अत्यंत प्रसिद्ध है। आज भी सभी लोग ब्रह्मपुरी पाट का व्यवहार करते हैं।

किन्तु साधारण लोग रणपुरी धोती, पुरी का जेनेका देइ पुरिआ गमच्छा, लटक के केन्द्रा-पडा गुलुनगरका ओढ, तिगिरिआ का माणिआवन्ध तथा चन्द्रकोडिआ ओडा, दक्षिणी धोती, ब्रह्मपुर पाट, कमरकच्छा, गेंजि फरास, मिरिजेइ गेंजि, अगडुलेइ, तुलइ वनात आदि का व्यवहार करते थे। जूता, खडाऊँ तथा मुरगि जूता भी पहनते थे। अब भी पुरुष हाथ में चूडा, कान में कुण्डल, झरका पठासिया विरवल, ताबिज, अनन्त हरमनिआ कण्ठी, कमर में सोने का धागा, चाँदी का धागा, अँगुलियों में अँगूठी, जडी हुई अँगूठी, पहनते हैं। सिर पर चोटी रखते हैं। आज भी ग्रामीण लोग इन सभी का व्यवहार करते हैं। अधिकांश पुरुष काछा मार कर धोती पहनते हैं। ऊँची जाति के लोग (ब्राह्मणादि) रणपुर जोडा, दक्षिणी जोडी चादर पहनने के अभ्यस्त हैं। गरीब लोग “पखाल करिआ” रगीन गमच्छा (पानी में दो-तीन दिन तक डुबोकर रंग चढाया जाता है) का व्यवहार करते हैं। कोई कोई केवल काछा मारकर ही आते-जाते हैं। कमरबन्ध पर कपडा लपेटते हैं। यह डेढ वीता चौडा तथा ग्यारह हाथ लम्बा होता है। इससे कमर दृढ तथा मजबूत बनती है। इस समय भी गाँव में लोग इसी तरह के कमर काछा तथा “पखाल करिआ गमच्छा” पहनते हैं। पुरुष भी “त्रिकच्छ” पहनते थे, आज भी पहनते हैं।

स्त्रियाँ “बलगण्ठिआ शाढी” दक्षिणी शाढी, काणिकाच शाढी, फायी, झुरिझुपा, अग, काचला पहनती हैं। इस समय भी वहुएँ इसे पहनती हैं। हर एक गृहस्थ के यहाँ ब्रह्मपुरी शाढी जरूर मिलेगी।

दक्षिणी शाढी तेरह हाथ लम्बी होती है। कठिआ कछ शाढी भी १३-१४ हाथ की होती है। स्त्रियाँ १२-१४ हाथ से कम लंबी शाढी नहीं पहनती हैं। वे काछा मारकर शाढी पहनती हैं। सेवक घर की स्त्रियाँ “तिनि दशकोडिया” पहनती हैं जिसमें एक तो पहनने, दूसरी लपेटने और तीसरी ओढ़ने में प्रयुक्त होती है। आजकल ऐसी साडी बहुत कम देखने में आती है। हरिजन स्त्रियाँ केवल “पखाल करिआ शाढी” ही पहनती हैं और कही आने-जाने के लिए “चन्द्रकणी” साडी का व्यवहार करती हैं। इसके अतिरिक्त यात्रादि अथवा उत्सव में “रगणी” पाँचफुल शाढी भी व्यवहार करती हैं। “झुरिझुपा अग काचला” को स्त्रियाँ पीछे की तरफ से अगखा के रूप में व्यवहार करती हैं। साधारणतया स्त्रियाँ काछा मारकर “दोपडि” साडी पहनती हैं। यह वीर नारी का चिह्न है। किंतु अब वे आजकल की मिल की साडी की अपेक्षा सम्बलपुरी शाढी का व्यवहार ज्यादा करती हैं। सम्बलपुरी शाढी हमारे देश में चारो ओर व्यवहृत होती

भाषाओं के सवव में गहरा अध्ययन न किया हो, ऐसी बात नहीं। उनकी दृष्टि में भारत की सभी भाषाएँ थीं और उनकी शक्ति, सामर्थ्य और व्यापकता आदि का उनको अच्छा ज्ञान था। किन्तु उन्होंने देख लिया था कि राष्ट्रभाषा-पद के लिए हिन्दी से होड़ लेनेवाली दूसरी कोई भाषा नहीं है। एक स्थान पर गांधी जी ने इस सवव में अपना अनुभव इन शब्दों में व्यक्त किया है—

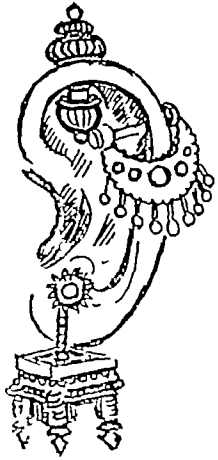
“हिन्दी के वाद का स्थान बँगला को प्राप्त है, तिस पर भी बगाली भाई बगाल के बाहर तो हिन्दी का ही उपयोग करते हैं। हिन्दी बोलनेवाला जहाँ जाता है, वह हिन्दी का ही उपयोग करता है। उर्दू के मौलवी सारे हिन्दुस्तान में अपने व्याख्यान हिन्दी में ही देते हैं और अनपढ जनता भी उसे समझ लेती है। अनपढ गुजराती भी उत्तर में जाकर हिन्दी का थोडा-बहुत इस्तेमाल कर लेता है, जब कि उत्तर का भैया बम्बई के सेठ की दरवानगिरी करता हुआ भी गुजराती नहीं बोलता है। और सेठ भैया के साथ टूटी-फूटी हिन्दी में बोलना शुरू कर देता है। मैंने देखा है कि ठेठ द्राविड प्रान्तों में हिन्दी की ध्वनि सुनाई पडती है। यह कहना ठीक नहीं कि मद्रास में तो सब काम अंग्रेजी से चलता है। मैंने तो वहाँ भी अपना काम हिन्दी में किया है। सैकड़ों मद्रासी मुसलमानों को मैंने दूसरे लोगों के साथ हिन्दी बोलते सुना है। मद्रास में मुसलमान भाई तो ठीक-ठीक हिन्दी बोलना जानते हैं। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि सारे हिन्दुस्तान के मुसलमान उर्दू बोलते हैं और सब प्रान्तों में उनकी सख्या कोई छोटी नहीं है। इस प्रकार राष्ट्रीय भाषा के नाते हिन्दी भाषा का निर्माण हो चुका है। हमने बहुत वर्ष पहले राष्ट्रीय भाषा के रूप में उमका उपयोग किया है।”

हिन्दी के प्रचार और उसकी सम्भावनाओं पर भी गांधी जी ने गहराई से सोचा था। गांधी जी का मत था कि हिन्दी ही ऐसी सरल भाषा है, जिसका प्रचार बड़ी आसानी से हो सकता है और भारत के अन्य भाषा-भाषी भाई-बहन उसे आसानी से सीख सकते हैं। गुजराती, मराठी, बगाली, आसामी, आदि के लिए तो यह बहुत आसान है ही। वे कुछ ही महीनों में हिन्दी पर अच्छा प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं और उसे अपने व्यवहार का माध्यम बना सकते हैं। हाँ, तामिल भाइयों की कठिनाइयों से गांधी जी परिचित थे।

तेलगू, तमिल, मलयालम और कन्नड ये चारों भाषाएँ द्राविड विभाग की भाषाएँ हैं। उनकी रचना और व्याकरण अन्य भारतीय भाषाओं में भिन्न है। तेलगू, कन्नड और मलयालम में संस्कृत के शब्द तमिल की अपेक्षा कहीं अधिक हैं। अतएव तमिलवालों के लिए हिन्दी सीखना उतना सरल नहीं है। तमिलभाषियों की इस कठिनाई को गांधी जी अच्छी तरह समझते थे, किन्तु वे मानते थे कि यदि तमिलभाषी विशेष प्रयत्न करें तो वे हिन्दी जल्दी सीख सकेंगे। गांधी जी तमिल-भाषियों के स्वदेशाभिमान पर विश्वास रख कर उनसे इतनी आशा रखने ही थे।

ऊपर भारतीयों द्वारा भारतीय भाषाओं की उपेक्षा का उल्लेख हो चुका है। यह उपेक्षा गांधी जी को महन न थी। वे चाहते थे कि जनता का कार्य जनता की भाषा में ही। अंग्रेजी में

★ उत्कल का वेशभूषा ★

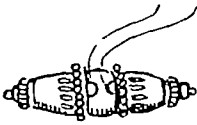
मलमई, बालिगुणा

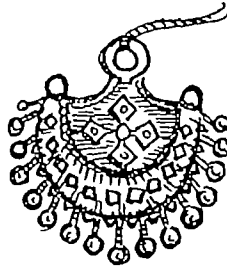
कुदहल (वीरवल्ली)

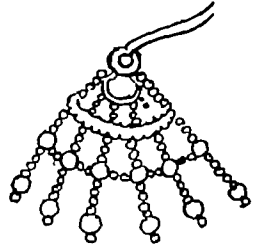
भुसुका

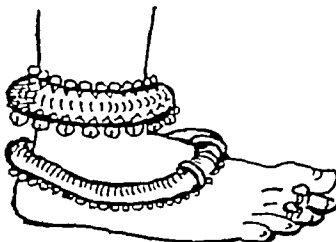
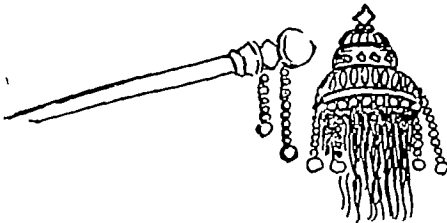
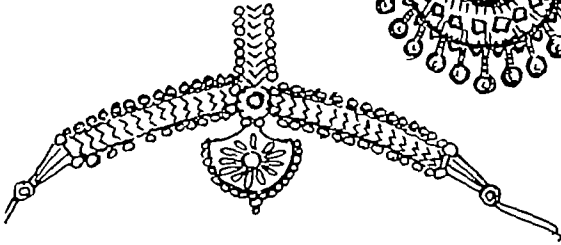
मथामरि
अचका

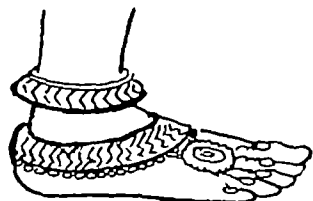
चिता
गोजीमाटी (भराकाटी)

चन्द्रसुखी
पानपत्र

पादक, पादकी

मथुरा पुरिआ वज्रलम दिआ जोडि मालि
 नक्षत्र कण्ठमाल, गरगडिआ कण्ठमाल
 चोरा कण्ठमाल, दश अवतार मालि
 झुम्पा वन्वा अएँला मजिआ मालि ।

सारला महाभारत मे प्राचीन उत्कल की वेशभूषा का एक सुन्दर निदर्शन मिलता है—

“शिरे शोभे सिमन्तिनी मुकुतार जालि
 ललाटरे मघामणि कर्णे कर्णझुलि
 वुड हस्ते पिन्धिछन्ति सुवर्णर चूडि
 गले चापसरि अगे रहिअछि जडि
 वुड पादरे नुपूर रूणुझुणु बाजे
 मुकुता गुन्था काचन हृदरे विराजे” ।

उपेन्द्र भज ने भी अपने “लावण्यवती” में सिलिमिलि पानपत्री, भ्रजमलि कडि, पद्मराग मणि, ताटक, नीलनाक चणा, कडिआली, शखचूडि, आदि से लावण्यवती को अलङ्कृत किया है ।

मन्दिरो की दीवालो में उत्कीर्ण पुरुष और नारी की प्रतिमाओ को अनेक प्रकार के अलङ्कार पहनाये गये हैं । महाभारत, रामायण काव्यादि के अलावा हमारे अलङ्कार और नाट्यनृत्य ग्रन्थो में उत्कलीय अलङ्कार तथा वेशभूषा का वर्णन मिलता है । उदाहरण-स्वरूप महेश्वर पात्र रचित “अभिनयचन्द्रिका” नामक ग्रन्थ के २६०वें श्लोक से २८५वें तक लिखा है—

शिरोदेशे सुवर्णनकार्करारागडादय ।
 चन्द्रसमुख वेशे च पार्श्वदेशेति शोभने ।
 मथामणि मध्यदेशे केतकी सुमनोहरा ।
 शिरो मण्डयते एव सुवर्णेन सुयत्तत ।
 कर्णद्वये “कोरक” वै अथवा “काप” एव च ।
 त्रिगण्ठि कुण्डल दिव्य वीरवल्ल्याग्रनर्त्तने ।
 कर्णाद्विं नागपाश च वकुल केलिकोत्तमा ।
 कण्ठाभरेण रूपेण न्यासयेत् चापसारिका ।

× > ×

काचला दिव्यरागेन नानारत्नादिमण्डिता ।
 आवृत वक्षदेश च दृढेरम्येषु या तत

ओड़िशा में शिक्षा की प्रगति

श्री बामाचरण दास, डी० पी० आई०, ओड़िशा

ताडपत्र पर लिखित विशाल साहित्य, जो आज प्रकाश में आ रहा है, यह सूचना देता है कि प्राचीन काल में ओड़िशा में शिक्षा का प्रचार प्रचुर मात्रा में था। अंग्रेजों के भारत में आगमन के साथ ही शिक्षा शब्द ने शनैः शनैः एक भिन्न अर्थ ग्रहण कर लिया और वर्तमान काल में तो शिक्षा का प्रयोग प्रायः पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली के लिए किया जाता है जो इस उपमहादेश में फैली हुई है। जो राज्य अंग्रेजों के सम्पर्क में पहले आये उनमें इस शिक्षा का प्रसार स्वभावतः पहले हुआ। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस शिक्षा में हम ओड़िशावाले पीछे रह गये। कटक, पुरी, बालासुर और गजाम— जो बंगाल, विहार और ओड़िशा प्रदेशों के साथ सलग्न थे—इन समुद्रतटीय स्थानों में तुलनात्मक रूप से शिक्षा का प्रचार पहले हुआ और इन जिलों में उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली का प्रारम्भ हुआ। प्रगति अच्छी रही। धीरे-धीरे दूसरे जिले और अन्ततोगत्वा यहाँ के रजवाड़े ओड़िशा प्रदेश में लय हो गये। फलतः पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली द्वारा शिक्षित आबादी का औसत अचानक उस स्तर पर चला आया जो तुलनात्मक दृष्टि से दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा बहुत ही भिन्न है। इसी पृष्ठभूमि पर इस प्रदेश में शिक्षा के विकास के लिए योजनाएँ बनाई गईं। निश्चय ही यह कार्य दुस्तर है और यदि हम दूसरे प्रदेशों के समानान्तर उन्नति के स्तर पर आना चाहते हैं तो हमें शिक्षा का प्रचार अन्य प्रदेशों से कहीं अधिक करना चाहिए। वास्तव में इस समय हम इसी का प्रयत्न भी कर रहे हैं।

जब हम शिक्षा की बातें करते हैं, हमारा ध्यान एक साथ प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय की शिक्षा पर जाता है। वे आपस में इतनी सबद्ध हैं कि एक के क्षेत्र में तब तक सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती, जब तक अन्य दो क्षेत्रों में समान प्रगति नहीं होती है। उदाहरण-स्वरूप प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए हमें ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की है, और इसी तरह माध्यमिक शिक्षा-प्रसार के लिए वैसे शिक्षकों की जरूरत है जिन्होंने विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त की है। इसी तरह यदि हम दूसरे ढंग से कहें तो कह सकते हैं कि माध्यमिक और विश्वविद्यालय की शिक्षा के प्रसार में भी तब तक सफलता नहीं मिल सकती है, जब तक प्राथमिक स्तर पर प्रसार न हो। साथ ही साथ यह भी विस्मरण नहीं किया जा सकता कि केवल शिक्षा के प्रसार-मात्र से ही इस प्रदेश की समस्याओं का समाधान हो जायेगा। यदि यह काम योग्यता का हनन कर किया जाय तो इसके बड़े ही घातक परिणाम होंगे। उस नूतन रेखा का पता पाना, जहाँ से शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार योग्यता का कम से कम

लक्ष्य को पूरा करने के लिए रूपयो और प्रशिक्षित व्यक्तियों की गणना करते हैं, तब पता चलता है कि यह भी भारत के लिए एक कठिन कार्य है। यह ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा के क्षेत्र में तुलनात्मक दृष्टि से ओडिशा पिछड़ा हुआ है, यह समस्या तब इस प्रदेश के लिए और भी कठिन हो जाती है। फिर भी हम लोग योजनाएँ तैयार करते हैं कि दूसरी योजना की अवधि के अन्त तक लगभग पचपन प्रतिशत ६ से ११ वर्ष तक की आयुवाले विद्यार्थी स्कूलों में आ जायें। नीचे दिये हुए कोष्ठक से इस बात का पता चलेगा कि दूसरी योजना की अवधि में हमने इस दिशा की ओर कितनी प्रगति की है।

क्रमसंख्या	कार्य	१९५५-५६ की स्थिति	१९५६-५७ तक प्राप्त सफलता	१९५७-५८ तक प्राप्त सफलता	१९५८-५९ की सभावित सफलता
१	२	३	४	५	६
१	प्राथमिक स्कूलों की संख्या	१४,००३	१४,७२९	१५,३५७	१६,८५७
२	प्राथमिक शिक्षकों की संख्या	२२,७७६	२३,११५	२५,१९९	२७,१९९
३	एक से पाँचवें वर्गों में विद्यार्थियों की संख्या	६,८९,९७९	७,१९,८५१	७,५५,८९३	८,१५,८९३

६ से ११ वर्ष की आयुवाले बच्चों की संख्या इस राज्य में तृतीय योजना की अवधि के अन्त तक वीस लाख के लगभग हो जाने की सभावना है और अगर हम अपनी रफ्तार तेज करें, तभी इस अवधि तक ९० प्रतिशत बच्चे स्कूलों में दाखिल हो सकते हैं। इस उद्देश्य तक पहुँचने में हमारे सामने निम्नलिखित बड़ी कठिनाइयाँ हैं—

(१) इस समय स्कूलों में ६ से ११ वर्ष की आयुवाली केवल २२ प्रतिशत ही लड़कियाँ हैं, इसलिए हम लोगों को कोई विशेष योजना तैयार करनी पड़ेगी जिसमें ७८ प्रतिशत और अधिक आ जायें।

(२) जनता की आर्थिक स्थिति ऐसी शोचनीय है कि बहुत से अभिभावक अपने बच्चों को प्राथमिक आवश्यकताओं के अभाव में स्कूल नहीं भेज सकते हैं। इस कठिनाई का सामना करने के लिए विशेष योजनाओं पर विचार किया जा रहा है।

(३) स्कूलों के समीप होने पर भी कुछ सामाजिक स्थितियाँ ऐसी हैं जो माँ-बाप को इन राह पर बढ़ने से रोक सकती हैं। आगा की जाती है कि लोक-विकास विभाग (Community Development Department) में काम करनेवाले ग्रामसेवकों और सामाजिक शिक्षा-संगठन-कर्ताओं के सुव्यवस्थित प्रचार में यह कठिनाई बहुत दूर तक हट सकती है।

नीचे दिये गये कोष्ठक में यह दिखाया गया है कि पहली योजना की अवधि के प्रारम्भ से हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए—

परीक्षा—१९५१-५२	५२-५३	५३-५४	५४-५५	५५-५६	५६-५७	५७-५८
मैट्रीकुलेशन ३०६४	३५५८	३८१६	४७३८	४५८२	५१७०	६५४५

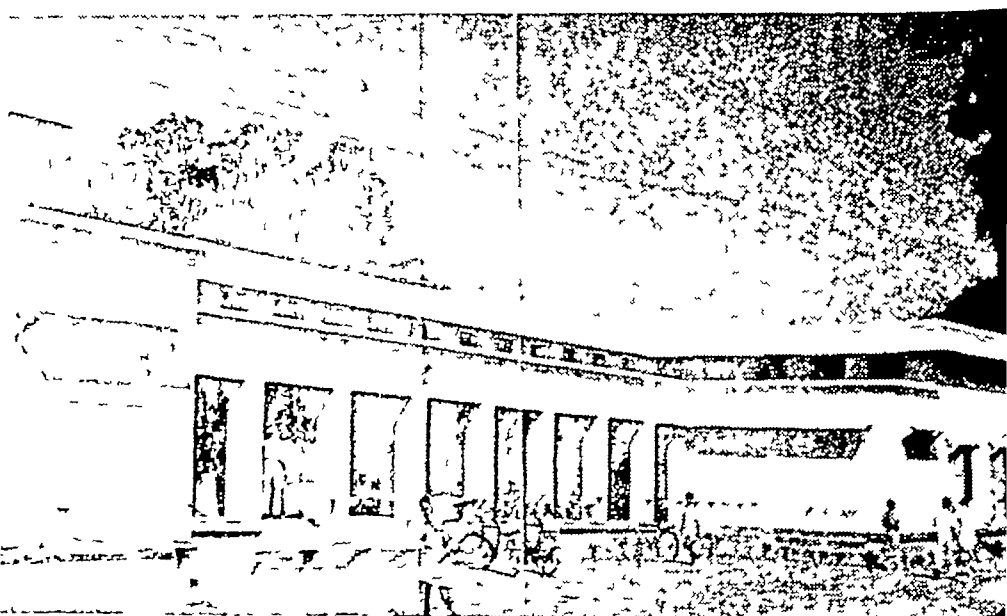
ऊपर दिये गये कोष्ठक से यह स्पष्ट है कि प्रथम योजना की अवधि में माध्यमिक शिक्षा में जो उन्नति हुई वह विशेष उल्लेखनीय नहीं है। परन्तु गत तीन वर्षों में जो प्रगति हुई वह हमारे विश्वास को दृढ़ करती है और यह आशा की जाती है कि द्वितीय योजना की अवधि के भीतर हमारी प्रगति की रफ्तार तेज रहेगी। नीचे दिया गया कोष्ठक इस बात की सूचना देगा कि भिन्न-भिन्न जिलों में कितने हाई और मिडिल स्कूल हैं, जिलों की जनसंख्या कितनी है और १९५७-५८ साल के भीतर हर जिले में कितनी आबादी पर एक-एक स्कूल खोला गया।

१	२	३	४	५	६	७
क्रम-संख्या	जिला	जनसंख्या	हाई स्कूलों की संख्या (अब तक अस्वीकृत स्कूलों को मिलाकर)	प्रत्येक हाई स्कूल द्वारा संचित जनसंख्या	मिडिल स्कूलों की संख्या	प्रत्येक मिडिल स्कूल द्वारा संचित जनसंख्या
१	बालासौर	११,०६,०१२	३९	२८,३५९	८३	१३,३२५
२	बलागीर	९,१७,७७५	८	१,१४,७३४	२३	३९,९०८
३	कटक	२८,२९,१४४	९०	२८,१०२	१८६	१५,२१०
४	ढेंकानाल	८,३९,२४१	१७	४९,३६७	६२	१३,५३६
५	गजाम	१६,२४,८२९	४३	३७,७८७	६३	२५,७९१
६	कालाहांडी	८,५८,७८१	४	२१४,६९५	१५	५७,२५२
७	क्योझार	५,८८,४४१	७	८४,०६३	३३	१७,८३२
८	कोरापुट	१२,६९,५३४	८	१,५८,६९२	१६	७९,३४५
९	मयूरभंज	१०,२८,८२५	१४	७३,४८७	५४	१९,०५२
१०	फुलवाणी	४,५६,८९५	३	१,५२,२९८	२०	२२,८४५
११	पुरी	१५,७२,२६२	३९	४०,३१४	९४	१६,७२६
१२	सम्बलपुर	१३,०१,८०४	२०	६५,०९०	६४	२०,३४१
१३	सुन्दरगढ	५,५२,२०३	१२	४६,०१७	३८	१४,५३२
	ओडिशा	१,४६,४५,९४६	३०४	४८,१७७	७५१	१९,५०२

इससे पता चलता है कि जहाँ एक ओर कुछ जिलों में स्कूलों की संख्या अधिक है, वहीं दूसरी ओर दूसरे जिलों में बहुत ही कम। संपूर्ण राज्य में शिक्षा की समान प्रगति के लिए यह

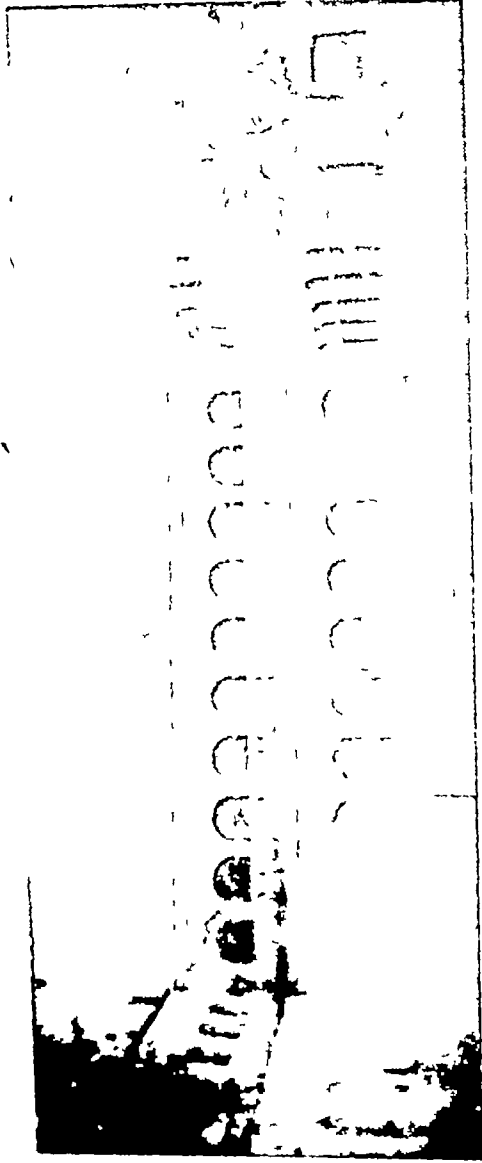

श्वानि-द्वारा रमान प्रयोगशाला में, गङ्गाधर मेहेर कालेज, मन्वलयपुर

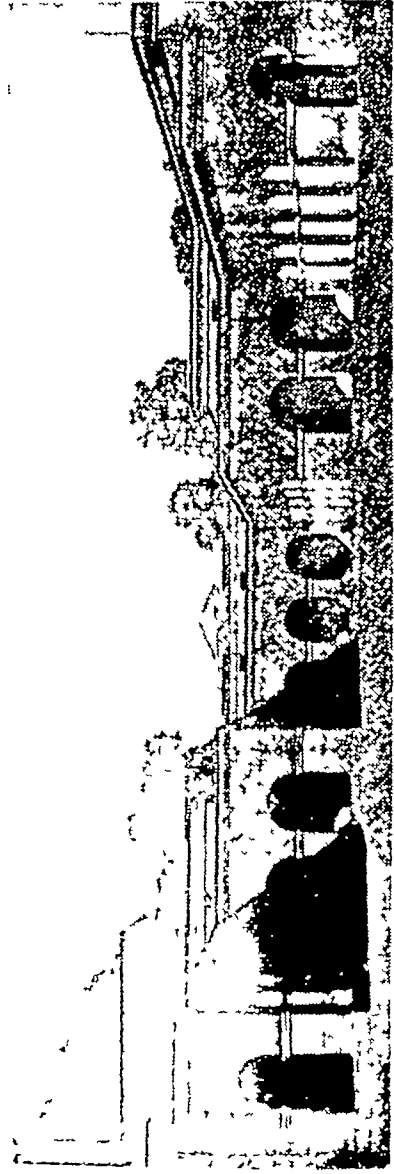
विद्यालय शिक्षा व्याक, भद्रक कालेज

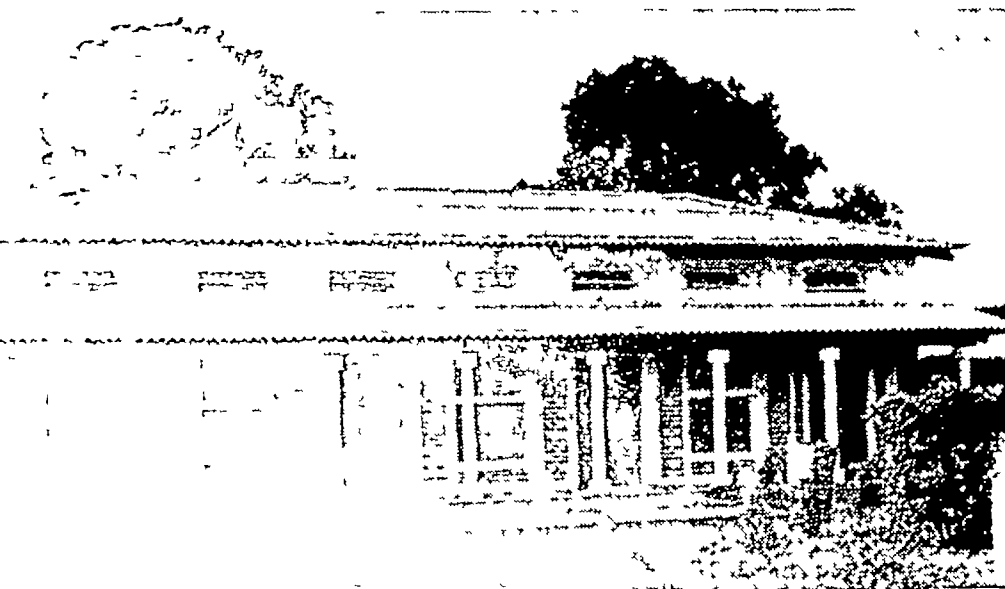
उत्कल में शिक्षा का प्रगति है - - -

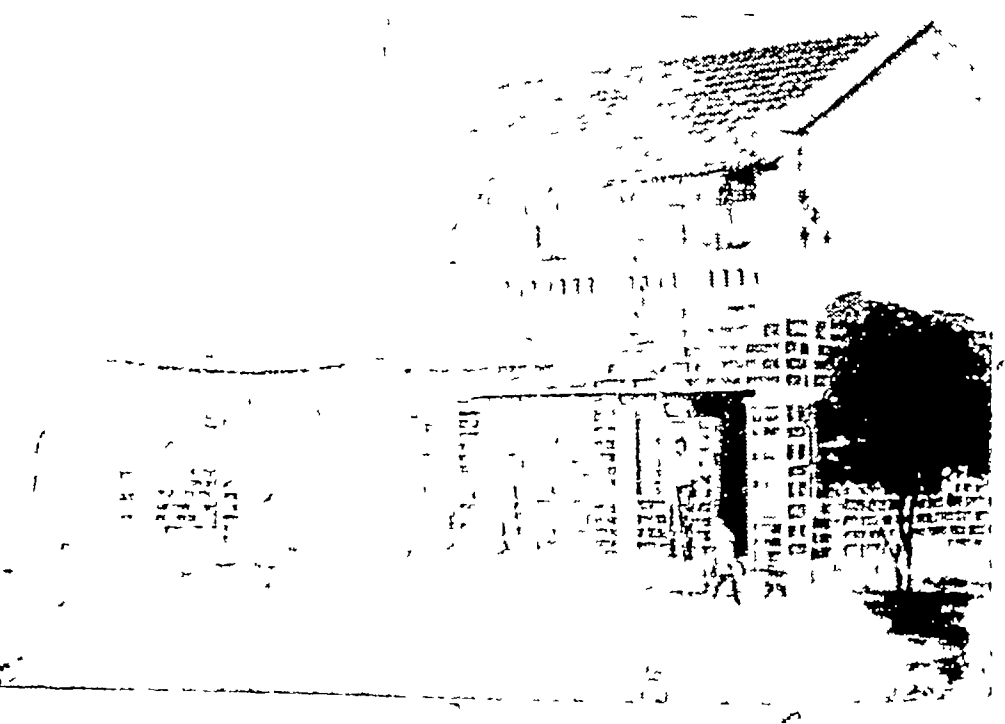
(अप) शासनात्मक मंत्रालय, कटक

(बीच) रेवेन्यू मलेखियट नुमुनी हायर सेकण्डरी स्कूल कटक

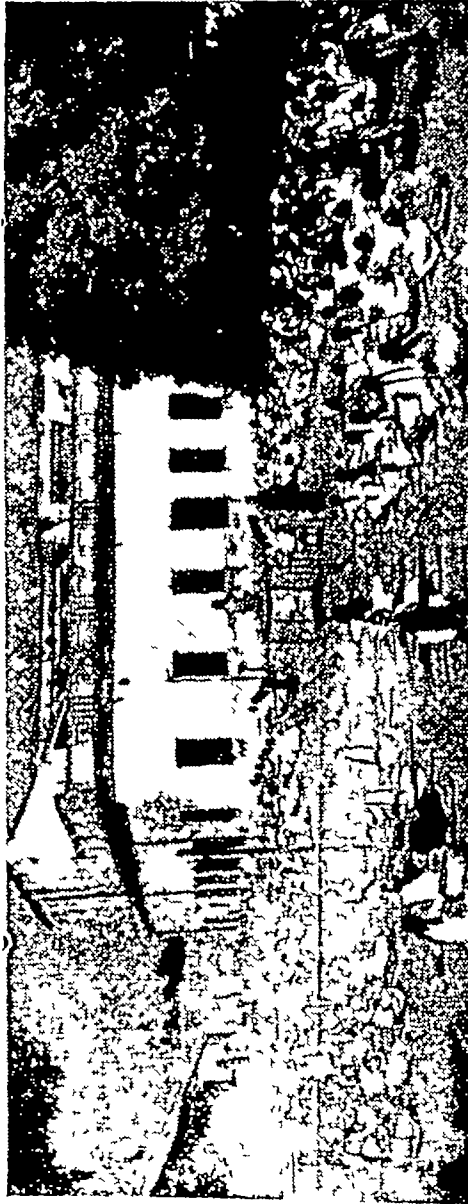

मान्यारी ३ तम कालेज, अन्तगुल

मन्सरी ३ तम कालेज

अभ्यास रत छात्रों का और एक दृश्य
शारीरिक शिक्षा तालीम कालेज, रुड़क

मेम्सा मलिका विद्यालय को छात्र.ए
शारीरिक शिक्षा का अभ्यास
कर रही है

४—हाई स्कूलों में हस्तशिल्प (Crafts) का प्रवेश कराना ।

५—वर्तमान हाई स्कूलों और पोस्ट बेसिक स्कूलों की उन्नति । भवन-निर्माण, विज्ञान-शिक्षण और पुस्तकालय के लिए ग्राण्ट देना ।

६—माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए राधानाथ ट्रेनिंग कालेज में एक्सटेन्शन सर्विस डिपार्टमेंट का खोलना ।

७—शिक्षकों के लिए भिन्न-भिन्न तरह के सेमिनार का गठन करना ।

८—प्रत्येक विषय के निष्णात व्यक्तियों को नियुक्त करना ताकि वे स्कूलों में भ्रमण कर वहाँ के कमजोर विषयों की त्रुटि दूर कर सकें ।

आशा की जाती है कि जब ये सभी योजनाएँ कार्य करने लग जायँगी, तो योग्यता की रक्षा करते हुए माध्यमिक शिक्षा का प्रसारण द्रुत गति से करना सम्भव होगा ।

विश्वविद्यालय की शिक्षा

जिस समय विहार और ओडिशा के पुराने प्रान्त से ओडिशा राज्य अलग किया गया, उम समय हमारे यहाँ कला और विज्ञान-विभाग के केवल तीन आर्ट्स और साइंस कालेज थे जिनमें विद्यार्थियों की सख्या एक हजार के लगभग थी । इस समय हमारे यहाँ आर्ट्स, साइंस और कामर्स के उन्नीस कालेज हैं । नीचे दिया हुआ कोष्ठक इस बात को स्पष्ट करेगा कि गत कुछ वर्षों में उन कालेजों में विद्यार्थियों की सख्या किस प्रकार बढ़ी ।

कालेजों में विद्यार्थियों की स्यान सख्या

स्तर	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५८-५९	१९५९-६०	(प्रस्तावित)
१	२	३	४	५	६	
आई० ए०	१,५६८	१,५६८	१,६१६	१,८२४	२,०४८	
आई० एम्-सी०	९४४	१,०७२	१,३९२	१,६००	१,८२४	
आई० कॉम्०	६४	८०	११२	१७६	१७६	
योग	२,५७६	२,७२०	३,१२०	३,६००	४,०४८	
बी० ए०	८८०	८८०	८८०	९२८	९२८	
बी० एम्-सी०	२०८	२४०	२८८	३०४	३५२	
बी० कॉम्०	९६	९६	९६	९६	९६	
योग	१,१८४	१,२१६	१,२६४	१,३२८	१,३७६	

बहुत फेरफार से हिन्दी हिन्दुस्तानी ही है। इसलिए उचित और सम्भव तो यही है कि प्रत्येक प्रान्त में व्यवहार के लिए उस प्रात की प्रातीय भाषा, सारे देश के पारस्परिक व्यवहार के लिए हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए हिंदी का व्यवहार हो। हिन्दी बोलनेवालों की सख्या करोड़ों की रहेगी, किन्तु अंग्रेजी बोलनेवालों की सख्या कुछ लाख से आगे कभी नहीं बढ़ सकेगी। इसका प्रयत्न भी करना जनता के साथ अन्याय करना होगा।”

राष्ट्रभाषा के सवध में गांधी जी के विचारों को अच्छी तरह समझ लेने के लिए यह आवश्यक है कि हिंदी की जो परिभाषा उन्होंने दी है उसे हृदयगम कर लिया जाय। एक नहीं, अनेक स्थानों पर उन्होंने हिन्दी सवधी अपनी परिभाषा को दुहराया है। इस परिभाषा के कारण आगे चलकर विद्वानों के बीच काफी मतभेद पैदा हुआ, इसलिए गांधी जी की यह परिभाषा अपना एक ऐतिहासिक महत्त्व रखती है। गांधी जी का कहना है—

“हिन्दी भाषा में उसे कहता हूँ जिसे उत्तर में हिन्दू और मुसलमान बोलते हैं और जो देवनागरी अथवा उर्दू लिपि में लिखी जाती है।”

हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के इन्दौर-अधिवेशन (१९१८ ई०) में भी गांधी जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इसी उपरोक्त परिभाषा को दुहराया था और उसे इन शब्दों में अधिक स्पष्ट किया था—

“मैं जिसे हिन्दी भाषा मानता हूँ वह न तो एकदम सस्कृतमयी है और न एकदम फारसी शब्दों से लदी हुई है। देहाती बोली में जो माधुर्य मैं देखता हूँ वह न लखनऊ के मुसलमान भाइयों की बोली में, न प्रयाग के पंडितों की बोली में पाया जाता है। भाषा वहीं श्रेष्ठ है जिसको जनसमूह सहज में समझ ले।”

“हिन्दुओं की बोली से फारसी शब्दों का सर्वथा त्याग और मुसलमानों की बोली से सस्कृत का सर्वथा त्याग अनावश्यक है। दोनों का स्वाभाविक सगम गंगा-जमुना के सगम सा गोभित और अचल रहेगा। मुझे उम्मीद है कि हम हिन्दी-उर्दू के अगडों में पडकर अपना बल क्षीण न करेंगे।”

हिन्दी की जिस सरल शैली का पुरस्कार गांधी जी ने किया उसे कौन नहीं पसन्द करेगा? जनभाषा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। विभिन्न भाषाओं के इतिहास के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब-जब भाषा के विद्वानों और पंडितों ने उसे जटिल बनाने का प्रयत्न किया है, विशेष शब्दावली और व्याकरण के अत्यधिक जटिल नियमों से उसे कसना चाहा है, जनभाषा ने विद्रोह किया है और आवश्यकता पडने पर उसने अपना अलग रास्ता पकडा है। फल यह हुआ कि पंडितों और विद्वानों की सुसस्कृत भाषाएँ एक सीमित परिधि में घिर कर रह गईं और जनभाषा अपना विकास करती हुई आगे बढ़ गई।

जिसे हम हिन्दी कहते हैं, उसका इतिहास भी कुछ इसी प्रकार के मर्घर्ष की लम्बी कहानी

उनकी कीर्तिमाला पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क आदि नाना स्थानों में फैली हुई है जो इतिहास के मूक साक्षी के रूप में एक गरिमामय अतीत की ओर सकेत कर रही है।

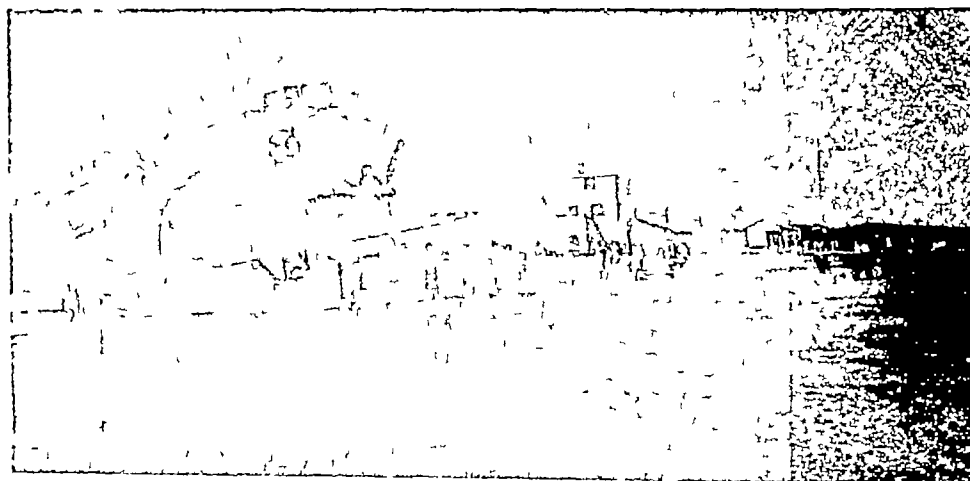
हजार वर्ष पहले ओडिशा घन-धान्य से पूर्ण था। उत्कल के व्यापारी पोतो ने सुदूर पूर्व में व्यवसाय-वाणिज्य का विस्तार किया था। यही नहीं, बल्कि यही के लोगो ने ब्रह्मा, मलय, जावा, सुमात्रा, बॉर्नियो आदि देशों में उपनिवेश भी स्थापित किये थे। उनकी कीर्ति-राशि के भग्नावशेष और उनके वंशज, आज भी उन सभी स्थानों में हैं। तत्कालीन ओडिशा की समृद्धि इस राज्य में चारों तरफ फैले हुए भग्नावशेषों से समझी जा सकती है।

चौदहवीं शताब्दी के प्रथम चरण से ओडिशा का पतन प्रारम्भ हुआ। इसकी अवनति का सूत्रपात अनेक कारणों से हुआ था। उनमें राजनैतिक कारण प्रधान है। फिर भी अठारहवीं शताब्दी के मध्यभाग में यहाँ के लोग सुख-स्वातंत्र्यपूर्वक जीवन-यापन करते थे। खेतों में अच्छी फसल होती थी। ग्राम्य-शिल्प से गाँवों की जनता को जीवनोपयोगी सामग्री मिल जाया करती थी। अभाव का क्षेत्र भयंकर और व्यापक न था। अतः खुशहाली की सभावनाएँ यथेष्ट थीं। ओडिशा की चरम वृद्धि का आरम्भ उन्नीसवीं सदी के प्रथम चरण में हुआ। सन् १८०३ में अंग्रेजों ने इस पर आशिक अधिकार कर लिया और विदेशी व्यापारी का तुलादड राजदड में परिणत हो गया। इसके फलस्वरूप सौ वर्षों के भीतर ही ओडिशा अभाव, तंगी, बाढ़, महामारी, दुर्भिक्ष आदि व्याधियों का क्रीडा-क्षेत्र बन गया।

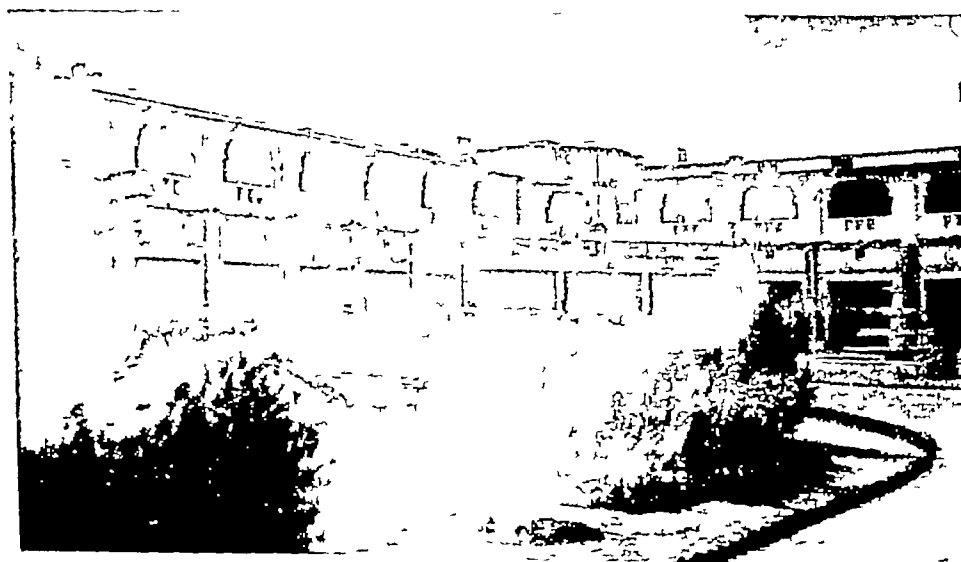
अंग्रेजों ने शासन की सुविधा के लिए ओडिशा को खड-खड कर डाला, फलतः उत्कल की इतिहास-प्रसिद्ध एकता छिन्न-भिन्न हो गई। इस राज्य को निःसहाय, निःसबल, निरुद्यम तथा हतोत्साह अवस्था में छोड़ कर सन् १९४७ में वे यहाँ से सदा के लिए विदा हो गये। उस समय ओडिशा में केवल छः जिले थे। जनसंख्या एक करोड़ से भी कम थी। राज्य की अर्थ-व्यवस्था ७५ लाख रुपये में सीमित थी जिसमें से प्रायः २५ लाख रुपये की राशि एक स्वतंत्र शासन-प्रणाली को चालू रखने के लिए केन्द्र के अंग्रेजी शासन का दया-दान ही थी। किंतु इसमें सदेह है कि इस दान का उद्देश्य पवित्र था।

विभिन्न पड़ोसी प्रदेशों के बीच ओडिशा-भाषी अचल को एक शासन के अधीन किया जाय, यह दावा प्रायः ५० वर्ष पूर्व पेश हुआ था। इस सवध में निवेदन-आवेदन और सभा-समितियाँ बराबर होती रही। लेकिन ओडिशा को एक पूर्णगण प्रदेश में परिणत करना होगा या सारे ओडिशा-भाषी अचल को एक शासनाधीन करना होगा, इस सवध में अर्द्ध-शताब्दी के लंबे अरसे तक, ब्रिटिश शासकों की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली थी।

सन् १९२९ ई० में लदन में गोलमेज बैठक आरम्भ हुई। उसमें मुहम्मदअली जिन्ना ने १४ दफाजोवाली माँगें पेश कीं। इन १४ माँगों को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार कर लेने में सन् १९४७ ई० में पाकिस्तान की सृष्टि सम्भव हुई। जिन्ना की इन माँगों में, वम्बई प्रदेश से निध को अलग करके उसे एक स्वतंत्र मुसलमान-प्रधान प्रदेश में परिणत करना भी था। अंग्रेजों ने इन माँगों को स्वीकार करने के साथ-साथ यह भी अनुभव किया कि वे मुसलमानों के साथ खुले-

एवाँजहाज का अड्डा, भुवनेश्वर

मराठी अतिथियाला, नई राजधानी भुवनेश्वर

७६३ और अन्यान्य अनुन्नत श्रेणी के लोग ४१,७३,१५५ हैं। इस हिसाब से ओडिशा की जन-मख्या का दो-तिहाई भाग अनुन्नत श्रेणी के लोगों का है और एक-तिहाई भाग अपेक्षाकृत उन्नत श्रेणी का।

विश्लेषण की दृष्टि से देखा जाय तो पता चलेगा कि ओडिशा में सिर्फ एक नगर और ३८ शहर हैं। नगर केवल कटक ही है। यहाँ की जनसंख्या कुल डेढ़ लाख है। शहरों में गजाम जिले का ब्रह्मपुर सबसे बड़ा है। इसके अतिरिक्त इस राज्य में ५०,९८४ ग्राम हैं। अतः यहाँ के शहर-वासियों की संख्या ४०६ प्रति सैकड़ा है अर्थात् १०० में ५ से भी कम। आयतन के हिसाब से इस राज्य में आवादी भी कम है। सारे भारत में प्रतिवर्ग मील ३१२ लोग रहते हैं जब कि ओडिशा में सिर्फ २४४ लोग। जीविका या पेशे की दृष्टि से ओडिशा के ७९ २९ प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। शेष २० ७१ प्रतिशत लोगों की जीविका कृषि के अतिरिक्त दूसरी है।

ओडिशा के सामूहिक विकास पर विचार किया जाय तो सर्वप्रथम उपर्युक्त मौलिक तथ्यों पर दृष्टि पड़ती है। किसी भी अचल के विकास के लिए जितने उपादान आवश्यक हैं उन सभी में उन्नयन की सभावना और उसके ठीक-ठीक उपयोग के लिए जनशक्ति आवश्यक है। आर्थिक सबल इन्हीं दोनों का उपयुक्त योग मात्र है। श्रम द्वारा ही अर्थोपलब्धि होती है। श्रम के लिए सर्वप्रथम लोक-बल चाहिये। फिर उत्पादन-क्षेत्र एवं सामग्री के उत्पादन के लिए साधन और अतः उत्पादन को अर्थशक्ति में बदलने के लिए उपयुक्त वातावरण चाहिये। जिस क्षेत्र में ये उत्पादन जितने अधिक परिमाण में हैं, उस क्षेत्र में अर्थशक्ति की सभावना उसी अनुपात में अधिक होती है। विकास के सबध में इसे ही मूल नीति कहना होगा।

ओडिशा में प्राकृतिक संपत्ति पर्याप्त मात्रा में है। विस्तृत समुद्र, असंख्य नदियाँ, प्रचुर जंगली पैदावार, लोहा, कोयला, मैंगनीज आदि की बड़ी बड़ी खानें, समशीतोष्ण जलवायु और उर्वर मिट्टी, ये सब इस राज्य में एकाधार रूप में विद्यमान हैं। यहाँ के लोग कर्मठ, कलाकुशल, और शिल्पकला में निपुण होते हैं। इन सबके उपयुक्त विनियोग के लिये उपयुक्त नेतृत्व और निर्देशन आवश्यक है। स्वाधीनता के बाद से ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं। पिछले १० वर्षों में उत्कल में जितनी उन्नति संभव हुई है, इसके पूर्व दो सौ वर्षों के इतिहास में देखने को नहीं मिलती। यह उन्नति भी भावी उन्नति का सूत्रपात मात्र है। यहाँ वर्तमान समय में जो विकास-व्यवस्था चल रही है वह भावी उन्नयन का शिलान्यास मात्र है। तथापि जब हम सन् १९३६ के ओडिशा के माय नन् १९५८ के ओडिशा की तुलना करते हैं तो यह सोचकर आश्चर्य होता है कि उन समय यह देश किस दशा में था।

सन् १९३६ ई० में ओडिशा जब एक स्वतंत्र प्रदेश बना तो उस समय इसकी कोई राज-धानी नहीं थी। इसके अतिरिक्त न तो हाईकोर्ट था और न विश्वविद्यालय ही। सड़कों की व्यवस्था तो और भी अधिक शोचनीय थी। पहले अँगुलियों पर गिनने योग्य हाई स्कूल थे। हमेशा बाढ़ जानी और सूखे पड़ा करते थे। तत्कालीन सरकार इन्हें भगवान् का अभिशाप कहकर अपने कर्तव्य

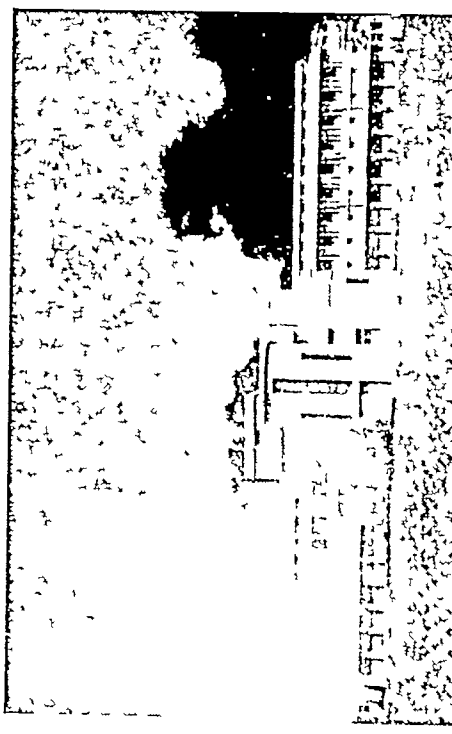
विकासोन्मुख उत्कल

(मल में) कटक वारवाटी स्टाडियम का भीतरी दृश्य

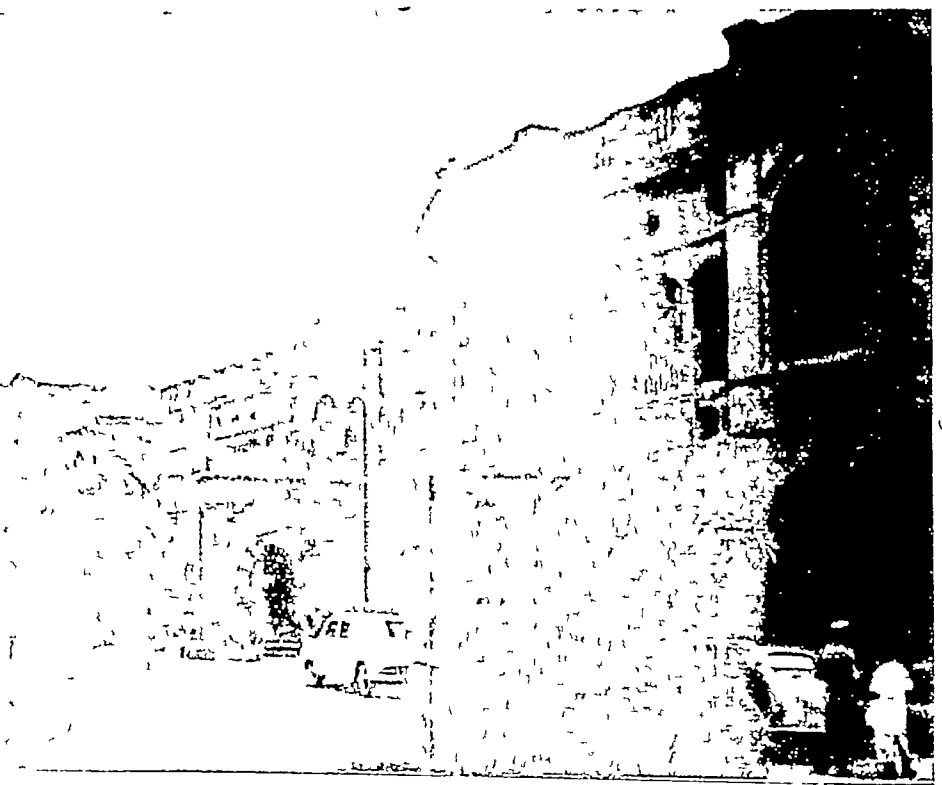
(नीचे बायीं ओर) शहीद भवन — कटक

(नीचे दायीं ओर) मेडिकल आउटडोर — मटक

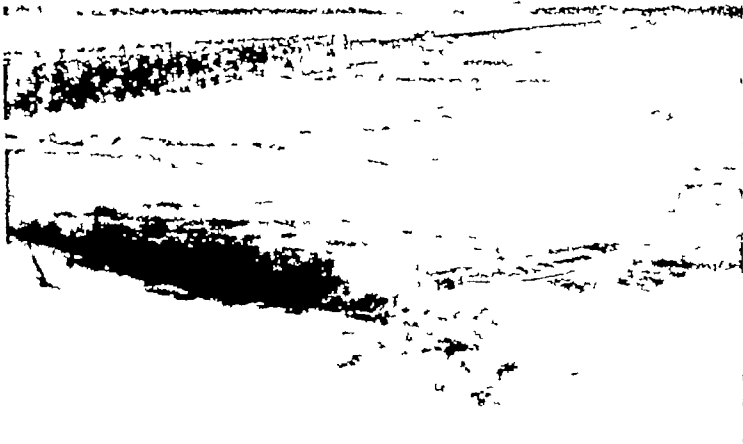

वराह केनाल जो सम्मलपुर हीराकुद बाँध से निकला है

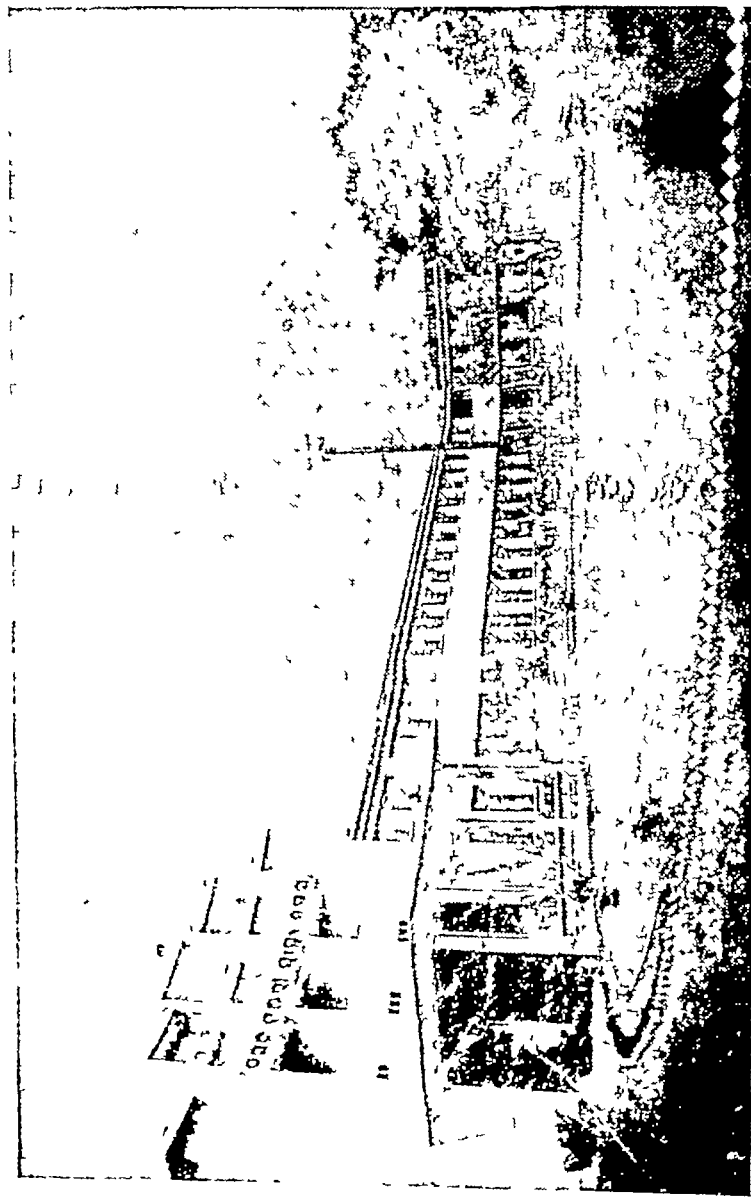

(उपर) प्रधान न्यायालय — ओड़िशा, कटक (नीचे) जेम्स श्रानिकट—कटक

विकासोन्मुख उत्कल

वसन्तमशरी-स्वास्थ्य निवास—चौदपुर, पुरी

होने पर प्राय ५० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करेगा और इस जल द्वारा ३ लाख ५० हजार किलोवाट की मात्रा में विजली भी उत्पन्न की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त यह बाँध विशालकाय चिलका झील के बराबर होगा और इसमें मछली पालने आदि की व्यवस्था हो सकेगी।

हीराकुद बाँध द्वारा जो जल-विद्युत् उत्पन्न होगी उससे ओडिशा में बहुत से शिल्प-उद्योगों का विकास होगा। गत वर्ष भारत के प्रधान मंत्री ने अनुष्ठानिक भाव से हीराकुद का उद्घाटन किया था। अभी यह विजली कटक, पुरी के विस्तृत भूभाग में व्यवहृत हो रही है। इसके अलावा सबलपुर में बने हुए गागपुर सीमेंट और आलमोनियम के कारखाने तथा राउरकेला के इस्पात के कारखाने को भी विजली मिल रही है। सबलपुर जिले के तराई-अचल में जहाँ नहरें बन गई हैं, लोग इस साल के अकाल से त्राण पा गये हैं। कटक और पुरी जिले के विशाल भू-भाग में भी सिंचाई की व्यवस्था हुई है। हिसाब लगाकर अनुमान किया गया है कि इसके द्वारा ओडिशा की पैदावार २५ प्रतिशत बढ़ जायेगी।

दक्षिण में माछकुड़ जलविद्युत् योजना से भी विजली प्राप्त हो रही है। दक्षिण ओडिशा के विशाल भूभाग में इसका उपयोग हो सकता है। सस्ती और सुविधापूर्वक प्राप्त होनेवाली विजली के द्वारा शिल्प के क्षेत्र में शीघ्र उन्नति की सभावना है। ओडिशा में यथेष्ट खनिज पदार्थ आदि कच्चे माल तथा जनवल की सुविधा है। इसका उपयोग शीघ्रता से आरम्भ हो गया है। फलतः राउरकेला का विराट् इस्पात कारखाना, राजगागपुर का सीमेंट कारखाना, ब्रजराजनगर का कागज उद्योग, चौद्वार का कपड़ा, कागज और ट्यूब का कारखाना और कटक का रिफ्रेजरेटर का कारखाना तथा काँच का कारखाना स्थापित हो गया है। राउरकेला के पास खाद आदि के दूसरे कारखानों के अतिरिक्त हीराकुद में आलमोनियम, जोडा में फेरामैंगनीज कारखाने, रायगडा तथा वालेश्वर में कपड़े की मिलें, कौंसिंगा में कागज कल आदि निकट भविष्य में स्थापित होंगे।

ओडिशा के उन्नति-मार्ग पर बढ़ते समय प्रथम योजना का आरम्भ हुआ था। इसमें राज्य की उन्नति के लिए प्रथम पाँच वर्षों में २० करोड़ ४ लाख रुपये की व्यय-व्यवस्था की गई थी। इसमें ९५ प्रतिशत खर्च हुआ था। पहली योजना में खेती के ऊपर विशेष जोर दिया गया था। फलस्वरूप ओडिशा के विस्तृत अचल में उन्नत ढंग की कृषि-कला का प्रचलन हुआ है। इससे जनता का जीवन-स्तर भी कुछ ऊँचा उठा है।

प्रथम योजना के बाद दूसरी योजना का आरम्भ हुआ। इसमें प्राय १०० करोड़ रुपये की व्यय-व्यवस्था की गई है। इसमें से प्राय ४० करोड़ रुपये हीराकुद और तटवर्ती अचलो में सिंचाई की व्यवस्था के लिए रखे गये हैं। इस प्रकार योजनाओं और आवश्यक साधनों के द्वारा निश्चय ही ओडिशा का विकास हो रहा है जो भविष्य के विकसित उत्कल की भूमिका के रूप में है।

इन सब विषयों का निरीक्षण मूक्ष्मता से करने पर यह निःसंकोच भाव से कहा जा सकता है कि अगले ५० वर्षों के भीतर ही ओडिशा भारत का एक समृद्धिशाली राज्य बन जायेगा।

को द्विगुणित करना पडा था और अब यह प्रतिदिन १२०० टन से अधिक सीमेंट का उत्पादन कर रहा है। उत्पादन को प्रतिदिन २००० टन तक बढ़ाने के लिए अब शीघ्र ही उसे तिगुना करना पड़ेगा।

केन्द्रीय सरकार को यह निर्णय करने में कि प्रतिवर्ष १० लाख टन इस्पात की उत्पादन-क्षमतावाले सर्वप्रथम राज्याधिकृत इस्पात प्लाट की स्थापना के निर्णय करने में हीराकुड में शक्ति के बृहत् ब्लाको की प्राप्यता ने कम सहयोग नहीं दिया है, रूरकेला की उत्पादन-क्षमता को २० लाख टन वार्षिक बढ़ाने के लिए योजनाएँ विचाराधीन हैं। राज्यसरकार के आग्रहपूर्ण प्रयत्नों के फलस्वरूप फालतू गैसों के उपयोग के लिए रूरकेला में खाद के एक बड़े कारखाने के स्थापन का भी निश्चय हो चुका है। यह कारखाना प्रतिवर्ष करीब साठे चार लाख टन नाइट्रो-लाइम का उत्पादन करेगा जो ओडिशा ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों के कृषि-उत्पादन में बहुत बड़ा सहायक होगा। रूरकेला इस्पात प्लाट की स्थापना ने राजगपुर, बालपहाड और बारग इत्यादि में अनेक रिफ्रैक्ट्री प्लाटों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया है ताकि इस्पात प्लाट और दूसरे उद्योगों के लिए, जो उस क्षेत्र में चल रहे हैं, अग्निजित ईटें और भट्ठियों की लाइनिंग मिल सकें। रूरकेला के आसपास अन्य कई सहायक उद्योगों के स्थापित होने की आशा है।

हीराकुड शक्ति योजना का एक दूसरा प्रत्यक्ष प्रतिफल २० हजार टन वार्षिक उत्पादन की क्षमतावाले एक अल्यूमिनियम कारखाने की स्थापना है। इसके पूरक स्वरूप हीराकुड में एक रोलिंग मिल और तार बनाने वाले प्लाटों की स्थापना हो रही है। हीराकुड की शक्ति ने जोदा में एक लौह-मैंगनीज प्लाट की स्थापना करने में प्रोत्साहन दिया है। उसी प्रकार माछ-कुड शक्ति पर आधारित रायगादा में एक दूसरा लौह-मैंगनीज प्लाट और एक तीसरा काला-हाडि में नियोजित होने जा रहा है। जाजपुर-केंदुसर क्षेत्र में, जहाँ अत्यधिक क्रोम पाया जाता है, उसका उपयोग करने के लिए एक लौह-क्रोम प्लाट की स्थापना करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। भीमकुड और टिक्करपारा योजना द्वारा शक्ति की प्राप्यता से यह आशा की जाती है कि इस राज्य में जहाँ कच्चा लोहा, मैंगनीज, क्रोमाइट, वैनैडियम, ग्रैफाइट और टिटैनियम के प्रभूत साग्न प्राप्त हैं, और भी अनेक उद्योग स्थापित होंगे।

राज्य के कृषि-साधनों पर आधारित—जहाँ हीराकुड बांध और डेल्टाई सिंचन योजना के द्वारा २० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी और उसके द्वारा उपज में पर्याप्त वृद्धि होगी—बहुत-सी चीनी मिलों की स्थापना करने का प्रयत्न किया जा रहा है जिनमें से पहली मिल हीरा-कुड मिचित क्षेत्र बरगड और दूसरी अस्का में खोलने का प्रस्ताव है। कपास और पटसन की उपज में वृद्धि होने पर आशा है कि चौद्वार में कपड़े की मिल के साथ ही साथ जहाँ पर ५० हजार न्यिंटिल और नौ से अधिक चरों चालू हैं, एक कपड़े और जूट मिल के स्थापित होने की सम्भावना है। राज्य के विस्तृत वाँस के साधनों का उपयोग करने के लिए ब्रजराजनगर की कागज मिल के अतिरिक्त चौद्वार और कॉर्निंग में जो कागज की मिले स्थापित होंगी उनमें से प्रत्येक की उत्पादन-क्षमता १५००० टन प्रतिवर्ष है। निकट भविष्य में ही चौद्वार मिल में उत्पादन

को द्विगुणित करना पडा था और अब यह प्रतिदिन १२०० टन से अधिक सीमेंट का उत्पादन कर रहा है। उत्पादन को प्रतिदिन २००० टन तक बढ़ाने के लिए अब शीघ्र ही उसे तिगुना करना पड़ेगा।

केन्द्रीय सरकार को यह निर्णय करने में कि प्रतिवर्ष १० लाख टन इस्पात की उत्पादन-क्षमतावाले सर्वप्रथम राज्याधिकृत इस्पात प्लाट की स्थापना के निर्णय करने में हीराकुड में शक्ति के बृहत् ब्लाको की प्राप्यता ने कम सहयोग नहीं दिया है, रूरकेला की उत्पादन-क्षमता को २० लाख टन वार्षिक बढ़ाने के लिए योजनाएँ विचाराधीन हैं। राज्यसरकार के आग्रहपूर्ण प्रयत्नों के फलस्वरूप फालतू गैसों के उपयोग के लिए रूरकेला में खाद के एक बड़े कारखाने के स्थापन का भी निश्चय हो चुका है। यह कारखाना प्रतिवर्ष करीब साढ़े चार लाख टन नाइट्रो-लाइम का उत्पादन करेगा जो ओडिशा ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों के कृषि-उत्पादन में बहुत बड़ा सहायक होगा। रूरकेला इस्पात प्लाट की स्थापना ने राजगपुर, बालपहाड और बारग इत्यादि में अनेक रिफ्रैक्ट्री प्लाटों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया है ताकि इस्पात प्लाट और दूसरे उद्योगों के लिए, जो उस क्षेत्र में चल रहे हैं, अग्निजित् ईंटे और भट्टियों की लाइनिंग मिल सकें। रूरकेला के आसपास अन्य कई सहायक उद्योगों के स्थापित होने की आशा है।

हीराकुड शक्ति योजना का एक दूसरा प्रत्यक्ष प्रतिफल २० हजार टन वार्षिक उत्पादन की क्षमतावाले एक अल्यूम्यूनियम कारखाने की स्थापना है। इसके पूरक स्वरूप हीराकुड में एक रोलिंग मिल और तार बनाने वाले प्लाटों की स्थापना हो रही है। हीराकुड की शक्ति ने जोदा में एक लौह-मैंगनीज प्लाट की स्थापना करने में प्रोत्साहन दिया है। उसी प्रकार माछ-कुड शक्ति पर आधारित रायगादा में एक दूसरा लौह-मैंगनीज प्लाट और एक तीसरा काला-हाडि में नियोजित होने जा रहा है। जाजपुर-केदुझर क्षेत्र में, जहाँ अत्यधिक क्रोन पाया जाता है, उसका उपयोग करने के लिए एक लौह-क्रोम प्लाट की स्थापना करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। भीमकुड और टिक्करपारा योजना द्वारा शक्ति की प्राप्यता से यह आशा की जाती है कि इस राज्य में जहाँ कच्चा लोहा, मैंगनीज, क्रोमाइट, वैनैडियम, ग्रैफाइट और टिटैनियम के प्रभूत साग्न प्राप्त हैं, और भी अनेक उद्योग स्थापित होंगे।

राज्य के कृषि-साधनों पर आधारित—जहाँ हीराकुड बाँध और डेल्टाई सिंचन योजना के द्वारा २० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी और उसके द्वारा उपज में पर्याप्त वृद्धि होगी—वहुत-सी चीनी मिलों की स्थापना करने का प्रयत्न किया जा रहा है जिनमें से पहली मिल हीरा-कुड-सिंचित क्षेत्र बरगड और दूसरी अस्का में खोलने का प्रस्ताव है। कपास और पटसन की उपज में वृद्धि होने पर आशा है कि चौद्वार में कपड़े की मिल के साथ ही साथ जहाँ पर ५० हजार म्पिटिल और नी में अधिक चर्रें चालू हैं, एक कपड़े और जूट मिल के स्थापित होने की सम्भावना है। राज्य के विलुप्त वाँस के साधनों का उपयोग करने के लिए ब्रजराजनगर की कागज मिल के अतिरिक्त चौद्वार और कॉमिंग में जो कागज की मिले स्थापित होंगी उनमें से प्रत्येक की उत्पादन-क्षमता १५००० टन प्रतिवर्ष है। निकट भविष्य में ही चौद्वार मिल में उत्पादन

सामने आई। अपनी व्यापकता और सरलता के कारण देश के कर्णधारों और जननायकों का समर्थन और आशीर्वाद भी उसे प्राप्त हुआ। भारत की अन्य प्रांतीय भाषाओं के साथ हिन्दी की जो निकटता थी, उसने भी हिन्दी के पक्ष को सबल बनाया। हिंदीभाषियों ने उतनी नहीं, जितनी कि अहिन्दीभाषियों ने उसकी पीठ ठोकी और उसे राष्ट्रभाषा के पद पर बैठने की अधिकारिणी माना। उर्दू को इतना व्यापक समर्थन न मिल सका। किन्तु उर्दू को मुसलमान लोग अपनी विशेष भाषा मानते थे। राजनीतिक आन्दोलन को सफलता के साथ नहीं चलाया जा सकता था। हिन्दू-मुसलिम-एकता पर इसीलिए अत्यधिक बल दिया जाता रहा। इस दिशा में गांधी जी ने जितना प्रयत्न किया, उसकी कोई सीमा न थी।

राष्ट्रभाषा के प्रश्न को सुलझाने तथा उसके नाम तथा लिपि की समस्या को हल करने के लिए जब गांधी जी आगे बढ़े, तब उनके मन में हिन्दू-मुसलिम-एक्य का ही विचार सर्वोपरि था। इसलिए उन्होंने राष्ट्रभाषा के लिए हिन्दी के दावे को स्वीकार करते हुए भी उसे थोड़ा बदलना चाहा। अपनी विशेष सूझ से उन्होंने उसे केवल हिन्दी न कहकर हिन्दी-हिन्दुस्तानी कहना प्रारम्भ किया। राष्ट्रभाषा के रूप के बारे में उनके विचार अटल थे, किंतु समस्या को सुलझाने की दृष्टि से उन्होंने राष्ट्रभाषा को हिन्दी-हिन्दुस्तानी नाम दे दिया।

नाम की समस्या का हल निकालने की दृष्टि से ही गांधी जी ने हिन्दी-हिन्दुस्तानी शब्द का प्रयोग प्रारम्भ किया था किन्तु वह समस्या नहीं सुलझी। उनसे आग्रह किया जाने लगा कि वे हिन्दी-हिन्दुस्तानी न कहकर केवल हिन्दुस्तानी कहा करें।

गांधी जी जीवन में इतने ऊपर उठ चुके थे, कि उनके लिए नाम का कोई विशेष महत्त्व न था। उन्होंने एक स्थान पर लिखा भी है—“मेरे लिए भाषा के नाम का इतना महत्त्व नहीं है, भले ही उसको हिन्दी कहा जाय या हिन्दुस्तानी। मुझे दोनों ही शब्दों से एक सा सन्तोष है।”

एक अन्य स्थान पर गांधी जी ने लिखा—

“उत्तर हिन्दुस्तान में बोली जाने वाली भाषा के लिए हिन्दी ही मूल शब्द है। उर्दू नाम तो—जैसा कि सब अच्छी तरह जानते हैं—खाम तौर से खास मतलब से रखा गया था। अरबी लिपि भी मुसलमान शासकों के मुभीते के लिए रखी गई थी। इतिहास का अगर यही क्रम है, तो जब तक हिन्दी शब्द दोनों जवानों के लिए काम में आता है, उसका प्रयोग करने में कोई मुखालिफत नहीं होनी चाहिए। खैर, जो कुछ भी हो, ज्यादा से ज्यादा जो मतभेद है वह यही रह जाता है कि एक चीज के लिए दो शब्दों में से कौन सा शब्द काम में लाया जाय।”

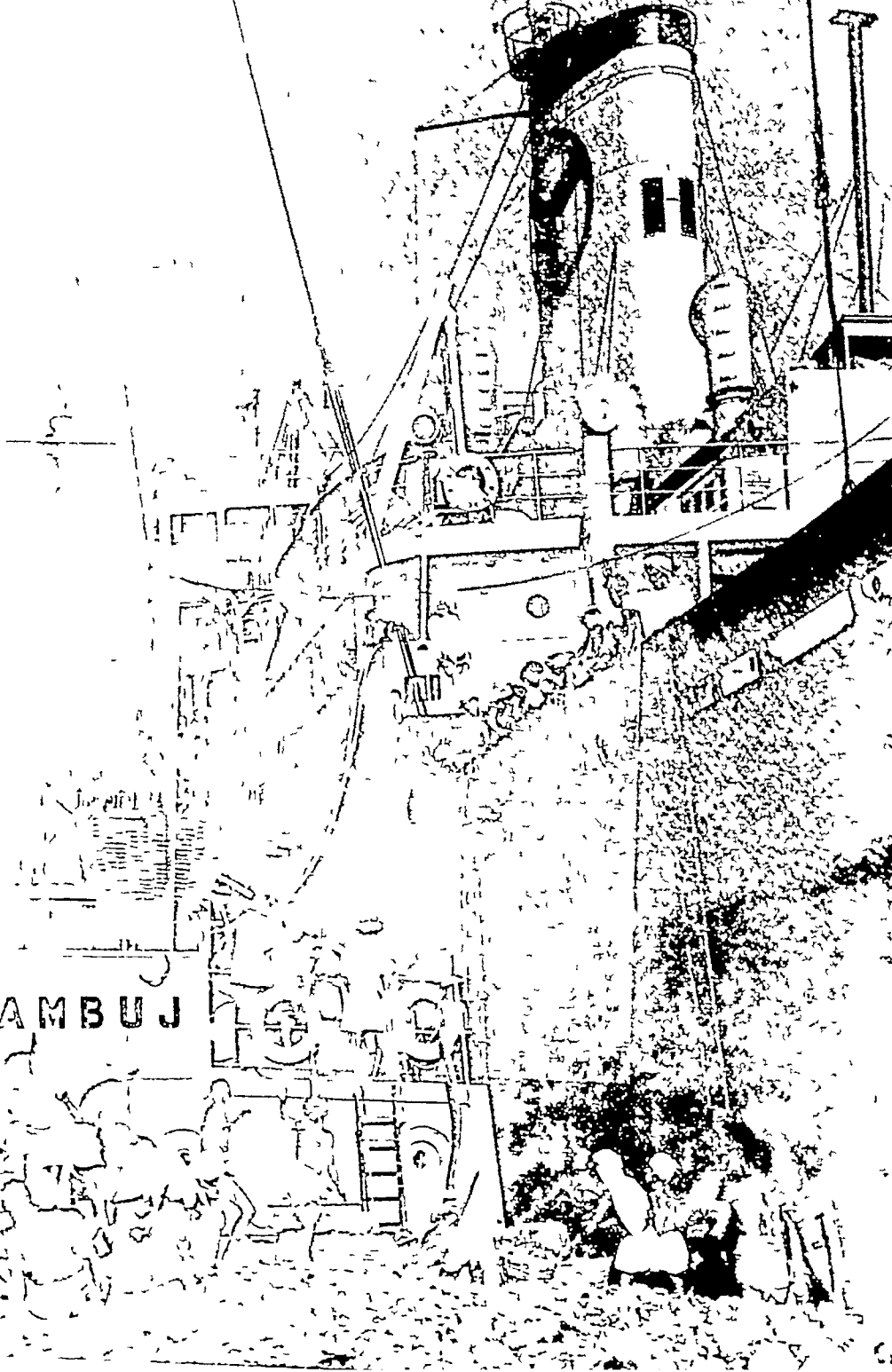
राष्ट्रभाषा के रूप में, नाम और उसकी लिपि के सवध में, गांधी जी ने अपने विस्तृत विचार ‘हरिजन-सेवक’ के ता० ३-७-३७ के अंक में प्रकाशित किये थे। वे निम्न शब्दों में थे—

को द्विगुणित करना पडा था और अब यह प्रतिदिन १२०० टन से अधिक सीमेंट का उत्पादन कर रहा है। उत्पादन को प्रतिदिन २००० टन तक बढ़ाने के लिए अब शीघ्र ही उसे तिगुना करना पडेगा।

केन्द्रीय सरकार को यह निर्णय करने में कि प्रतिवर्ष १० लाख टन इस्पात की उत्पादन-क्षमतावाले सर्वप्रथम राज्याधिकृत इस्पात प्लाट की स्थापना के निर्णय करने में हीराकुड में शक्ति के वृहत् ब्लाको की प्राप्यता ने कम सहयोग नहीं दिया है, रूरकेला की उत्पादन-क्षमता को २० लाख टन वार्षिक बढ़ाने के लिए योजनाएँ विचाराधीन हैं। राज्यसरकार के आग्रहपूर्ण प्रयत्नों के फलस्वरूप फालतू गैसो के उपयोग के लिए रूरकेला में खाद के एक बड़े कारखाने के स्थापन का भी निश्चय हो चुका है। यह कारखाना प्रतिवर्ष करीब साढ़े चार लाख टन नाइट्रो-लाइम का उत्पादन करेगा जो ओडिशा ही नहीं बल्कि पडोसी राज्यों के कृषि-उत्पादन में बहुत बड़ा सहायक होगा। रूरकेला इस्पात प्लाट की स्थापना ने राजगगपुर, बालपहाड और वारग इत्यादि में अनेक रिफ़ैक्ट्री प्लाटो की स्थापना को प्रोत्साहन दिया है ताकि इस्पात प्लाट और दूसरे उद्योगों के लिए, जो उस क्षेत्र में चल रहे हैं, अग्निजित् ईंटें और भट्टियों की लाइनिंग मिल सकें। रूरकेला के आसपास अन्य कई सहायक उद्योगों के स्थापित होने की आशा है।

हीराकुड शक्ति योजना का एक दूसरा प्रत्यक्ष प्रतिफल २० हजार टन वार्षिक उत्पादन की क्षमतावाले एक अल्यूमिनियम कारखाने की स्थापना है। इसके पूरक स्वरूप हीराकुड में एक रोलिंग मिल और तार बनाने वाले प्लाटो की स्थापना हो रही है। हीराकुड की शक्ति ने जोदा में एक लौह-मैंगनीज प्लाट की स्थापना करने में प्रोत्साहन दिया है। उसी प्रकार माछ-कुड शक्ति पर आधारित रायगादा में एक दूसरा लौह-मैंगनीज प्लाट और एक तीसरा काला-हाडि में नियोजित होने जा रहा है। जाजपुर-केंदुझर क्षेत्र में, जहाँ अत्यधिक क्रोन पाया जाता है, उमका उपयोग करने के लिए एक लौह-क्रोम प्लाट की स्थापना करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। भीमकुड और टिक्करपारा योजना द्वारा शक्ति की प्राप्यता से यह आशा की जाती है कि इस राज्य में जहाँ कच्चा लोहा, मैंगनीज, क्रोमाइट, वैनैडियम, ग्रैफ़ाइट और टिटैनियम के प्रभूत साधन प्राप्त हैं, और भी अनेक उद्योग स्थापित होंगे।

राज्य के कृषि-साधनों पर आधारित—जहाँ हीराकुड बाँध और डेल्टाई सिंचन योजना के द्वारा २० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी और उसके द्वारा उपज में पर्याप्त वृद्धि होगी—वहुत-सी चीनी मिलों की स्थापना करने का प्रयत्न किया जा रहा है जिनमें से पहली मिल हीरा-कुड-निचित क्षेत्र बरगड और दूसरी अस्का में खोलने का प्रस्ताव है। कपास और पटसन की उपज में वृद्धि होने पर आशा है कि चौद्वार में कपडे की मिल के साथ ही साथ जहाँ पर ५० हजार स्पिडिल और नौ से अधिक चर्रे चालू हैं, एक कपडे और जूट मिल के स्थापित होने की नभावना है। राज्य के विस्तृत वाँस के साधनों का उपयोग करने के लिए ब्रजराजनगर की कागज मिल के अतिरिक्त चौद्वार और कैमिंग में जो कागज की मिले स्थापित होंगी उनमें से प्रत्येक की उत्पादन-क्षमता १५००० टन प्रतिवर्ष है। निकट भविष्य में ही चौद्वार मिल में उत्पादन

AMBUJ

ओड़िशा की कला और स्थापत्य

श्री अर्जुन जोशी

कला और स्थापत्य किसी भी देश या जाति की सभ्यता के मापदंड हैं। ओड़िशा की कला और स्थापत्य सभ्य मानव समाज की एक जीवन्त कीर्ति है। यह कहना असम्भव है कि कितने पहले ओड़िशा में कला और स्थापत्य का आरम्भ हुआ। भारतीय कला और स्थापत्य के इतिहास की जानकारी हमें ऋग्वेद, ब्राह्मण संहिता, आरण्यक, गृह्यसूत्र, महाभारत और विभिन्न समय के शिल्पशास्त्रों तथा अभिलेखों के सिवा विभिन्न समय की मुद्राओं, शिलाओं, पत्थर की मूर्तियों और मंदिरों से होती है। लेकिन ओड़िशा की कला और स्थापत्य के विषय में अनेक प्रस्तर-मूर्तियों के अतिरिक्त केवल ओड़िशा के मंदिरों से थोड़ी-बहुत सूचना मिलती है। आज तक कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं मिला जिसके अनुसार मूर्तियों तथा मंदिरों का निर्माण हुआ हो। ओड़िशा की मूर्तियों तथा मंदिरों में अकित चित्रों से प्रतीत होता है कि पूजा के लिए ही इन प्रतिमाओं का निर्माण हुआ था। प्रतिकृतियों में कई देवी-देवताओं, लिंग, यन्त्र, कई प्रकार के जीव-जन्तु, जल-जन्तु, पक्षी, पेड़, लता, आदि के अतिरिक्त दूसरे चित्र भी हैं, जो निस्संदेह धार्मिक मनोभाव से पूजा के लिए निर्मित हुए थे। इसके अतिरिक्त मंदिरों में पार्श्वदेवता, दिक्पाल, नवग्रह, द्वारपाल, गगानयमुना, कीर्तिमुख, जाली, ज्यामिति चित्र, और घट आदि में कुछ धर्म के साथ संपृक्त हैं। कोणार्क और राजारानी के मंदिरों में कई प्रकार के लतापत्र, मुक्तेश्वर की ५२ प्रतिमाएँ, कोणार्क का हाथी चित्र और मुक्तेश्वर का ज्यामितिक रेखा तथा कोण आदि सौन्दर्य-वृद्धि के लिए बनाये गये हैं। मूर्तिकला तथा मंदिर की उत्पत्ति धर्म से हुई है। महाभारत, ब्रह्मपुराण और स्कन्द पुराण में पता चलता है कि ओड़िशा एक पुण्य-भूमि है। महाभारत में आया है कि "अर्जुन ने कर्लिंग के सब तीर्थस्थानों का पर्यटन किया था।" तीर्थयात्रा के समय युधिष्ठिर ने कर्लिंग-परिदर्शन किया था।^१ हमें मालूम होता है कि ओड़िशा में हिन्दू धर्म अत्यन्त प्राचीन काल से ही प्रचलित था। लेकिन उनके बाद बौद्ध और जैन धर्म का उत्थान हुआ था। धर्म-विकास के साथ साथ मूर्ति-पूजा का भी प्रसार हुआ। इसलिए ओड़िशा में कई बौद्ध और जैन मूर्तियों के अतिरिक्त जैनो की गुफाएँ भी हैं। लगभग पाँचवी सदी से शैव धर्म का उत्थान हुआ और उसी समय से अनेक शैव प्रतिमाएँ तथा मंदिर प्रतिष्ठित होने लगे। तत्र-मत्र के आगमन के साथ ही साथ उसी के अनुसार कई मूर्तियाँ

१ डॉ० हरेकृष्ण महताव का ओड़िशा का इतिहास—पृ० ४

२ वही—पृ० ५

पक्षी, सर्प आदि की पूजा करता था। अनार्यों में और ओडिशा के रहनेवाले द्राविडों में यह पूजा अब तक प्रचलित है। जब आर्य और अनार्य मिलकर एक साथ रहने लगे, तब आर्यों ने अनार्यों के धर्म का सम्पूर्ण लोप न कर उसे अपने धर्म के साथ मिला लिया। उस समय नाग-पूजा का प्राधान्य कम हो गया और वह पारिपार्श्विक देवता-रूप में पूजा जाने लगा तथा बाद में बौद्ध, जैन, और ब्राह्मण धर्मों में उसने स्थान पाया।

ईसा पूर्व की ओडिशा की कला में अशोक-राजत्व का घडली का हाथी विश्व-प्रसिद्ध है। हाथी की मूर्ति अत्यंत सुन्दर है। दाहिना पैर कुछ झुक गया है, और पीछे के पैर सीधे है। ऐसा मालूम होता है मानो हाथी आनन्द के साथ आगे सँड हिलाकर पत्थर-वृक्ष से निकल रहा हो। घडली, हस्तीमूर्ति के बारे में कलाविदों ने कहा है "The land exhibitionism of pomp and power of Rampurva or Sarnath specimens has nothing to compare with the quite dignity of the Dhauli Elephant, compared to the Dhauli Elephant the Sarnath quadripartite and its Sanchi counterpart are bombastic in style and motive"¹

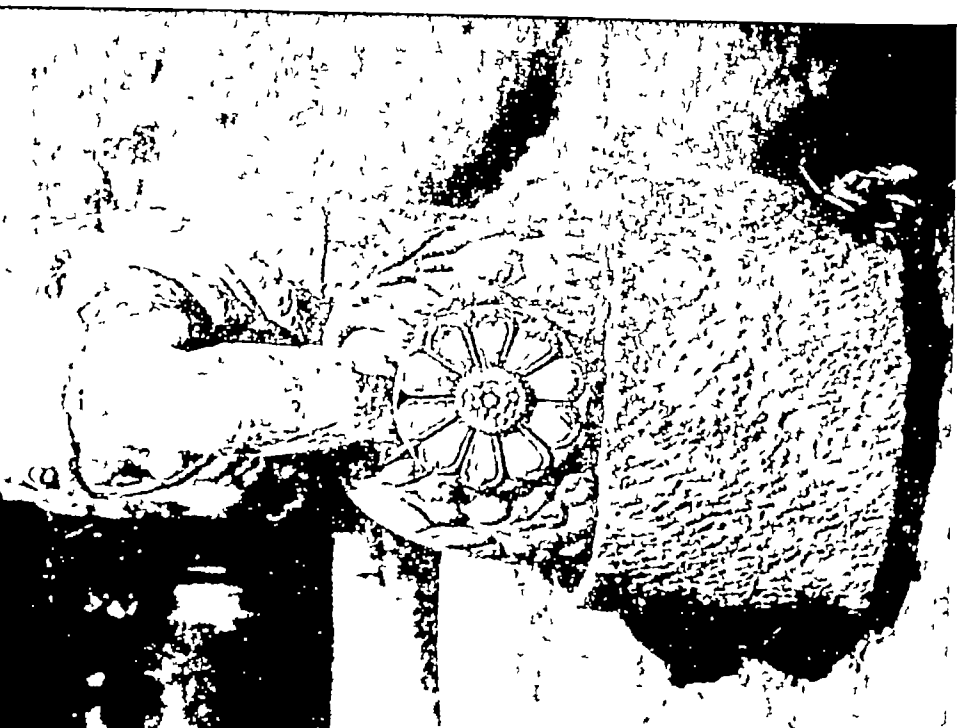
हस्तीमूर्ति के नीचे अशोक का शिलालेख खुदा हुआ है। ओडिशा में अशोक के समय में अक्षर-खनन-कला का जो विस्तृत विकास हुआ था उसका प्रमाण जउगढ में भी देखने को मिलता है। ब्राह्मी अक्षर खूब सुन्दर ढंग से इन दोनों स्थानों में खोदे हुए हैं। अशोक के समय का, इस हस्तीमूर्ति और अनुशासन के सिवाय, एक अशोक-स्तम्भ भी था², इसका प्रमाण भुवनेश्वर के कई स्तम्भ-खडों से मिलता है। भुवनेश्वर के अशोक-स्तम्भ को काटकर टुकड़ों में परिणत कर दिया गया है और मूल स्तम्भ को शैवों ने अपने आवश्यकतानुसार शिव-लिंग में परिणत कर दिया है, जिसकी भुवनेश्वर के भास्करेश्वर मंदिर में पूजा होती है। शिव-लिंग की ऊँचाई ९ फुट है, मूल परिधि १२ फुट ५ इंच है। इतना बड़ा एक पत्थरखंड कभी शिवलिंग नहीं हो सकता। यह एक स्तम्भ का अंश है। इन स्तम्भों में अनेक अशोक-ब्राह्मी-अक्षरों का अवशिष्टांश भी है, क्योंकि ये सब एक-एक अशोक-स्तम्भ हैं।

विशेषज्ञों ने भी लिखा है, "The stump of Asoka's monolith which is being worshipped as a phallic emblem in the Bhaskareswar temple may still bear a copy of M R E"

स्तम्भ का पद्मवध और पीठ भुवनेश्वर रथ रामेश्वर मंदिर के पास पड़ा हुआ है। इसके नीचे के भाग में वाई से दाहिनी ओर हस, प्रस्फुटित पद्म, वण्ड हस्ती, प्रस्फुटित पद्म, पक्षयुक्त व्याघ्र, पद्मकटि, और धावमान पक्षयुक्त अश्व खोदा हुआ है। पद्म और हस अशोक-

1 Maurya and Sarga Art p 26

2 The Asokan pillar at Bhubaneswar (A Booklet by Sri Arjun Joshi, Curater Orissa, Museum)

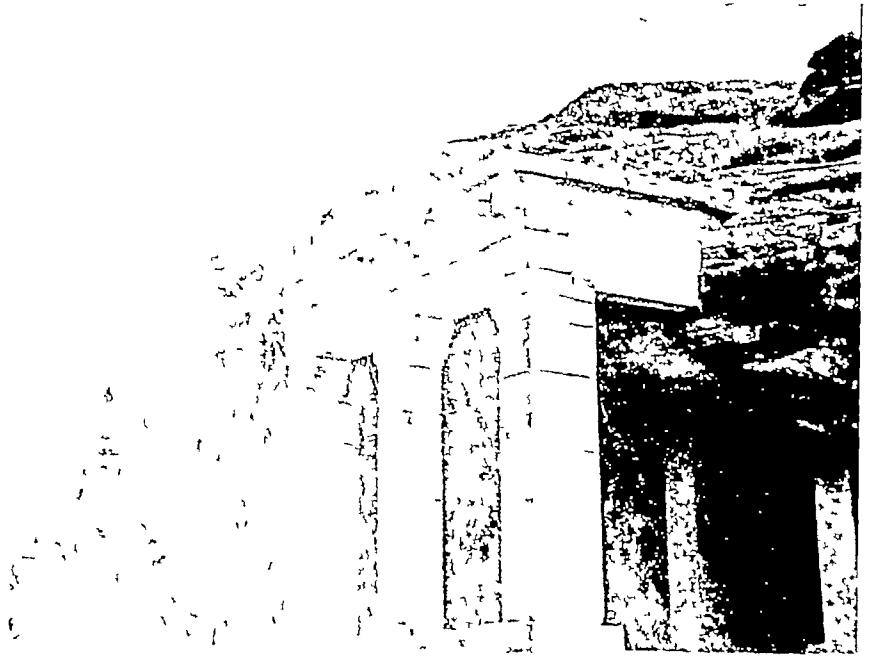

उपर) व्यात्र गुफा—उद्यगिरि

(नीचे) रानीगुफा—उद्यगिरि [भुवनेश्वर]

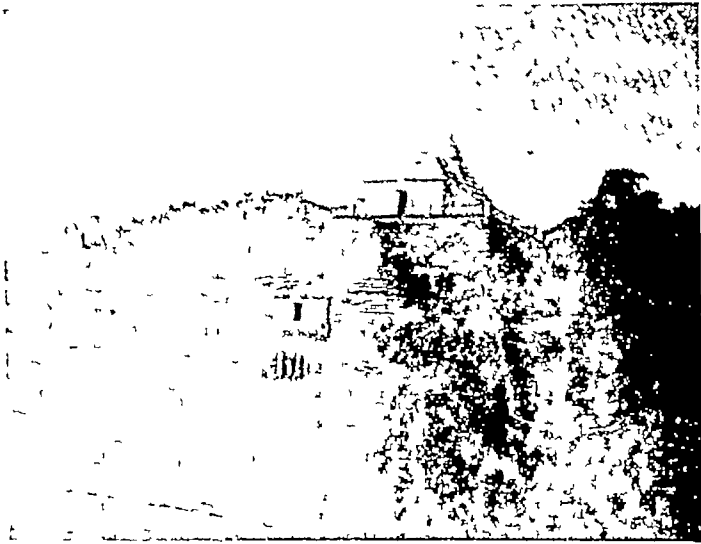

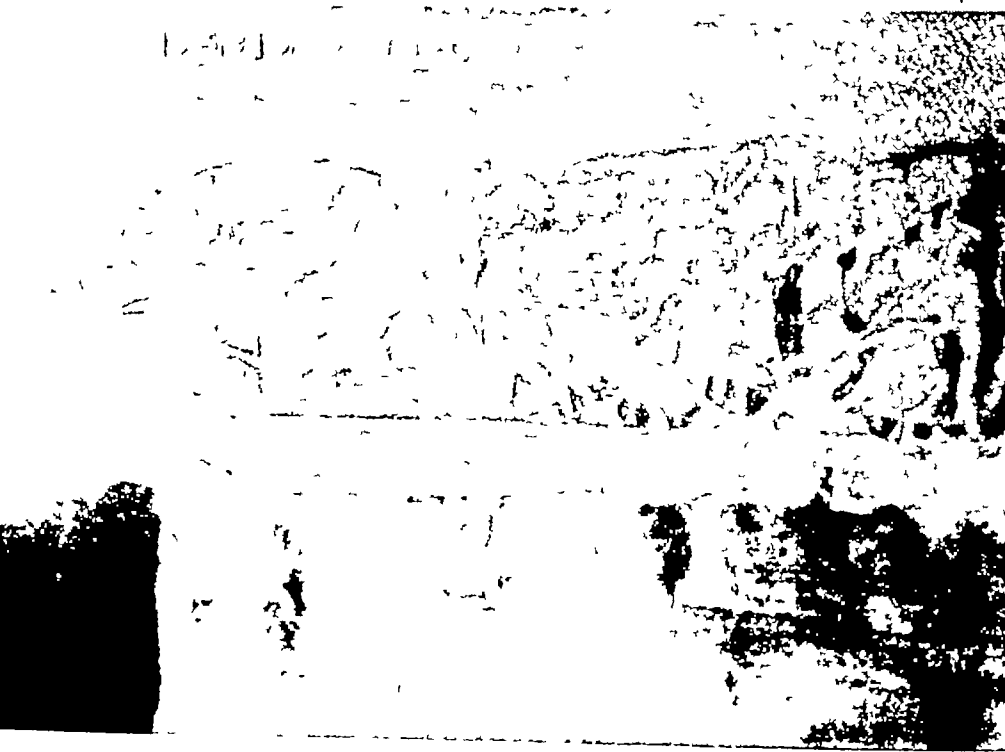
१) म. उदा—उदयागर

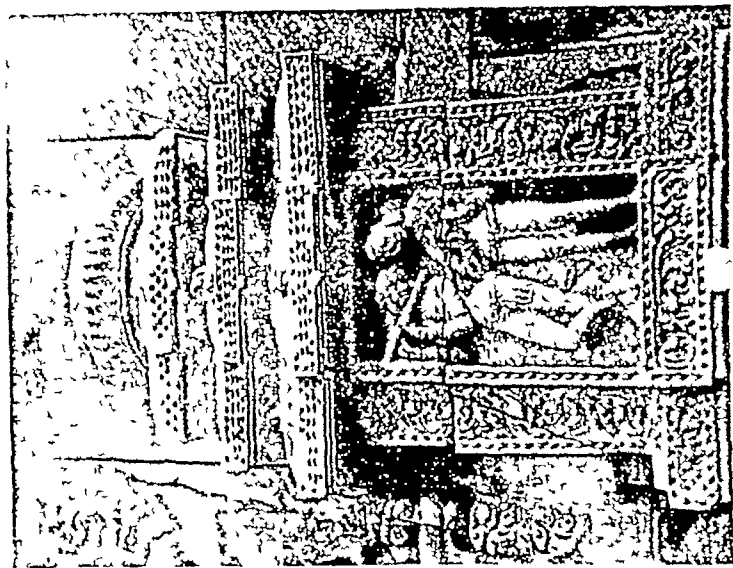
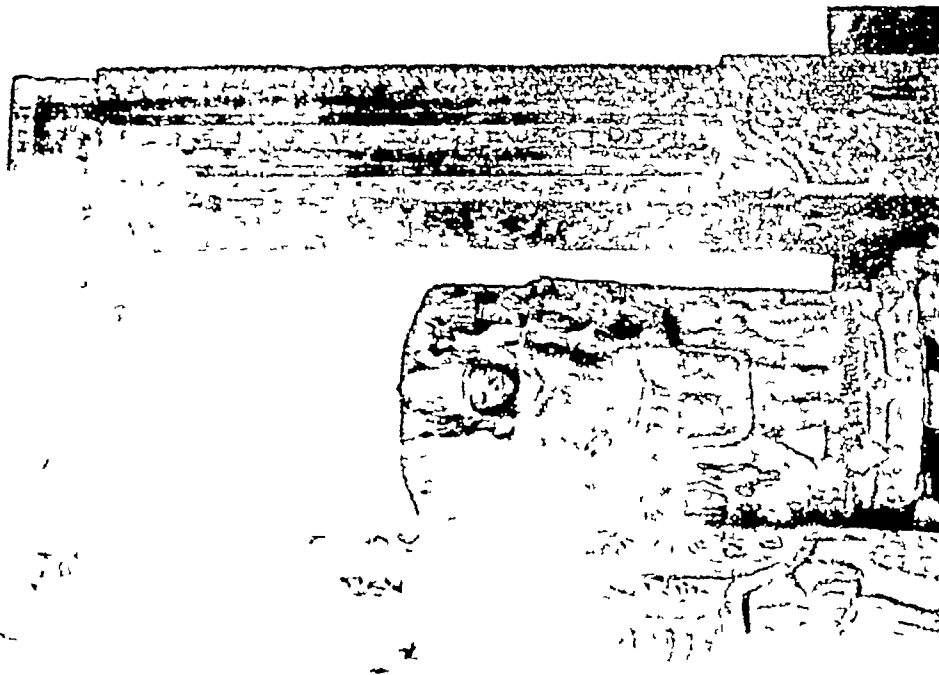
नीचे) अनन्त गुफा—खण्डगिरि [सुवनेश्वर]

खण्डगिरि जैन मन्दिर—भुवनेश्वर

नागरी से ही निकली है, और इसलिए उनके लिए उसे सीखना ही सबसे ज्यादा आसान है। लेकिन इसके साथ ही मुसलमानों पर या दूसरे ऐसे लोगों पर जो इससे अनजान हैं, इसे जबरदस्ती लाने का हमें किसी तरह का कोई प्रयत्न न करना चाहिए।

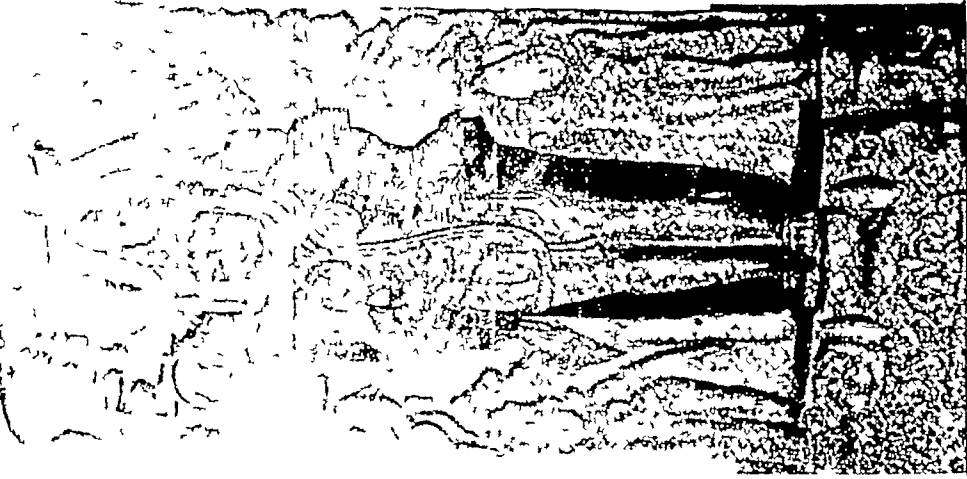
९—अगर उर्दू को हम हिंदी से अलग मानें, तो मैं कहूँगा कि इन्दौर में जब मेरे कहने पर हिंदी साहित्य-सम्मेलन ने धारा न० १ में दी हुई व्याख्या को स्वीकार कर लिया और नागपुर में मेरे कहने पर भारतीय साहित्य-परिषद् ने भी उस व्याख्या को स्वीकार करके अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार की सामान्य भाषा को हिंदी या हिन्दुस्तानी कहा, तो इस प्रकार मैंने उर्दू की सेवा ही की है। क्योंकि इससे हिंदू, मुसलमान दोनों के सामान्य भाषा को समृद्ध बनाने के यत्न में शामिल होने और प्रांतीय भाषाओं के सर्वोत्तम विचारों को उस भाषा में लाने का पूरा-पूरा मौका मिल गया है।”

राष्ट्रभाषा के रूप, नाम और उसकी लिपि की समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अथक परिश्रम किया, किंतु खेद का विषय था कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। देश में एक ओर हिंदी के प्रबल हिमायती थे जिनका प्रतिनिधित्व हिंदी साहित्य-सम्मेलन कर रहा था और जो चाहते थे कि राष्ट्रभाषा का नाम हिंदी रहे, “उसे हिन्दुस्तानी कहा जा सकता है” और लिपि देवनागरी रहे। भाषा के स्वरूप के बारे में ये लोग गांधी जी से पूर्णरूपेण महमत थे। दूसरी ओर उर्दू के हिमायती थे, जिनका प्रतिनिधित्व “अजुमने तरक्की उर्दू” करती थी और जो राष्ट्रभाषा को सिर्फ हिन्दुस्तानी कहना चाहते थे। वे देवनागरी के साथ उर्दू लिपि को भी राष्ट्रलिपि स्वीकृत कराना चाहते थे। भाषा के रूप के सवध में उन्हें भी कोई खास आपत्ति न थी।

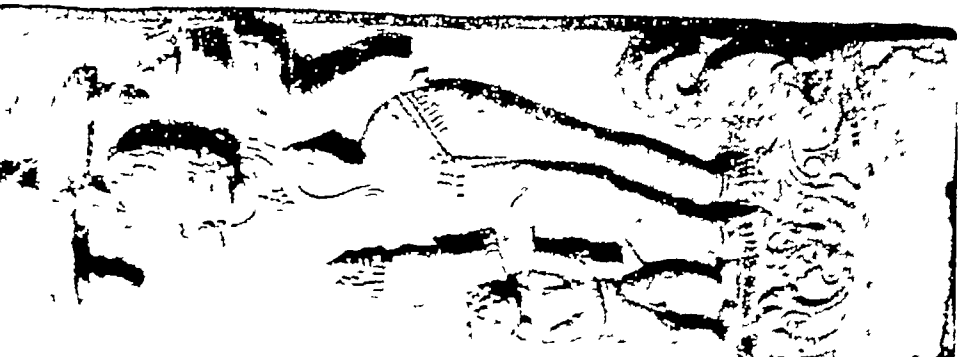
किंतु इन सभी प्रयत्नों के बावजूद कोई हल न निकल सका। गांधी जी को इस बात का दुःख रहा कि उनकी प्रेरणा और प्रयत्न से हिंदी साहित्य-सम्मेलन ने हिंदी की यह व्याख्या की कि “हिंदी वह भाषा है जो उत्तर भारत में हिंदू, मुसलमानों द्वारा बोली जाती है और जो उर्दू या देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।” इस परिभाषा के द्वारा सम्मेलन ने भाषा-समस्या के समाधान के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया किंतु मुसलमानों ने गर्व और प्रसन्नता के साथ उसकी दाद नहीं ही दी।

अन्त में गांधी जी ने ता० ८-२-४२ के ‘हरिजन सेवक’ में अपनी यह इच्छा व्यक्त की.—

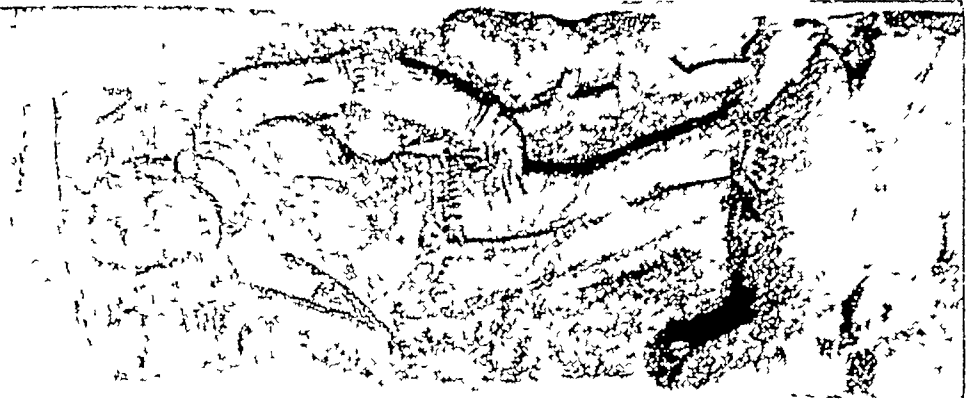
“मैं अब यह चाहता हूँ कि किसी ऐसी सस्था या समिति का मगठन हो जो अपने सदस्यों के लिए हिंदी और उर्दू का, उनके दोनों रूपों और दोनों लिपियों को माथ-माथ अध्ययन करने की हिमायत करे। और इस उम्मीद के साथ इस चीज का प्रचार करे कि आखिरकार किसी दिन दोनों कुदरती तौर पर मिल कर एक मर्व साधारण अंतर्प्रान्तीय भाषा का चोला पहन लेंगी और हिन्दुस्तानी कहलाने लग जायेंगी। उम नमय इनका समीकरण हिंदी-उर्दू-हिन्दुस्तानी न होकर हिंदी और उर्दू होगा।”

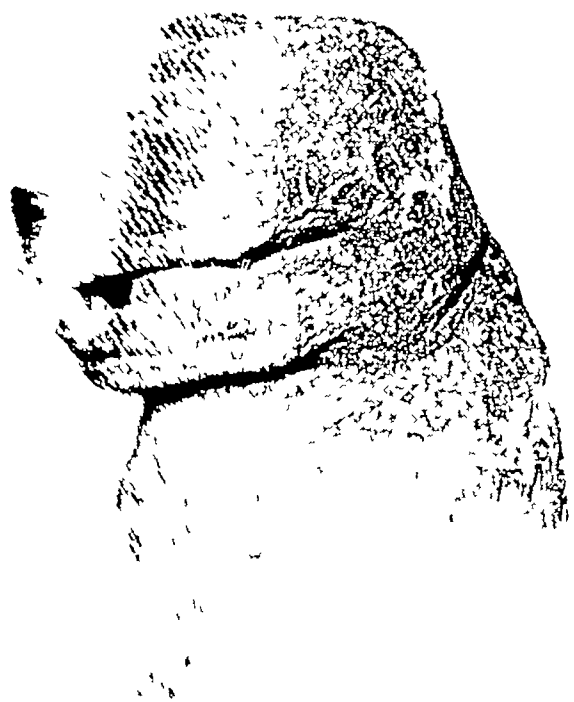
पाईती (म्यजियम)

गङ्गा (म्यजियम)

गङ्गा (म्यजियम)

इसके अतिरिक्त नव मुनी गुफा में जैन तीर्थंकर, उनके शासन और देवियों की प्रति-मूर्तियाँ खोदी हुई हैं। इस तरह खडगिरि के वारमुजि या सप्त बखरा गुफा में २४ जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ और उनके वाहन खोदित हैं। ये सब दिगम्बर जैन मूर्तियाँ हैं। मूर्तियाँ वाहनो के साथ वाये से दाहिने हैं। उनके रूप के अनुसार प्रतीत होता है कि सब मूर्तियाँ ध्यानमुद्रा में अवस्थित हैं।

तीर्थंकर	वाहन
१—ऋषभदेव	वृषभ
२—अजितनाथ	हस्ती
३—सम्भवनाथ	अश्व
४—अभिनन्दननाथ	घानर
५—सुमतिनाथ	हस
६—सुपाश्वनाथ	स्वस्तिक
७—चन्द्र प्रभु	अर्धचन्द्र
८—पद्म प्रभु	पद्म
९—एक मूर्ति	मयूर

वह कोई भी तीर्थंकर नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी जैन तीर्थंकर का वाहन मयूर नहीं है।

१०—अन्य एक मूर्ति	निश्चिह्न
११—नेमिनाथ	वृक्ष
१२—नग्न मूर्ति	निश्चिह्न
१३— " "	"
१४—भूविधिनाथ	किम्भिर
१५—मूर्ति	निश्चिह्न
१६—शातिनाथ	मृग
१७—कुन्दनाथ	छेलि
१८—काल्पनिक मूर्ति	मध्य
१९—मरिलनाथ	जलघर
२०—नेमिनाथ	वृक्ष
२१—मुनि सुव्रतनाथ	कच्छप
२२—नेमिनाथ	शख
२३—Sreyansanatha	गेंडा
२४—महावीर	सिंह

wellknown theory of Mr Fergusson, that the sudden introduction of the use of stone instead of wood for purposes both of architecture and sculpture in India was the result of communication between the empire of Alexander and his successor and that of Mauryan dynasty of Chandragupta and Asoka, is in my opinion certainly correct" ¹

लेकिन यह ठीक नहीं है, क्योंकि सिकंदर का भारत-आक्रमण भारत की सामाजिक अवस्था को प्रभावित नहीं कर सका है। सिकंदर ने भारत के उत्तर-पश्चिमाञ्चल का कुछ हिस्सा थोड़े समय के लिए अपने अधिकार में किया था। इसने भारत की कला और स्थापत्य पर प्रभाव डाला है। लेकिन यह बात बिल्कुल अवान्तर है कि इसने ओडिशा की कला और स्थापत्य पर प्रभाव डाला है, क्योंकि ओडिशा भारत के पूर्वी सीमान्त में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त ओडिशा कला का निदर्शन है।

इसा पूर्व प्रथम शताब्दी की चार यक्षमूर्तियों में से तीन खण्डगिरि-निकटस्थ जागमरा के पास डुमडुमा गाँव से मिली हैं, और दूसरी भुवनेश्वरस्थ ब्रह्मेश्वर मंदिर के पास से आविष्कृत हुई है। डुमडुमा की यक्षमूर्तियाँ अच्छी अवस्था में हैं। हर एक की ऊँचाई ५ फीट ७ इंच और सिरो में एक-एक रत्न हैं, शायद कुछ ऊपर उठाकर रखने के लिए। मूर्तियाँ घुटने उठा कर बैठी हैं। कानों में अलंकार और गले में हार हैं। धोतियाँ पैरों के बीच में लटकी पड़ी हैं। ये सब साँची की यक्षमूर्ति के समान हैं। दूसरी मूर्तियाँ इसी के समान हैं। ऐसा लगता है मानो ये सब मूर्तियाँ किसी बौद्ध स्तूप का अंश हैं। इसके अतिरिक्त यह मालूम हो गया है कि दूसरी या तीसरी शताब्दी की कार्तिकेश्वर मूर्ति उत्तरेश्वर मंदिर में है।² कार्तिकेय की मूर्ति के नीचे मोर और शक्ति हैं। दाहिना हाथ दाहिनी जाँघ पर है। बायें हाथ में कोई पात्र है। इससे मालूम होता है कि तीसरी शताब्दी में भुवनेश्वर में शैवधर्म का उत्थान हुआ था।

चौथी या पाँचवी शताब्दी की कला या स्थापत्य का कुछ भी पता नहीं मिला है। अपने कोरापुर जिले के प्राचीन स्थान-भ्रमण के समय मैंने सुरगुलि गाँव में एक टूटा-फूटा मंदिर देखा था। यह इंटो का बना हुआ है। इस मंदिर से एक यक्षमूर्ति मिली है। मूर्ति की ऊँचाई १ फुट ४ इंच और चौड़ाई २ फीट ४ इंच है। इसके दो हाथ हैं। यह आसन पर बैठी है। एक पाँव भूमि के साथ समान्तर है, और दूसरा सीधा है। हाथों में बाला पहने हैं, सिर में बाल हैं और गले में एक हार है। इससे मालूम होता है कि उस समय वहाँ सिर्फ यक्ष-पूजा होती थी। यह मूर्ति

1 J A S Vol LVIII, p 108

2 J A S Letters, pages 104-5

वाहनो का चित्र सुन्दर रूप में अंकित है। ठीक जाजपुर की सप्तमातृका मूर्ति के समान पुरी में भी सप्तमातृका मूर्तियाँ हैं। इनकी शैली समान है। कारुकार्य में पुरी की मूर्तियाँ काफी सुन्दर हैं, लेकिन जाजपुर की मूर्तियाँ अधिक सुन्दर और प्राकृतिक हैं।¹ पुरी की मूर्तियाँ ध्यानमग्न हैं।

कटक जिले के घर्मशाला के अचल में भी सप्तमातृका-मूर्तियाँ तैयार की जाती थी। इन सप्तमातृकाओं से वाराही (४ फीट × २ फीट), वैष्णवी (४ फीट ४ इंच × २ फीट २ इंच) और एक इन्द्राणी (४ फीट ४ इंच × २ फीट २ इंच) मूर्ति के साथ एक चामुण्डा (४ फीट × २ फीट) मूर्तियाँ ओडिशा के म्युजियम में सुरक्षित हैं। यह माना गया है कि सब मूर्तियाँ नवी शताब्दी की हैं।² ये सभी Chlorite पत्थर की हैं। ये मूर्तियाँ चार हाथवाली हैं, और सुखआसनो में बैठी हैं। जाजपुरवाली मातृका के समान ये भी बाये हाथ से बच्चो को पकड़ कर दाहिने हाथों से अभय प्रदान करती हैं और ऊपर दो हाथों में अपने अपने देवताओं के अस्त्र-शस्त्र पकड़े हुए हैं। नीचे सब वाहन हैं। ऊपर गधर्व और मनुष्य पूजा करते हैं। पुरी की मूर्ति के समान ये मातृकाएँ ध्यान-मग्न हैं। मातृकाओं के साथ चामुण्डा मूर्ति भी प्राप्त होने की बातें उल्लेखनीय हैं। जाजपुर की चामुण्डा एक वृहत् मूर्ति है, लेकिन इसके अनेक अंश नष्ट हो गये हैं, फिर भी इसमें कला का सौंदर्य विद्यमान है। चामुण्डा ने चण्ड और मुण्ड नामक दो असुरों को मारकर चामुण्डा नाम प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त रक्तबीज असुर को मारने के वक्त उसने दुर्गा को काफी मदद दी थी। रक्तबीज असुर की देह में आघात से जो रक्तबिन्दु भूमि पर पड़े थे उन्होंने अन्य रक्तबीज असुर का रूप धारण कर दुर्गा और सप्तमातृका के साथ युद्ध किया था। इस तरह रक्तबीज के शरीर पर अनेक आघात होने के कारण अनेक रक्तबिन्दु भूमि पर पड़ कर हजारों असुर जन्मे, और सारे पृथ्वी में विस्तृत हो गये। इसके बाद दुर्गा ने चामुण्डा से रक्तबीज का सब रक्त भूमि पर पड़ने के पहले ही पीने के लिए कहा था। चामुण्डा के ऐसा करने पर रक्तबीज रक्तशून्य होकर मर गया। ओडिशा में जितनी चामुण्डामूर्तियाँ हैं, सब सुखासन में बैठी हैं। युद्ध-रत रहने की मूर्ति तैयार नहीं हुई है। जाजपुर के दशाश्वमेघ घाट में जो मूर्ति है, उसका निर्माण देवीमाहात्म्य में वर्णित सूत्र के अनुसार हुआ है। ऊपर के दाहिने हाथ में तलवार, ऊपर के बायें हाथ में लाठी है। मूर्ति मुख बायें, जीभ निकाले खड़ी है। शरीर ककाल के समान है। अग्निपुराण में चामुण्डा का वर्णन निम्नांकित रूप में हुआ है।³ "चामुण्डार कोटरगत चक्षु, त्रिनेत्र, चर्महीन ककाल, ऊर्ध्वकेशा, शुष्क पाकस्थली, गजचर्मधारी, पटिशधारी वामदवोय रे नरमुड, डाहाण हाथ दवय रे खण्ण, एव वर्छा, श्वारूडा, अस्तित्वपणा।"³ घर्मशाला से लाई हुई, ओडिशा म्युजियम में सुरक्षित

1 Journal of the Royal Society of Arts, pp 10-16.

2 Catalogue of Sculpture in Orissa State Museum by Sri Arjun Joshi (Under preparation)

३ अग्निपुराण, Vol I, पृष्ठ १४३

है, जिनके अक्षरो को भौमकरवशीय राजा शुभकर देव के नेउलपुर अभिलेख के अक्षरो के समान माना है। शुभकर देव से ७९५ ई० में चीन सम्राट् को एक उपहार मिला था। शुभकर देव महायान धर्मावलम्बी थे। उस समय बौद्धधर्म के प्रसार के कारण अनेक बौद्ध मूर्तियाँ और मठ तैयार किये गये थे। इस दृष्टि से कटक जिले के इन पहाडों की मूर्तियों, भग्नावशेष और शुभकर देव की समसामयिक प्रज्ञा की जीवनी से पता चलता है कि मगध के नालन्दा के समान ओडिशा में भी एक बड़ा शिक्षा-केन्द्र था। अनुमान है कि ये ललितगिरि, उदयगिरि, और रत्नगिरि हों। उदयगिरि के निम्न देश में भूमिस्पर्श मुद्रा में एक विशाल बौद्ध मूर्ति है। इस मूर्ति का कुछ अंश मिट्टी के अन्दर है। इसकी ऊँचाई ९ फीट है। कई पत्थरो को इकट्ठा कर यह मूर्ति बनी है।^१ ठीक ऐसी ही एक मूर्ति ५×५ फीट (चित्र देखिए) भद्रक के पास खडिपदा से लाकर ओडिशा म्युजियम में रखी गई है। यह मूर्ति खण्ड-खण्ड Sand Stone (कन्दापत्थर) से निर्मित है। अनुमान किया जाता है कि इसका निर्माण-काल अष्टम शताब्दी है।

ठीक ऐसी ही एक बुद्धमूर्ति बौद्ध में भी है। इससे मालूम होता है कि अष्टम और नवम शताब्दी में बौद्ध धर्म का विशेष प्रसार ओडिशा में था।

उदयगिरि में बुद्धमूर्ति के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्व मूर्तियाँ भी हैं। इनमें से एक अवलोकितेश्वर बोधिसत्व (७ फीट १० इ० × २ फीट १० इ०) की दो हाथ, और शिर की अभिताम मूर्ति है। इसके बारे में एक अभिलेख है। ठीक ऐसी ही पद्मपाणि की मूर्ति (साढ़े चार फीट) बालेश्वर जिले के उडिपदा से लाकर ओडिशा म्युजियम में रखी गई है। (चित्र देखिए) शिला लेख से मालूम होता है कि महामण्डल राय परमगुरु राहुल रुचि ने शुभकर देव के राजत्व-काल में यह प्रतिमा दान की थी।^२ भौमवशीय राजा शुभकर देव अष्टम शताब्दी में राजत्व करते थे। अष्टम शताब्दी में भुवनेश्वर के पास बौद्धधर्म और कला का प्रसार भी देखा जाता है। भुवनेश्वर के पास झाडपडा गाँव से भी एक विशालकाय अवलोकितेश्वर मूर्ति (५ फीट ६ इ० × ३ फीट ३ इ०) लाकर भुवनेश्वर म्युजियम में रखी गई है। (चित्र देखिए) देन्द्रापडा में भी ऐसी ही अनेक बोधिसत्व मूर्तियाँ हैं। इन मूर्तियों का निचला भाग नष्ट हो गया है, फिर भी जो कुछ है, वह उस समय की कला का पूर्ण परिचय प्रदान करता है।

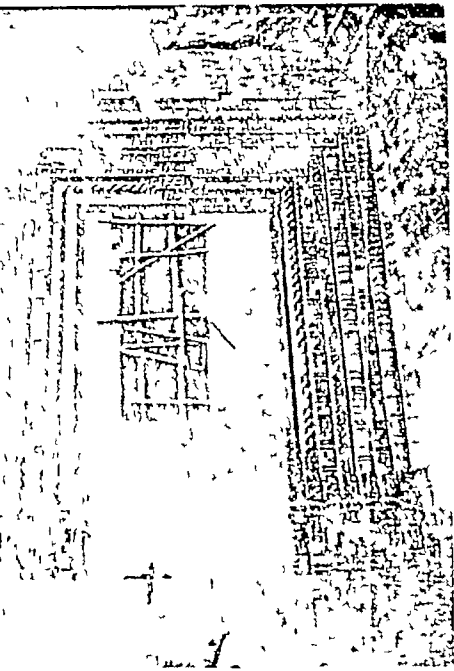
मध्य युग की बौद्ध कला की कई स्वतंत्र शैलियाँ हैं। ललितगिरि, उदयगिरि और रत्नगिरि की मूर्तियों की भी कई विभिन्न शैलियाँ हैं। ललितगिरि की मूर्तियों का मुख लम्बा है, लेकिन रत्नगिरि की मूर्तियों का मुख चौड़ा और गोलाकार है और उदयगिरि की मूर्तियों का मुख अधिक चौड़ा और सपूर्ण गोलाकार है। इस प्रभेद का कारण विभिन्न कलाकारों की स्वेच्छाचारिता

1 India Archaeology 1957-58, plate LI

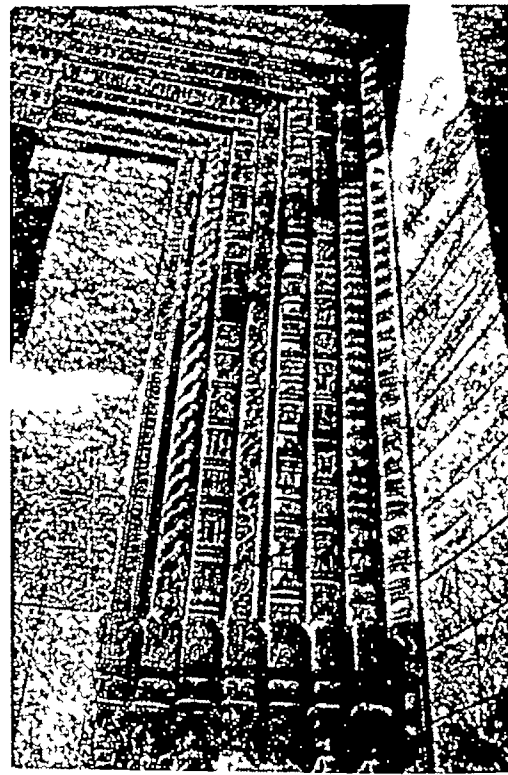
2 Ibid plate LIV

3 Ibid plate LV-L I

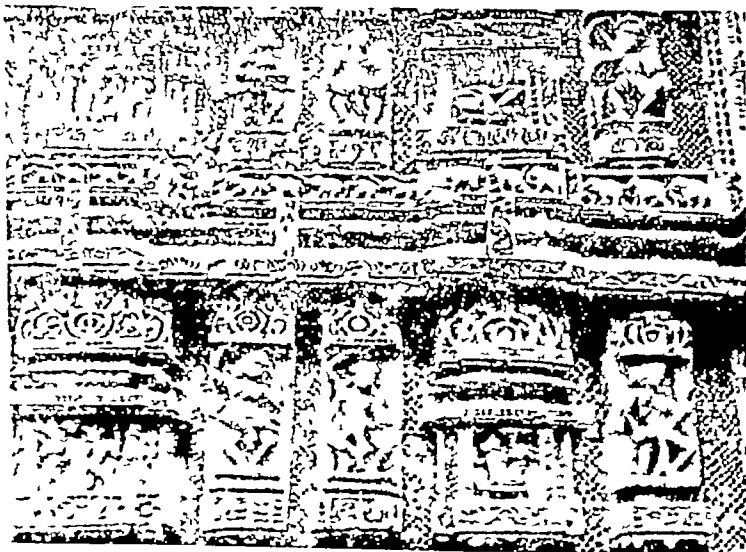
शाक के विश्वविमोहनकारी कारुकार्य के विभिन्न दृश्य

मन्दिर द्वार (पूर्ण भौकी)

मन्दिर द्वार (एक श्रोरसे)

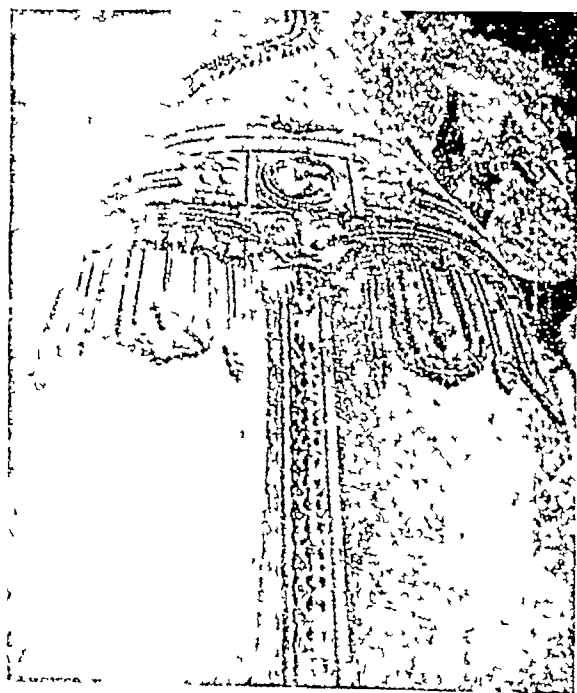
कोणार्क के विश्वविमोहनकारी कारकाय के विभिन्न दृश्य

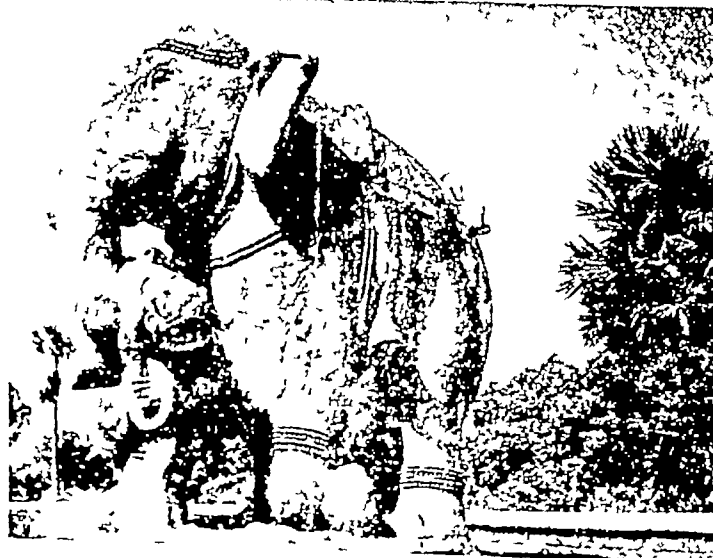
सुमज्जित युद्ध अथ

कोणार्क के विश्वविमोहनकारी कारुकार्य के विभिन्न दृश्य

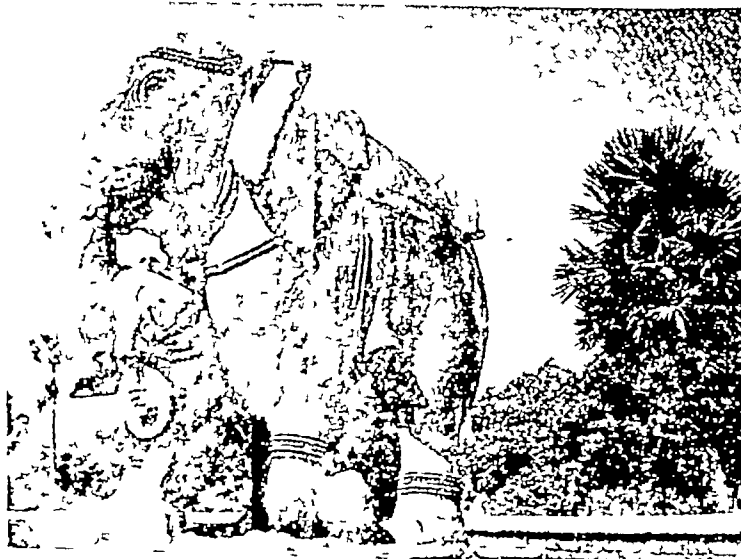

सूर्यमूर्ति का एक हिस्सा

प्रभवलि का एक हिस्सा

कोणार्क मन्दिर का हाथी

अहमदाबाद ने उनकी आत्मकथा "सत्यना प्रयोगो" को गुजराती भाषा और देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया था। गांधी जी चाहते थे कि सभी प्रदेशों में इस दिशा में प्रयत्न हो और प्रांतीय भाषाओं की पुस्तकें देवनागरी में प्रकाशित हो।

देवनागरी लिपि के सबब में गांधी जी ने एक स्थान पर लिखा है —

“मैं अपनी यह राय तो जाहिर कर ही चुका हूँ कि अगर हिंदुस्तान में सर्वमान्य हो सकनेवाली कोई लिपि है तो वह देवनागरी ही है, फिर भले ही उसमें सुधार की गुजाइश हो या न हो। शुद्ध वैज्ञानिक और राष्ट्रीय दृष्टि से जब तक मुसलमान भाई अपनी राजी से देवनागरी की श्रेष्ठता स्वीकार नहीं करते, तब तक उर्दू या फारसी लिपि भी जरूर जारी रहेगी।”

“रोमन लिपि का तो यहाँ मेल ही नहीं बैठता। रोमन लिपि के मर्मर्थक तो इन दोनों ही लिपियों को रद्द कर देने की राय देंगे। किंतु विज्ञान तथा भावना इन दोनों ही दृष्टियों से रोमन लिपि चल नहीं सकती।”

ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है कि गांधी जी भारत की संपूर्ण प्रांतीय भाषाओं के लिए एक मात्र देवनागरी लिपि का व्यवहार उपयुक्त समझते थे। राष्ट्रभाषा के लिए भी देवनागरी लिपि ही वे चाहते थे। किंतु उनका पथ अहिंसा का था, प्रेम का था। वे नहीं चाहते थे कि कोई भाषा अथवा कोई लिपि किसी पर थोपी जाय। इसीलिए राष्ट्रभाषा के लिए वे तब तक देवनागरी के साथ उर्दू लिपि भी स्वीकार करनेवाले थे, जब तक मुसलमान भाई शुद्ध वैज्ञानिक और राष्ट्रीय दृष्टि से देवनागरी की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं कर लेते हैं।

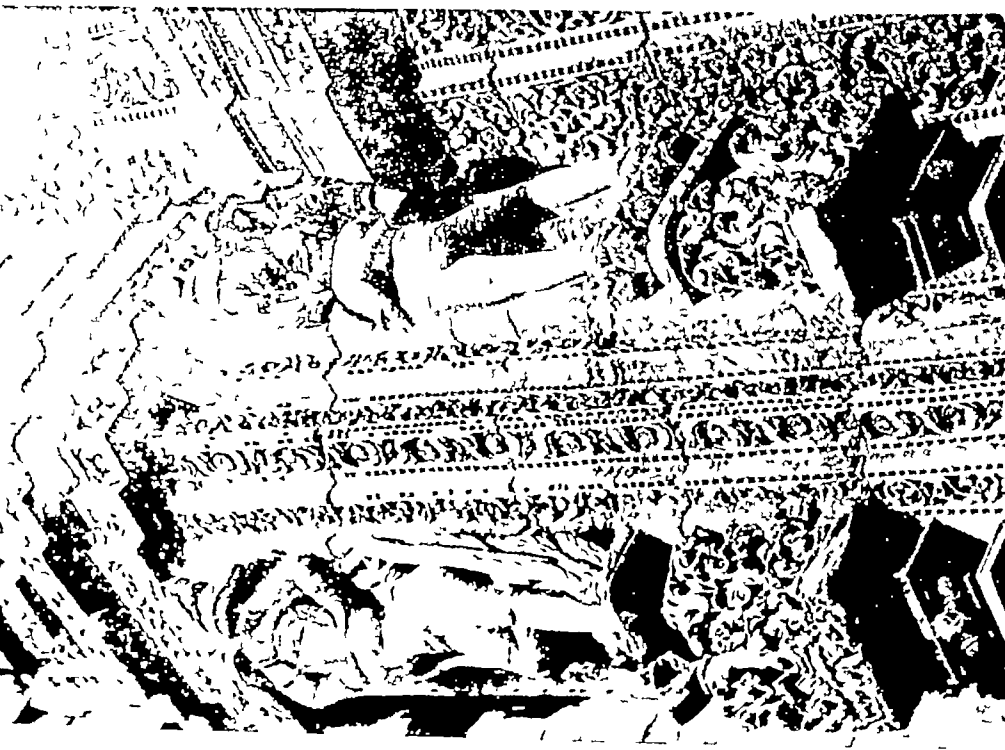
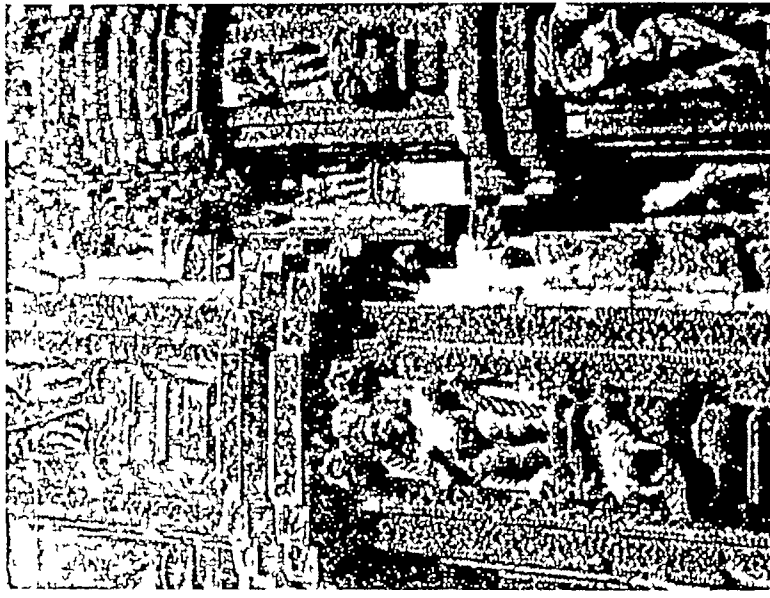
राष्ट्रभाषा के रूप के सबब में जो विचार गांधी जी के थे, प्रायः वही राष्ट्रभाषा पर विचार करनेवाले अन्य नेताओं के भी थे। राष्ट्रभाषा के नाम के बारे में यद्यपि हिन्दी शब्द ही पसन्द किया जा रहा था फिर भी हिंदुस्तानी अप्राह्य नहीं था, किन्तु लिपि का प्रश्न अवश्य ही कुछ ऐसा था जिस पर गांधी जी के मत से सहमत होने के लिए लोग तैयार न थे।

राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार करनेवाली आदि सस्था हिंदी साहित्य-सम्मेलन और उसके प्राण श्री पुरुषोत्तमदास टडन उर्दू लिपि को देवनागरी की बराबरी का स्थान देकर भी प्रत्येक भारतीय को अनिवार्य रूप में उसका सीखना अनावश्यक समझते थे।

वर्धा-स्थित राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति, जो सन् १९३७ से दक्षिण भारत को छोड़कर भारत के शेष हिंदीतर प्रदेशों में राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार नफलता से कर रही थी, राष्ट्रभाषा के रूप के सबब में गांधी जी के मत से सहमत होते हुए भी मुख्यतः देवनागरी में लिखी जानेवाली हिंदी भाषा का ही प्रचार करती रही। उनका मत था कि यदि कोई चाहे तो देवनागरी के साथ उर्दू लिपि भी सीख सकता है, परंतु उर्दू लिपि का सीखना अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए।

राष्ट्रभाषा मवधी बापू की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए 'हिंदुस्तानी-प्रचार समिति'

सुवर्णेश्वरके जालापके कुछ नमूने

साथ मनुष्य की आँख, दिमाग और दिल को स्तब्ध कर देते हैं। कारुकायो के दो अर्थ हैं अर्थात् चित्र देखने से एक बात मालूम पडती है, लेकिन वास्तव में इसका एक अन्तर्निहित अर्थ है। वे दो प्रकार के हैं (१) प्राकृतिक, (२) पथानुयायी। मदिरो में अकित पत्र, लता, पत्र आदि अत्यंत प्राकृतिक हैं। कोणार्क के पिष्ठ में हाथियों की शोभायात्रा प्रकृति का अनुकरण है।

सौन्दर्य-वृद्धि के लिए मदिरो में ज्यामिति चित्र और कई लताएँ अलंकार के सदृश हैं। मुक्तेश्वर मदिरो में ज्यामिति चित्र काफी है। सब पाग इस सौन्दर्य-वृद्धि में मदद करते हैं। मदिरो में पार्श्वदेव, दिक्पति, और अष्टसखि मूर्तियाँ इनकी शोभा वढाती हैं। इनमें चारो ओर लता और ज्यामिति के चित्र हैं। साधारणतः ये मूर्तियाँ मदिरो की पागो में दिखाई पडती हैं।

पार्श्वदेवता—मदिरो की राह पाग की मूर्तियाँ पार्श्वदेवता हैं। सब मदिरो के पार्श्व-देवता समान नहीं हैं। शिव, विष्णु और सूर्यमदिरो में विभिन्न पार्श्वदेवता हैं। शिवमदिरो के पीछे, दाहिने, और बायें यथाक्रम कार्तिकेय, गणेश और पार्वती हैं। भुवनेश्वर के लिंगराज मदिरो में भी यह है। लिंगराज मदिरो की गणेश, कार्तिकेय और पार्वती मूर्तियों में अत्यंत सूक्ष्म कारुकार्य है (चित्र देखिए)। साधारणतः गणेश मूर्तियों की शुण्ड दाहिनी ओर झुकी रही है, लेकिन ओडिशा म्युजियम में सरक्षित एक मूर्ति की शुण्ड बाई ओर झुकी है (चित्र देखिए)। विष्णु-मदिरो में यथाक्रम नरसिंह, चामन, और कला के पीछे दाहिने और बायें पार्श्व देवता रूप में हैं। पुरी के जगन्नाथ मदिरो में ऐसा ही है। कोणार्क के सूर्यमदिरो के दाहिने, पीछे, और बाई ओर उदय सूर्य, मध्याह्न सूर्य, और अस्तगामी सूर्य की मूर्तियाँ रखी गई हैं। शाक्त मदिरो में यथा वंताल देजल में हरगौरी, दुर्गा और भैरवी मूर्तियाँ यथाक्रम पीछे, दाहिने और बायें पार्श्व-देवता रूप में हैं।

अष्ट दिक्पाल—मदिरो के वराडे के आठो ओर आठ दिक्पालो का स्थान है। ओडिशा के सब मदिरो में, अग्निपुराण के वर्णनानुसार ये अष्ट दिक्पाल अपने वाहनो के साथ अपनी अपनी दिशा में निम्नांकित रूप में हैं—

दिशा	दिक्पाल	वाहन
१—पूर्व	इन्द्र	हस्ती
२—दक्षिण-पूर्व	अग्नि	छाग
३—दक्षिण	यम	महिष
४—दक्षिण-पश्चिम	निर्ऋत	मनुष्य
५—पश्चिम	वरुण	मकर
६—उत्तर	कुबेर	सप्तशर
७—उत्तर-पश्चिम	वायु	हरिन
८—उत्तर-पूर्व	महादेव	वृषभ

मूर्तियों से मालूम पड़ता है कि चतुर्दश शताब्दी में ओडिशा के कुछ अंशों में कृष्ण वासुदेव की पूजा का प्रसार था। चैतन्य के आने से पहले ही ओडिशा में वैष्णव धर्म का अधिक प्रसार था। यह इस मूर्ति से मालूम पड़ता है, (चित्र देखिए) लेकिन ये मूर्तियाँ कारुकार्य की दृष्टि से कोणार्क के कारुकार्य से अधिक निम्न स्तर की हैं। इस विष्णुमूर्ति का मुख और नाक गोल हैं। इसमें मोटा कारुकार्य हुआ है। लेकिन कोणार्क की सूर्यमूर्ति में अत्यंत सूक्ष्म कारुकार्य है। वासुदेव कृष्ण-मूर्ति त्रिमूर्ति रूप में खड़ी रहने के कारण सुन्दर दिखाई पड़ती है, लेकिन कारुकार्य निम्नकोटि का है। इस तरह धीरे-धीरे परिवर्तित काल में ओडिशा की कला की अधोगति हुई। ओडिशा में जितनी मूर्तिकला दिखाई पड़ती है, उसमें से प्रायः अधिकांश सप्त ताल मूर्तियाँ हैं। ओडिशा की मूर्तिकला और दूसरे चित्र अत्यंत स्वाभाविक हैं। ओडिशा की कला और स्थापत्य का अन्त-निहित अर्थ है। हर एक मूर्ति गभीर रहस्य से परिपूर्ण और आदर्श स्थानीय है। ओडिशा कला और स्थापत्य अत्यंत उत्कृष्ट स्तर के हैं, क्योंकि इस देश में कला का आदर और प्रसार शत-शत वर्षों से चला आ रहा है।

कि विषय-चिन्तन, विषयचिन्तनजनित आसक्ति और उग्र अभिलाष तथा अभिलाषपूर्ण अनुराग आदि विकार आत्मा को कभी बन्दी नहीं बना सकते।

उत्कल की पुरपल्लियो में अनेक छोटे-बड़े मंदिर हैं। इन मंदिरों के निर्माण के बारे में अनुध्यान करने पर मालूम होता है कि ऐहिक और पारलौकिक कल्याणवाछा, मुक्ति-लाभ के लिए उद्योग, आयु, त्रिवर्ग की अभिवृद्धि की कामना आदि मन्दिर-निर्माण के कारण बने हैं। ईसा की १०वी-११वी शताब्दी में निर्मित एक मंदिर के गात्र में खोदी प्रशस्तियों से मालूम पड़ता है कि लोगों की पापमोचन और मुक्ति की कामना से मन्दिरों के निर्माण की कल्पना मन में जागी है। लिखा है—

(१) श्रीमद्ब्रह्मेश्वरस्य प्रणतमलहूत' स्पर्शतो मुक्तिदस्य (Brahmeshwar Temple Inscription J A S. B (1838) 557-562 (Old-Series)

(२) १२७८ ई० में निर्मित अनंत वासुदेव-मंदिर के अभिलेख से मालूम होता है कि धर्म की उन्नति तथा पुण्य और श्रेय प्राप्त के लिए मंदिरों का निर्माण हुआ करता था।

“प्रासाद पुरुषोत्तमस्य सबल सैषापद वैष्णव,
गन्तु मगलपूर्णकुम्भशिरस श्रद्धाशिताचीकरत्।”

(३) मंदिर-निर्माण-माहात्म्य-वामन पुराण

य कारयेन् मंदिर माघवस्य पुण्यान् लोकान् स जयेच्छाचतान् वै
दत्त्वारामान् पुष्पफलाभिपद्मान्, भोगान् भुक्ते कामत स्वर्गसस्थ।
पितामह्यपुरत कुलान्यष्टौ च यानि तु। तारयेदात्मना सार्द्धं विष्णोर्मन्दिरकारक।

वामन पुराण में लिखा है कि श्रीहरि का मंदिर निर्माण करने से वैकुण्ठ और तत्रत्य पवित्र और नित्य लोक जय कर सकते हैं, जो व्यक्ति फल-पुष्प-शोभित वाग अर्पण करते हैं वे स्वर्ग में रहकर बहुत भोग कर सकते हैं, जो व्यक्ति विष्णुमंदिर निर्माण करते हैं वे अपने को और वाप-दादो के आठों कुलों का परित्राण करते हैं। ऐसी ही उक्ति अग्निपुराण, विष्णुधर्मोत्तर, स्कन्वपुराण और नृसिंहपुराण में है।

(४) भागवत में उल्लेख है—

“धन अर्जिले धर्म करि, धर्म प्राप्त नरहरि” अर्थात् धन उपार्जन करके, उपाजित धन से धर्म-कार्य करने पर आदमी को भगवत्प्राप्ति होती है। अर्थात् लोग मुक्ति पाते हैं—उनका पुन-जन्म नहीं होता। और वह जरा-मरण-व्याधिजनित दुख नहीं भोगते।

ओडिशा में मंदिर-निर्माण के प्रतन्तात्त्विक प्रमाण—भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर उदयगिरि में खुदे खारवेल के अभिलेख में लिखा है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के पहले ओडिशा में मंदिर-निर्माण का काम शुरु हो गया था। इस अभिलेख में उल्लेख है कि खारवेल

कि विषय-चिन्तन, विषयचिन्तनजनित आसक्ति और उग्र अभिलाष तथा अभिलाषपूर्ण अनुराग आदि विकार आत्मा को कभी बन्दी नहीं बना सकते।

उत्कल की पुरपल्लियों में अनेक छोटे-बड़े मंदिर हैं। इन मंदिरों के निर्माण के बारे में अनुध्यान करने पर मालूम होता है कि ऐहिक और पारलौकिक कल्याणवाछा, मुक्ति-लाभ के लिए उद्योग, आयु, त्रिवर्ग की अभिवृद्धि की कामना आदि मन्दिर-निर्माण के कारण बने हैं। ईसा की १०वीं-११वीं शताब्दी में निर्मित एक मंदिर के गात्र में खोदी प्रशस्तियों से मालूम पड़ता है कि लोगो की पापमोचन और मुक्ति की कामना से मन्दिरों के निर्माण की कल्पना मन में जागी है। लिखा है—

(१) श्रीमद्ब्रह्मेश्वरस्य प्रणतमलहृत स्पर्शतो मुक्तिदस्य (Brahmeshwar Temple Inscription J A S. B (1838) 557-562 (Old-Series)

(२) १२७८ ई० में निर्मित अनंत वासुदेव-मंदिर के अभिलेख से मालूम होता है कि धर्म की उन्नति तथा पुण्य और श्रेय प्राप्त के लिए मंदिरों का निर्माण हुआ करता था।

“प्रासाद पुरुपोत्तमस्य सबल सैषापद वैष्णव,
गन्तु मगलपूर्णकुम्भशिरम श्रद्धाशिताचीकरत्।”

(३) मंदिर-निर्माण-माहात्म्य-वामन पुराण

य कारयेन् मंदिर माधवस्य पुण्यान् लोकान् स जयेच्छावतान् वै
दत्त्वारामान् पुष्पफलाभिपन्नान्, भोगान् भुक्ते कामत स्वर्गसस्य ।

पितामहपुरत कुलान्यष्टौ च यानि तु । तारयेदात्मना सार्द्धं विष्णोर्मन्दिरकारक ।

वामन पुराण में लिखा है कि श्रीहरि का मंदिर निर्माण करने से वैकुण्ठ और तत्रत्य पवित्र और नित्य लोक जय कर सकते हैं, जो व्यक्ति फल-पुष्प-शोभित वाग अर्पण करते हैं वे स्वर्ग में रहकर बहुत भोग कर सकते हैं, जो व्यक्ति विष्णुमंदिर निर्माण करते हैं वे अपने को और वाप-दादो के आठो कुलो का परित्राण करते हैं। ऐसी ही उक्ति अग्निपुराण, विष्णुधर्मोत्तर, स्कन्वपुराण और नृसिंहपुराण में है।

(४) भागवत में उल्लेख है—

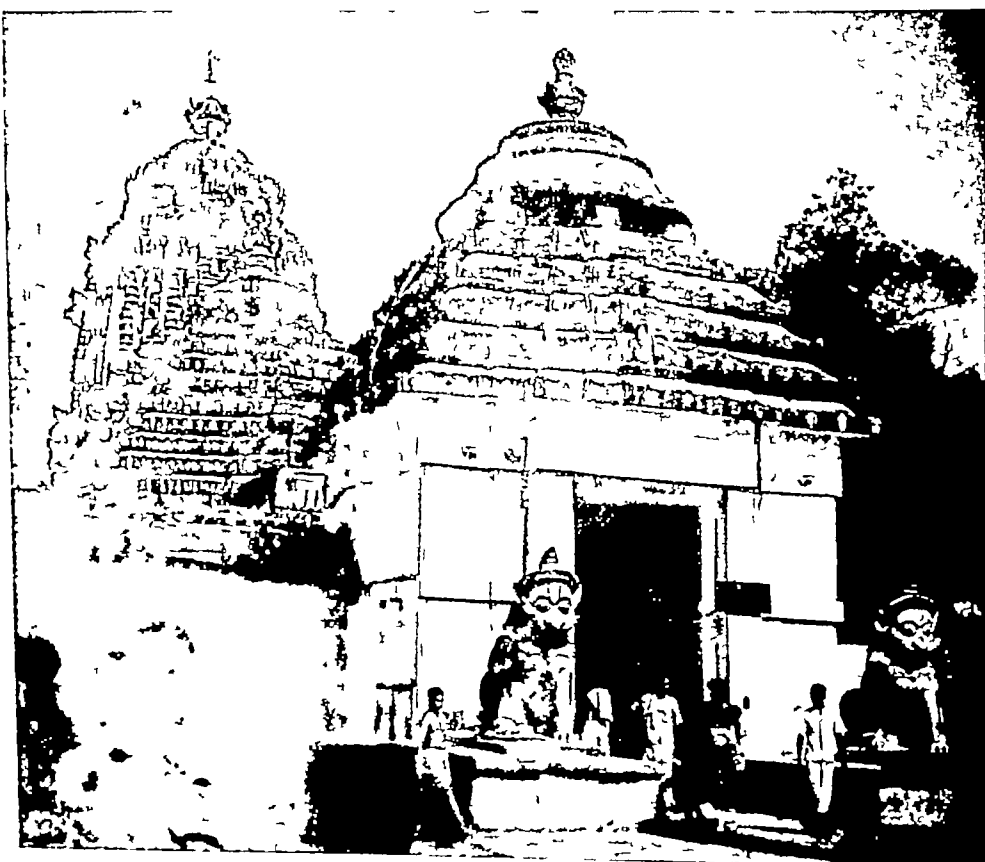
“घन अजिले घर्म करि, घर्म प्राप्त नरहरि” अर्थात् घन उपार्जन करके, उपार्जित घन से घर्म-कार्य करने पर आदमी को भगवत्प्राप्ति होती है। अर्थात् लोग मुक्ति पाते हैं—उनका पुन-जन्म नहीं होता। और वह जरा-मरण-व्याधिजनित दुख नहीं भोगते।

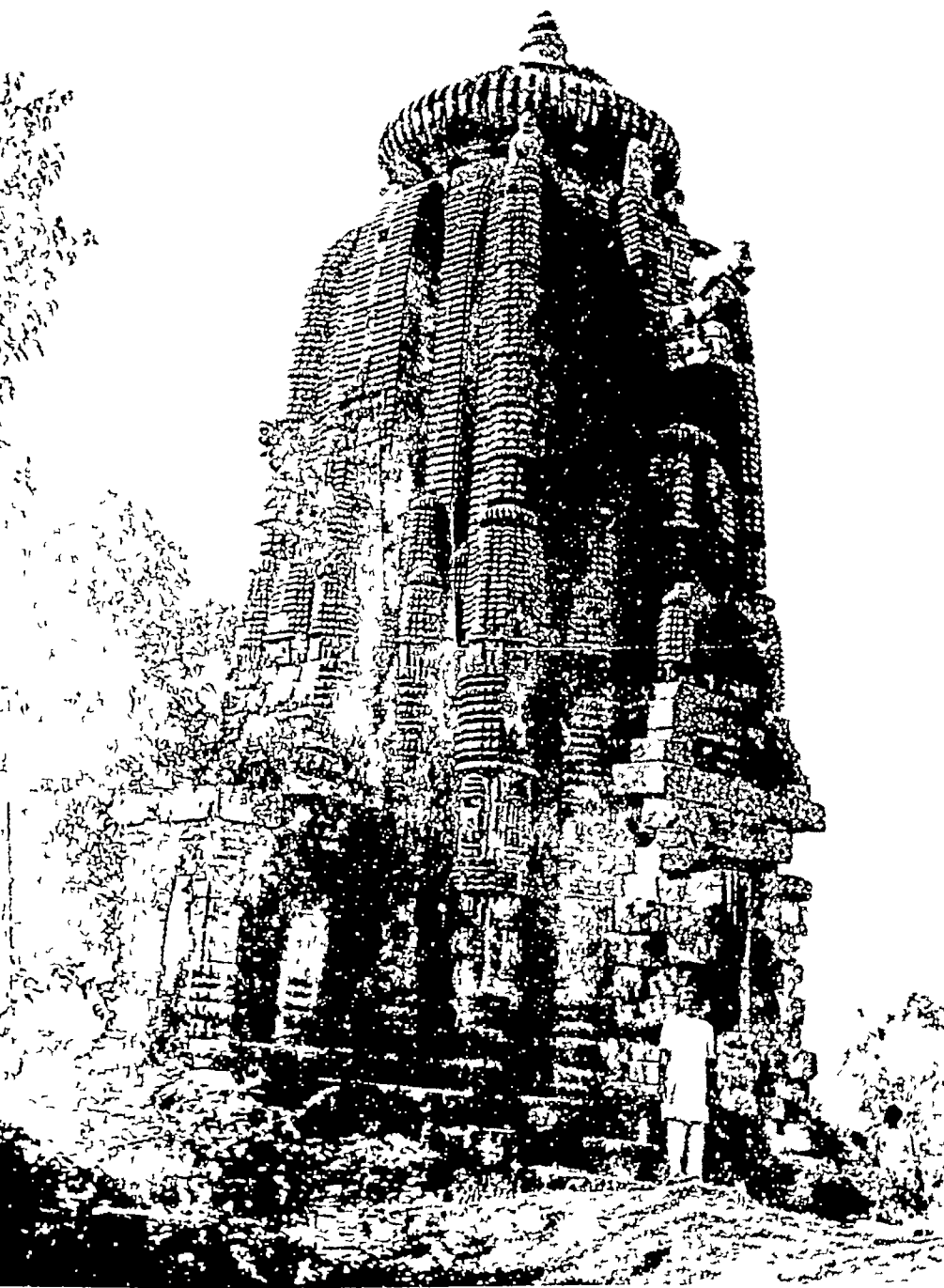
ओडिशा में मंदिर-निर्माण के प्रलन्तात्त्विक प्रमाण—भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर उदयगिरि में खुदे त्वारवेल के अभिलेख में लिखा है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के पहले ओडिशा में मंदिर-निर्माण का काम शुरू हो गया था। इस अभिलेख में उल्लेख है कि खारवेल

☆ ओडिशा के मन्दिर तथा कारुकार्य ☆

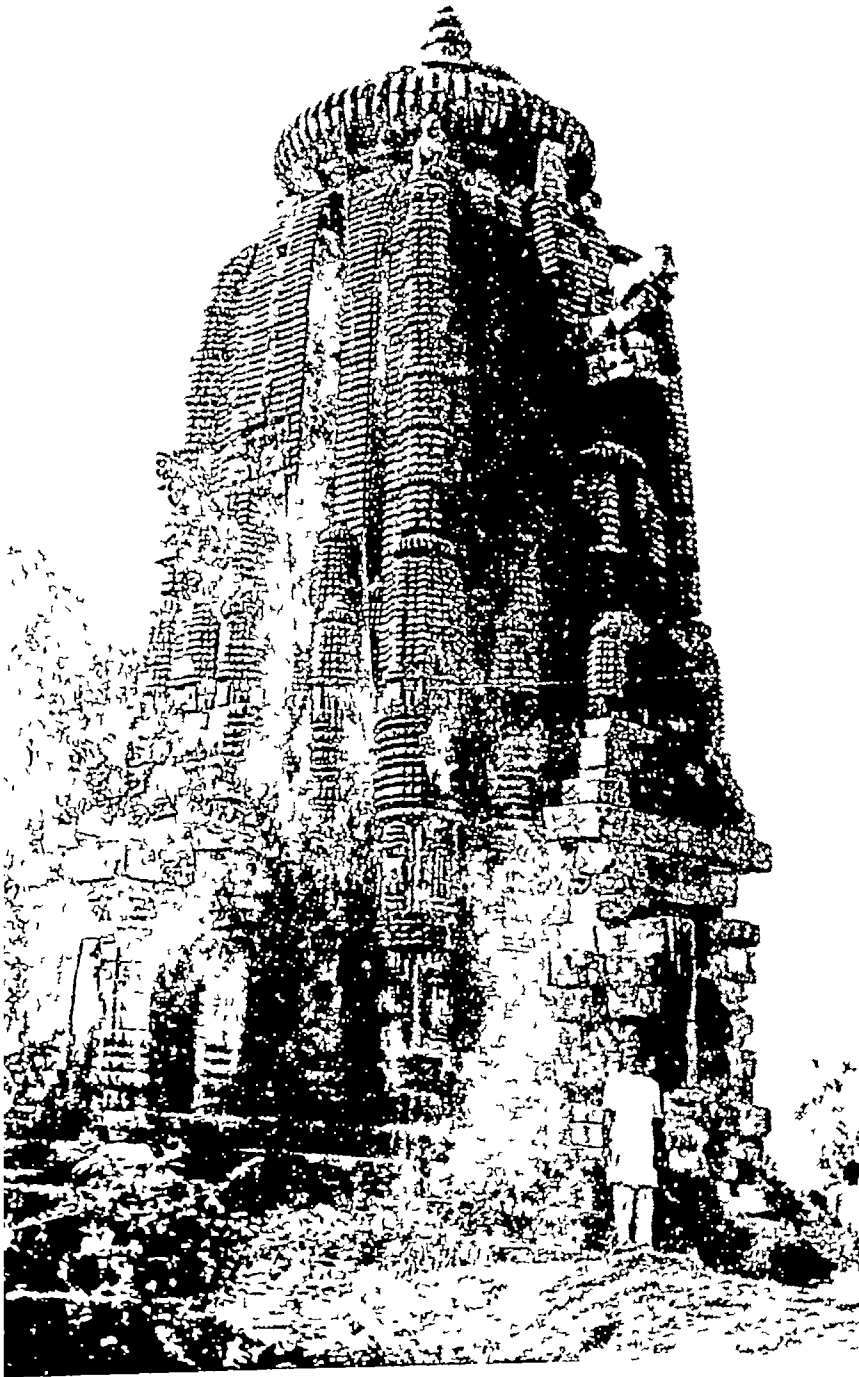

श्री गुचिचा मन्दिर, पुरी

मोहा के निकटवती शक्तिमन्दि

नोएडा के निकटवर्ती महादेव मन्दिर

“अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनना है तो लिपि नागरी ही होगी। अगर उर्दू को बनना है, तो लिपि उर्दू ही होगी। अगर हिंदी-उर्दू के सगम के जरिये हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनना है, तो दोनों लिपियाँ जरूरी हैं।”

उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि परिस्थितियों के बदल जाने पर भी वापू के राष्ट्रभाषा-विषयक विचारों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। किंतु यह भी ठीक है कि इस अनोखे अन्वेषक ने कभी अपने विचार दूसरों पर नहीं लादे। कदाचित् इसीलिए उन्होंने राष्ट्रभाषा और उसकी लिपि के प्रश्न को समय पर छोड़ दिया था। उन्होंने इसीलिए केवल इतना ही कहा कि ‘अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनना है तो लिपि देवनागरी ही होगी अगर उर्दू को बनना है तो लिपि उर्दू ही होगी। अगर हिंदी-उर्दू के सगम के जरिये हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनना है, तो दोनों लिपियाँ जरूरी हैं।’

भारत की राष्ट्रभाषा और उसकी राष्ट्रलिपि क्या हो, इसका अन्तिम निर्णय सविधान-परिषद् ने १४ मितम्बर १९४९ को किया। ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय के सबध में अन्तिम निर्णय करने का अधिकार सविधान-परिषद् को ही था।

राजभाषा और राजलिपि के सबध में भारतीय सविधान में जो धाराएँ स्वीकार की गईं, वे इस प्रकार हैं—

१—सब की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी।

२—किन्तु सविधान के प्रारंभ से १५ वर्ष की कालावधि तक राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी।

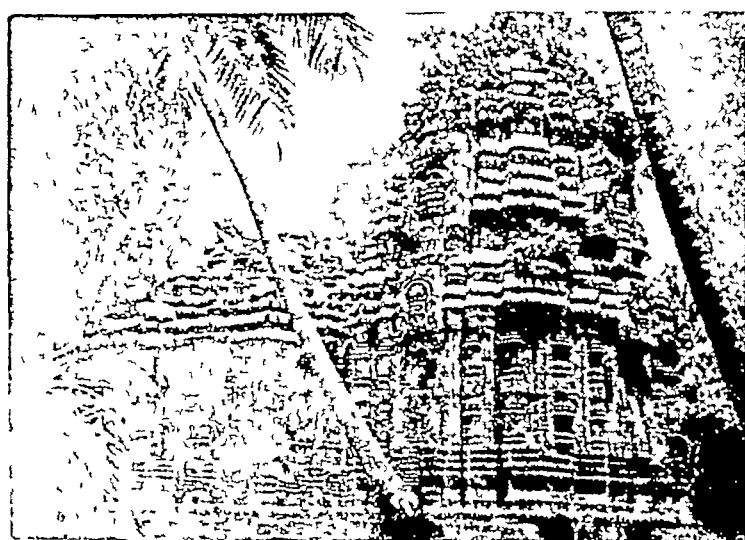
३—१५ वर्ष के पश्चात् भी ससद किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग उपबन्धित कर सकेगी।

४—सविधान के प्रारंभ से ५ वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक आयोग नियुक्त करेंगे जो हिंदी भाषा के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग और अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निबन्धनों के विषय में सिफारिशें करेगा। इस तरह का आयोग सविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर पुनः इसी उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जायेगा।

लोगों का विश्वास है कि यदि गांधी जी आज जीवित होते तो वे राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि के सबध में किये गये सविधान परिषद् के निर्णय को उसी प्रकार स्वीकार कर लेते, जिस प्रकार उन्होंने देश के नेताओं के अन्य निर्णयों को स्वीकार किया था।

जो हो, यहाँ इतना तो निश्चय कहा ही जा सकता है कि राष्ट्रभाषा के महत्त्व और उसकी आवश्यकता को जितनी गहराई के साथ गांधी जी ने समझा था, उतना थायद ही किमी ने समझा होगा। भारत के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते ही गांधी जी ने हृदय की मारी

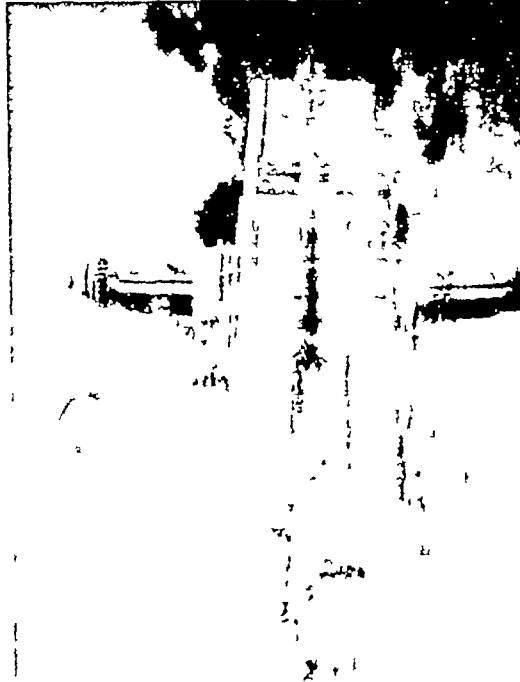
ओडिशा के मन्दिर ★

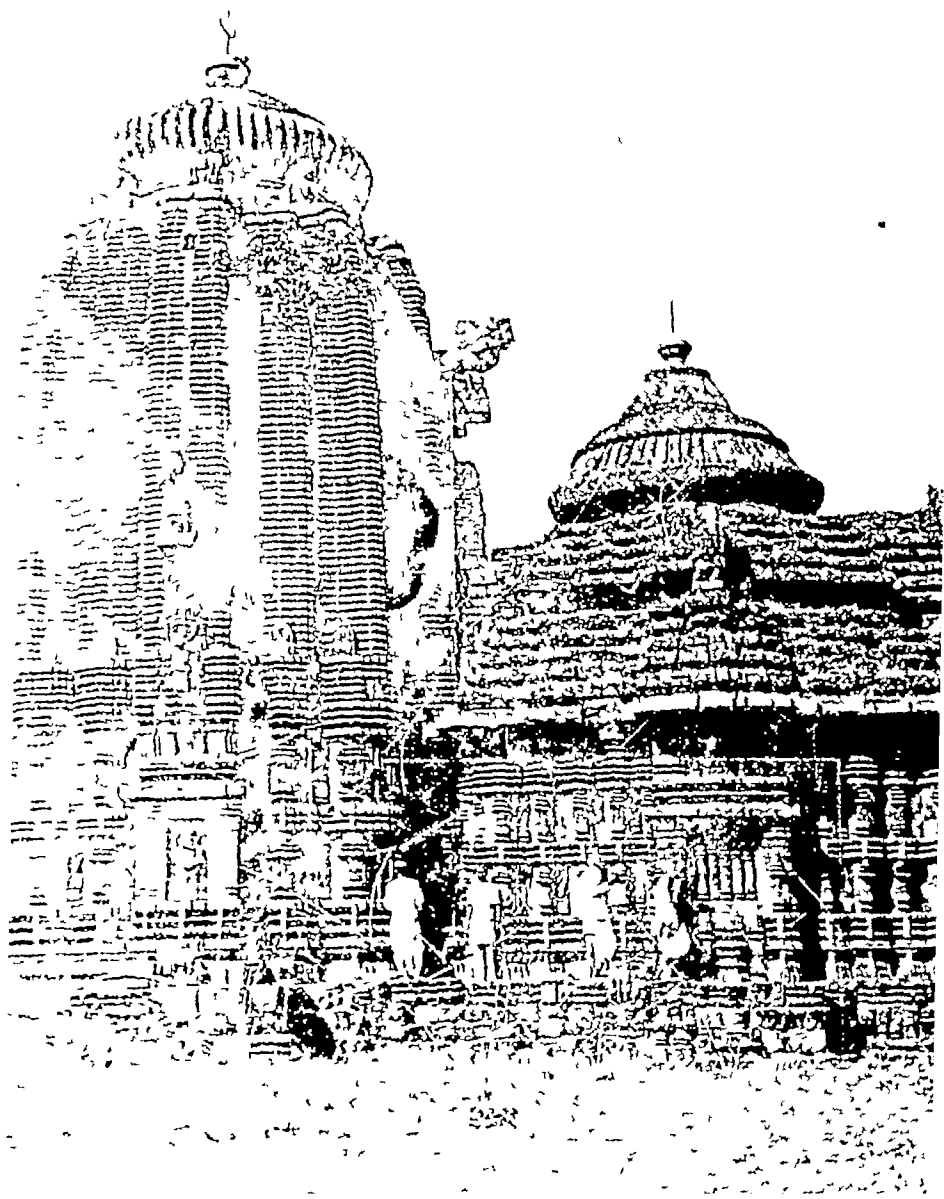

परवती मन्दिर (गोप, पुरी)

(उपर) श्री वैद्यनाथ मन्दिर—मोनपुर, बलागीर
(नीचे बायीं ओर) श्री ऋषारुआ ऋषनाथ—माणनी, मयूरमञ्ज
(नीचे दहिनी ओर) श्री लङ्गलेश्वर मन्दिर—बालेश्वर

जाता है कि याजपुर का माघवेश्वर मंदिर भौमकर राजत्व-काल में निर्मित हुआ था। यह मंदिर भी मोहिनी मंदिर के अनुरूप है।

मंदिर के बहिर्भाग के कारुकार्य और भास्कर्य की पर्यालोचना करने पर दो प्रधान विषयो की उपलब्धि होती है। एक है कारुकार्य में धर्म मतवाद की विरोधभावशून्यता और दूसरा है शैव मतवाद की यथार्थता प्रतिपादन के लिए शिव-पुराणोक्त उपाख्यानो की अवतारणा। स्वर्ण-जालेश्वर मंदिर प्रथम श्रेणी का शिवमंदिर है। शिवमंदिर होने पर भी इसमें रामचंद्र के वनवास-सबन्धी अनेक पौराणिक दृश्य खोदे गये हैं। परशुरामेश्वर और भरतेश्वर मंदिर द्वितीय श्रेणी के अन्तर्भुक्त हैं। क्योंकि मंदिर-गात्र में खोदे हुए कारुकार्य शिव के विवाह, रावण द्वारा कैलास पर्वत उत्तोलन और ताण्डव नृत्य आदि पौराणिक उपाख्यान प्रकट करते हैं। उपरोक्त धर्म-सम्बन्धी पौराणिक चित्रों से साधारण रूप में अनुमान किया जाता है कि, धर्म की अभिवृद्धि के लिए ओडिशा में निर्मित मंदिर केवल धर्म का प्रतीक और समाज के धर्मानुप्राणित लोगों के लिए सर्वतोभावेन उद्दिष्ट है। लेकिन खोदित चित्र के पुखानुपुख अनुशीलन करने से मालूम होता है कि अनेक सामाजिक, काव्यव्यजक, अदृष्टपूर्व और अश्रुतपूर्व चित्र चित्ताकर्षक रूप में समाविष्ट होकर सामाजिक जीवन के साथ धर्म का अविच्छेद्य सम्बन्ध प्रकाश करते हैं। काम-अभिव्यजक सभी चित्र पार्थिव जगत् की सृष्टि, स्थिति और प्रलय का तात्पर्य प्रकाश करते हैं, क्योंकि पुरुष और स्त्री स्थूलत एक हैं। दोनों की आत्मा एक है और दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। मंदिर-गात्र में, भौमकर युग में, काम-अभिव्यजक चित्र परवर्ती युग में बने हुए मंदिरों के चित्रों की अपेक्षा कम है, क्योंकि उस युग में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से अर्थ, धर्मकार्य को विशेष रूप में दृष्टि दी गई थी। तत्कालीन समाज में "यत्रास्ति भोग न च तत्र मोक्ष, यत्रास्ति मोक्ष न च तत्र भोग" (निरुत्तर तत्र) बौद्ध सिद्धान्त जोरदार था। इस भौमकर युग में रत्नगिरि, ललितगिरि, उदयगिरि और दूसरे ग्रामों में बौद्ध-विग्रहों की पूजा विशेष रूप में प्रचलित है। अतः अनेक प्रत्नतात्त्विक प्रमाण दृष्टिगोचर होते हैं।

उपरोक्त सभी प्रमाणों से जान पड़ता है कि भौमकर युग में निर्मित मंदिरों के विशेषत्व ये हैं कि (१) मंदिर की विशाल उँचाई नहीं है। (२) मंदिर के बहिर्भाग के चार कोण ऊपर की तिर्यक् और स्पष्ट रूप में प्रतीयमान हैं। (३) मंदिर-गात्र में स्थापत्य विद्या के क्रम-विकास में विभिन्न श्रेणी-मदति की उपस्थापना है। (४) मंदिर-गात्र की पट्टभूमिका में पौराणिक उपाख्यान के साथ नासायिक जीवन के सकेतवाही चित्रों की अवतारणा, (५) आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक सुख के सकेत प्रदान में "अहंकार, वल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रहम्। चिमुच्य निम्मंम शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते" का प्रचार करता है।

भौमकर युग के बाद सौमवर्गी राजत्वकाल की कीर्ति और मस्कृति की फल्गु धारा ने ओडिशा को परिप्लावित किया था। इस वंश के राजा धर्मकीर्ति-प्रतिष्ठापक थे। उनके राजत्व में ओडिशा में मंदिर-गठन शैली, मंदिर की शोभा के सम्पादक भास्कर्य और कारुकार्य पुरातन मंदिरों में अधिक प्रभावशाली और नयन-प्रीतिकर हो उठे थे। देव-देवियों को केन्द्र बनाकर

शताब्दी या इसके पूर्व के हैं। इस सिद्धान्त से भी मालूम होता है कि मंदिर गात्र में सामाजिक और धर्म-संक्रान्त चित्र ६ठी शताब्दी से शुरू हुए थे। जगमोहन मंदिर ओडिशा में बहुत है, केवल इस दृष्टि से समय निर्धारण करना उचित नहीं है। परन्तु मंदिर के शिलालेखों से मालूम होता है कि सोमवशी राजाओं के राज्यकाल में जगमोहन को नाट्यशाला के रूप में परिगणित किया गया था। इतना होते हुए भी ओडिशा के मंदिर-निर्माण में पहले जगमोहन के अतिरिक्त गर्भगृह, वाद में जगमोहन के साथ गर्भगृह, इसके बाद गर्भगृह, जगमोहन, नाट्यमंदिर और भोगमंडप दिखाई पड़ते हैं। कोणार्क मंदिर में भोगमंडप नहीं है। अनंत चासुदेव मंदिर में भोगमंडप है। लिंगराज और पुरी मंदिर में भोगमंडप और नाट्य-मंदिर परवर्ती काल में संयुक्त हुए हैं। उपरोक्त प्रमाणों से प्रतिपादित होता है कि गर्भगृह, जगमोहन, नाट्यमंदिर और भोगमंडप का एकत्र समावेश मंदिर-निर्माण का सटीक समय निर्धारण नहीं करते।

मंदिर और धर्म—ओडिशा में निर्मित मंदिरों का पर्यवेक्षण करने पर मालूम होता है कि ओडिशा में प्रचलित धर्म का क्रम-विकास किस प्रकार हुआ है। इन मंदिरों में पूजित और खुदी हुई सभी मूर्तियाँ प्रचलित धर्म को एक सुस्पष्ट छवि प्रदान करती हैं।

षष्ठ शताब्दी—भरतेश्वर, लक्ष्मणेश्वर और शत्रुघ्नेश्वर ये तीनों शिवमंदिर हैं। इन मंदिरों के गात्र में शिवविवाह, नटराज का ताडव नृत्य, गधर्व-गधर्वी और सामाजिक जीवन के चित्र अंकित हैं। इन खोदे हुए चित्रों से मालूम होता है कि पुराणचर्या और शिवपूजा, नारद, ब्रह्मा और इन्द्र आदि देवताओं की अर्चना उस समय के समाज में प्रचलित थी। इन मंदिरों पर बौद्ध धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

सातवीं शताब्दी—परशुरामेश्वर एक प्राचीन मंदिर है। ऐतिहासिक लोग मानते हैं कि इसका निर्माण-काल ७वीं शताब्दी है। मंदिर-गात्र में खोदी हुई मूर्तियों से मालूम होता है कि उस समय में शिव-मार्वाती, कार्तिकेय, गणेश, महिषमर्दिनी दुर्गा की पूजा विशेष रूप में प्रचलित थी। वैष्णव धर्म के प्रति लोगों का अनुराग परशुरामेश्वर मंदिर में खोदी हुई विष्णु की वराह अवतार-मूर्ति से मालूम पड़ता है। उपरोक्त प्रमाणों से दुर्गा-पूजा, शिव-पूजा, और विष्णु-पूजा का एकत्र प्रचलन प्रतिपादित है। हिन्दू धर्म में सप्तमातृका अर्थात् ब्राह्मी, कौमारी, वैष्णवी, इन्द्राणी आदि की पूजा बहुत दिनों से प्रचलित है। इन सप्तमातृकाओं की पूजा ७वीं शताब्दी में विशेष रूप से प्रचलित थी। इसका प्रमाण परशुरामेश्वर मंदिर-गात्र में खोदे हुए सप्तमातृका-विग्रहों से मालूम पड़ता है। ओडिशा में लक्ष्मी-पूजा प्रत्येक घर में प्रचलित है। पुराण से मालूम होता है कि लक्ष्मीपूजा मुद्गत से होती थी। प्रतन्तात्त्विक प्रमाण से मालूम होता है कि ओडिशा में लक्ष्मीपूजा ८वीं शताब्दी से प्रचलित है। इसका प्रमाण खडगिरि की गुफा में खोदी गई लक्ष्मी की मूर्ति है। पहली शताब्दी से लेकर सातवीं शताब्दी के बीच में निर्मित मंदिरों के भग्नावशेष नहीं मिलते, फिर भी परशुरामेश्वर मंदिर में खोदी गई लक्ष्मी की मूर्ति लक्ष्मीपूजा का आभास देती है। निम्नलिखित गणपति, और कार्तिकेय की पूजा प्रचलित होने की बात परशुरामेश्वर मंदिर से मालूम होती है। इसी तरह महिषमर्दिनी दुर्गा की पूजा से ही दशहरा पर्व प्रचलित होने की बात

मालूम होता है कि इस सुदीर्घ काल में ओडिशा में देव-देवियों को केन्द्र बना कर व्यापक रूप में धर्म का प्रसार हुआ था। देव-देवियों की पूजा में गोपीनाथ, मत्स्य, कूर्म और विष्णु का नरसिंह अवतार, त्रिविक्रम, राम-लक्ष्मण-सीता, अनन्त, बलभद्र, सुभद्रा, उमा-महेश्वर, लक्ष्मी-नारायण, भूदेवी, श्रीदेवी, मरीचि, इन्द्र और ब्रह्मा के विग्रह विशेष रूप में परिदृष्ट होते हैं। इन देव-देवियों की पूजा से मालूम होता है कि उस समय के समाज में विभिन्न मतवादों के बीच किसी प्रकार का विरोध भाव नहीं था, बल्कि समूह कल्याण के लिए उद्यम हो रहा था। उपरोक्त सिद्धान्त का प्रमाण है पृथ्वी-प्रसिद्ध कोणार्क का मंदिर। इस मंदिर-नात्र में नवग्रह, रामसीता, महिषमर्दिनी दुर्गा, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन चक्र, त्रिविक्रम, नृसिंह, कृष्ण, छायादेवी, त्रिमूर्ति, अष्टदिग्पाल और लक्ष्मी आदि मूर्तियाँ हैं। उपरोक्त कारणों से मालूम होता है कि कोणार्क मंदिर ओडिशा में प्रचलित सर्व धर्म-मत-वाद का परिचायक और कला-भास्कर्य का निदर्शन-स्वरूप है। इसकी कमनीय कला और भास्कर्य पृथ्वी-विख्यात है। मंदिर-नात्र में हाथियों का अपूर्व समावेश, बंदर, जिराफ, हिरन आदि वन्य जानवरों की प्रतिकृति, बेलबूटो का सूक्ष्म विन्यास, यौवनोन्मत्ता रमणियों का विभिन्न प्रकार का यन्त्रवादन, असीम भावों में नृत्यरता ललनाओं की विचित्र भंगिमा, विभिन्न बघ-समन्वित मिथुन-दपतियों का मन को मोह लेनेवाला सज्जीकरण, सैन्यों की युद्धयात्रा और शिष्यों को गुरु के उपदेश देने आदि का दृश्य अत्यंत चित्ताकर्षक तथा नयन-प्रीतिकर है। तेरहवीं शताब्दी के बीच में ओडिशा पर मुसलमानों का आक्रमण शुरू हुआ और मंदिर-निर्माण बंद हो गया, साथ ही साथ सूक्ष्म कला का भी पतन हुआ।

ब्राह्मणयात्रियों को आशीर्वाद करने की प्रथा आवहमान काल से प्रचलित होती चली आती है—

य शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिन
 बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिका ।
 अर्हन्नित्यथ जैनशासनरता कर्मेति मीमासका
 सोऽय वो विदधातु वाञ्छितफल त्रैलोक्यनाथो हरि ॥

इस श्लोक से मालूम होता है कि नवम शताब्दी में शैव, वेदान्ती, बौद्ध, न्याय, जैन और मीमासादर्शन मतों का समन्वय हुआ था। अब यह सवाल किया जा सकता है कि ओडिशा में यह मत-समन्वय कब प्रचलित हुआ था। चीनी परिव्राजक ह्वेनसांग ने उत्कल के विवरण में लिखा है

विभिन्न सम्प्रदायों के लोग मंदिर में इकट्ठा होकर धर्मालोचना करते हैं। मयूरभज जिले के खिचिंग, बालेश्वर जिले के अयोध्या, पुरी जिले के बालेश्वर, आदि ओडिशा के हरएक धर्म-केन्द्र से वैष्णव, बौद्ध, जैन, शैव, तान्त्रिक, आदि नवम, और दशम शताब्दी की देव-देवी-मूर्तियाँ एकत्र आविष्कृत होने से ह्वेनसांग की उक्ति की सत्यता समर्पित होती है। ईसा पूर्व तीन शताब्दी के अशोक और खारवेल के राज्य-काल में घउली और हाथीगुफा शिला-लिपियों से प्रमाणित किया जा सकता है कि उस समय ओडिशा में विभिन्न सम्प्रदाय के लोगों में सख्य प्रतिष्ठित था। श्रमणों से धर्म-गल्प सुनने के लिए देवताओं की विमान-यात्रा का उत्सव करने और ब्राह्मणों को सम्मान-प्रदर्शन के लिए अशोक ने अपनी शिलालिपियों में आदेश दिये हैं। वे श्रमण या तो बौद्ध थे या जैन थे। जो भी हो, लेकिन शिलालिपियों से मालूम होता है कि अशोक में साम्प्रदायिक भेद-भेद नहीं था। उन्होंने मयूर-हत्या निषेध करके अपनी पाक-शाला को मोर-हत्या-रहित करने के लिए भी प्रतिश्रुति दी थी। ओडिशा के लोगों के लिए ऐसे त्याग व्रत की प्रतिश्रुति देने का क्या प्रयोजन उन्होंने अनुभव किया था? मोर कुमार कार्तिकेय का वाहन है। शायद इस देश के कुमार-धर्मावलम्बी मोर की भक्ति करते थे। दूसरे सम्प्रदाय द्वारा मोर की हत्या होने पर कुमार-सम्प्रदाय का नाराज होना स्वाभाविक है। इसलिए मोर की हत्या का निषेध करके परस्पर-विरोधी दो सम्प्रदायों के विवाद को शान्त किया होगा। खारवेल की शिलालिपि से मालूम होता है कि प्राचीनकाल से कुमार-सम्प्रदाय भुवनेश्वर में प्रतिष्ठित था। खारवेल ने कुमारखेल खेला है (कोडिता कुमारश्रीडा का)। कुमारसम्भव में (१४वें सर्ग) कुमार के मोर-परिवेष्टित होकर त्रीटा करने का वर्णन है। फिर शिलालिपियों में उदयगिरि को कुमारी पर्वत और खण्डगिरि को कुमार पर्वत कहा गया है। कुमार के दूसरे नाम स्कन्द और भुवनेश्वर हैं। अनुमान किया जाता है कि स्कन्दगिरि ने रूपान्तरित होकर खण्डगिरि नाम धारण किया है। खारवेल चेत-वशीय होने के कारण नृत्य-गीत में निपुण थे। चित्ररथ वंश परवर्ती युग में चेत-चेति या चेदि नाम से अभिहित हुआ था। चित्र-रथ महाभारत

पृथूदकमिति ख्यात कार्तिकेयस्य वै नृप ।
 तत्राभिषेक कुर्वीत पितृदेवाच्चर्चने रत ॥
 पुण्यमाहु कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्रा सरस्वतीम् ।
 सरस्वत्याश्च तीर्थानि तीर्थेभ्यश्च पृथूदकम् ॥

—(म० भा० वन० ८३ ४१, ४४)

यह प्रमाण मिलता है कि खारवेल जिस कार्तिकेय या कुमार संप्रदाय के अन्तर्भुक्त थे, पृथूदक उसी कार्तिकेय का विख्यात तीर्थ था। कार्तिक मास में अनेक यात्री पुरी जाते हैं। वहाँ वे सब उस महीने की अमावस में पूर्वजो को दीपदान करते हैं। आज भी पुरी को क्षेत्र कहते हैं, इसलिए पहले इसे कुरुक्षेत्र कहना असम्भव नहीं है। आज भी जगन्नाथ के साथ सरस्वती की पूजा होती है। ओडीशा में ऐसा कोई दूसरा स्थान नहीं है जिससे कलिङ्ग का महाभारतोक्त पृथूदक चिह्नित हो सके।

इस पुरी में खारवेल के सम्प्रदाय के प्रतिष्ठाता चित्ररथ की जलक्रीडा के निदर्शन-स्वरूप चन्द्रन्यात्रा अनुष्ठित होती है और रेणुका के साथ चित्ररथ के व्यभिचार के प्रतीक स्वरूप रथ-चक्र में अश्व मयोग किया जाता है। स्कन्द पुराण के अनुसार मालव के राजा इन्द्रद्युम्न पुरी में आकर वहाँ मूर्तियों और मदिरो की प्रतिष्ठा के लिए स्वर्ग से ब्रह्मा या ब्राह्मणों को आमंत्रित करने गये थे। बहुत काल के पश्चात् उन्हें अपने साथ लाकर उन्होंने मंदिर की प्रतिष्ठा की। धउली-शिलालिपि में अशोक बोले हैं कि तोषली के शासन-परिचालन का तत्त्वावधान करने के लिए प्रतिवर्ष राजपुत्र उज्जयिनी से आयेंगे। उज्जयिनी मालव की राजधानी थी, इसलिए यह सम्भव है कि खारवेल मालव से आये होंगे।

जायसवाल ने उद्धृत दूसरी पक्ति का “केतु भदतितमरदेह सघात” नि सदेह पाठ उद्धार किया था। लेकिन पाठ की यथार्थता प्रतिपादन करने में अक्षम होने के कारण इसे दूसरी बार बदला। यह उक्त है कि महाभारत में (भीष्म० ५४ अ०) केतुमान ने कलिङ्ग सैन्यवाहिनी में मिलकर चेदियों के साथ युद्ध किया था, इसलिए उन्होंने केतुभद्र पाठ माना था। ये केतुभद्र कौन हैं? वे अनन्त नाग या बलभद्र हैं। उन्हें रामायण में “पन्नग धरणीधरम्” या वासुकी नाथ और तालध्वज कहा गया है। (४, ४०, ५१, ७३)। केतुग्रह सर्वाकार है। यहाँ इसके बारे में विशेष आलोचना का अवकाश नहीं है। सिर्फ इतना कहना ठीक होगा कि रामायण में सुमद्रा को उदय पर्वत और जगन्नाथ को त्रिविक्रम कहा गया है। त्रिविक्रम का दूसरा नाम वामन है। अनेक पुराणों में जगन्नाथ का नाम वामन है। खारवेल की शिलालिपि में उदयगिरि को कुमारी पर्वत कहे जाने से रामायण में उल्लिखित सुभद्रा के उदय पर्वत नाम को तात्रिकों की कुमारी-पूजा अर्थ में ग्रहण किया जा सकता है। हमारे कारण दर्शाने के लिए यहाँ स्थान नहीं है। महाभारत के अनुमार तारकासुर को मारने के लिए सत्र देवता वृमार कार्तिकेय के अभिषेक-उत्सव में सम्मिलित हुए थे। उन वक्त विभिन्न संप्रदायों का ममन्वय होकर वामुदेव संप्रदाय प्रतिष्ठित हुआ होगा।

रामायण की प्राचीन टीका के अनुसार ‘सर्वभूतेषु वासात् वसु, स एव देव’ यह अर्थ

भी शून्यवादी हैं। शून्यवाद विश्व सहिता में भी है। शून्यवाद से अशिक्षित जन साधारण में चरित्र-दोष पैदा न होने देने के विचार इसे जैन, महायान बौद्ध आदि ने मूर्ति के प्रचलन द्वारा ढक दिया है, और ब्राह्मणों ने भी इस मूर्तिपूजा को ग्रहण कर लिया। फिर भी ओडीशा में शून्यवाद है।

जैसे ईसाई जगत् वाइविल को ईश्वर-मुख-नि सृत वाणी-रूप में मानता है, उसी तरह ओडीशा में ब्राह्मणेतर जनता जगन्नाथ दास के ओडिया भाग १ को मानती है। जगन्नाथ दास चैतन्य देव के समसामयिक षोडश शताब्दी के कवि है। सस्कृत भाषा अच्छी तरह जानने पर भी उन्होंने सस्कृत भागवत का आक्षरिक अनुवाद न करके अध्यात्म रामायण, योगवाशिष्ठ, रामायण आदि की तरह अलग भागवत की विषय वस्तु का वर्णन किया है। उनके सप्रदाय के लोग इसका जैसा अर्थ करते हैं, वह शब्दार्थ के बहिर्भूत है। उदाहरण-स्वरूप यहाँ उल्लेख किया जा सकता है कि उनके ११श स्कन्ध के निम्नोद्धृत पद में जीव शब्द का अर्थ शुक के रूप में किया जाता है—

जीव रे दया शुद्धचित्ते। महा गहन ए जगते
(१६श अ ७८)

उपरोक्त अर्थ के समर्थन के लिए भागवत के उक्त स्कन्ध का निम्नांकित पद उद्धृत किया जा सकता है—'केवल यज्ञे पशुवध। अन्यत्र वघटि प्रमाद' (११श उ० ६२)।

इसका अर्थ सिर्फ सतान गर्भ-स्थिति होने के उपयुक्त काल को छोड़ शुक-क्षारण निषिद्ध है। याज्ञवल्क्य ने भी शुकधारण को ब्रह्मचर्य कहा है —

कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा।
सर्वत्र मैथुनत्यागो ब्रह्मचर्यं प्रचक्ष्यते ॥

जगन्नाथ दास ने फिर अपने रचित तुलाभिणा में लिखा है—

महाशून्य ये ज्योतिरूप। ज्योतिरु जात ठुल रूप।
ठुल रुअर्द्ध मात्रा कला। मात्रा ए ओकार जन्मिला ॥

यहाँ ठुल का अर्थ विन्दु और ओकार का अर्थ नाद है। यह तत्र मत्र के साथ समान है। गारदातिलक में कहा गया है—

मच्चिदानन्दविभवात् सकलात् परमेश्वरात्।
आसीच्छक्तिस्ततो नाद नादात् विन्दुसमुद्भव ॥

ओडिया भागवत मत के अनुसार नाद की उत्पत्ति विन्दु से हुई है। लेकिन गारदा-निग्रन्थ के अनुसार विन्दु की उत्पत्ति नाद से हुई है। ओडिया मत अनुभूति पर प्रतिष्ठित है।

के ओडीशा स्टेट म्यूजियम में सरक्षित है। वहाँ से ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी की एक शिलालिपि भी आविष्कृत हुई है। उस लिपि में लिखा है कि बुद्धदेव ने वहाँ जन्म ग्रहण किया था। अब यह शिलालिपि कलकत्ता विश्वविद्यालय-म्यूजियम में सरक्षित है। भुवनेश्वर में कटक जिले से आविष्कृत अष्टम शताब्दी की बोधिसत्व मूर्ति भी म्यूजियम में सप्रहीत है।

अश्वघोष के सुन्दरानन्द काव्य के अनुसार बुद्धदेव ने बुद्धत्व लाभ करने के पश्चात् सब से पहले उत्कल के तपससु और झल्लिक को अपने धर्म में दीक्षित किया था और उन्हें नाखून और केश दिये थे। रामायण के अनुसार राम ने दण्डकारण्य में वैखानस और बालखिल्य ऋषियों को देखा था। (आरण्य का पष्ठ ५०, २ श्लोक) टीका में लिखा है—

“ये नखा ते वैखानसा ये बाला ते बालखिल्या इति श्रुते । प्रजापतेर्नखलोमजा ।”

इसका क्या तात्पर्य ? नाखून और केश जड़ पदार्थ हैं। इन्हें काटते वक्त मनुष्य यन्त्रणा अनुभव नहीं करता। ये सब बढ़ते हैं। इससे यह अनुमान किया जाय कि इनमें जीवन है। इसके साथ दूसरी ऐतिहासिक किंवदन्ती की आलोचना करनी चाहिए। कैंकेयी ने राम को वन में भेज कर भरत को राजा बनाने के लिए वर मांगते हुए कहा है—

स्मर राजन् पुरावृत्त तस्मिन्देवासुरे रणे ।
तत्र त्वा च्यावयच्छत्रुस्तव जीवितमन्तरा ॥
तत्र चापि मया देव यत्त्व समभिरक्षित ।
जाग्रत्या यतमानायास्ततो मे प्रददौ वरौ ॥

—(२ ११, १८-१९)

देवासुर-युद्ध में शत्रु ने दशरथ को जीवितमन्तरा या प्राण विना च्यावत् अर्थात् प्रच्युत वीर्य बनाया था। टीका में शत्रु का अर्थ शम्बर दिया गया है। ओडिशा में किंवदन्ती है कि युद्धक्षेत्र में दशरथ के रथ के पहिये की एक कील निकल गई थी। तब कैंकेयी ने अपनी एक अँगुली को कील सदृश लगा कर रथ को चलनशील किया था। बौद्ध साहित्य के अनुसार बुद्धदेव ने कहा है कि रथ के किमी भी एक अंग की हानि होने से रथ अचल हो जाता है। शरीर भी आत्मा की स्थिति के बिना असम्भव है। आत्मा का विशेष प्रयोजन स्वीकार करना चाहिए।

उद्धृत श्लोक से मालूम होता है कि शम्बर जीवित या आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करके शरीररक्षित को स्वीकार नहीं करता था। अनुमान किया जाता है कि कैंकेयी या मोर के समान नृत्य-गीत करनेवाले (कैंकेय), केका, कुमार मोरपक्ष की विचित्रता में एकत्व रहने का उदाहरण दिखाकर शरीर और आत्मा का एकत्व प्रतिपादन किया है। यह कव की बात है? इन्द्र का शिर पर मोरपक्ष पहनना, अहि या मर्प को मार डालना, शम्बर का ९९ नगरी ध्वंस करना आदि याने ऋग्वेद में वर्णित हैं। रामायण में उक्त है कि वेदवती रावण के अत्याचार से रक्षा पाने के लिए आत्महत्या करने के व्रत उन्मत्त मोर हुए थे—

उत्कल की भौगोलिक रूपरेखा

श्री वृन्दावनचन्द्र आचार्य

किसी देश के विषय में समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने के पूर्व उसके भौगोलिक तथ्यों की जानकारी आवश्यक होती है। किंतु देश की स्थितियों, पर्वतों, नदियों, घाटों और नगरों आदि की एक साधारण तालिका प्रस्तुत करना ही भूगोल का वास्तविक प्रयोजन नहीं है। मनुष्य किम प्रकार अपने वातावरण की प्राकृतिक परिस्थितियों से स्वयं प्रभावित होता है और अपनी बुद्धि-वृत्ति से उनमें परिवर्तन करता है—इसी का ज्ञान, भूगोल का वास्तविक रूप-ज्ञान है। अतः मपूर्ण परपरित सिद्धांतों को छोड़कर उपरोक्त प्रणाली के आधार पर ही ओडिशा की भौगोलिक समीक्षा करना समीचीन होगा।

हम आजकल जिस क्षेत्र को ओडिशा कहते हैं उसका ऐतिहासिक नाम था, उत्कल और कलिंग। किंतु अब न तो पहले का उत्कल है और न कलिंग ही। उस समय का ओडिशा वर्तमान ओडिशा से बहुत बड़ा था। आधुनिक ओडिशा भारत के विभिन्न राज्यों में से एक है। यह १७° ५०' उत्तरी अक्षांश से २२° ३४' उत्तरी अक्षांश तथा ८१° २७' पूर्वी देशांतर से ८७° २९' पूर्वी देशांतर के बीच में अवस्थित है। यह भारत के पूर्वी उपकूल में प्रायः ३०० मील तक फैला हुआ है। इस राज्य के पूर्व में वगोपसार (बंगाल की खाड़ी), उत्तर-पूर्व में पश्चिमी बंगाल, उत्तर में विहार, पश्चिम में मध्यप्रदेश और दक्षिण-पश्चिम में आन्ध्रदेश है। आधुनिक ओडिशा का क्षेत्रफल ६०१३६ वर्गमील है, जिसमें १४६ लाख से अधिक मनुष्य रहते हैं। यह मयूरभज, केन्दुझर, बालेश्वर, कटक, पुरी, गजाम, कोरापुट, कालाहाँडी, फूलवानी, बलागीर, मम्बलपुर, डेकानल और सुन्दरगढ़—इन १३ जिलों में विभक्त है। १९३६ में ओडिशा विहार से अलग होकर स्वतंत्र प्रांत के रूप में प्रतिष्ठित हुआ था। उस समय ओडिशा का क्षेत्रफल अब से बहुत कम था। तब इसमें कटक, पुरी, बालेश्वर, मबलपुर, गजाम और कोरापुट—ये छह जिले ही थे। इन छह जिलों और २४ रियासतों को लेकर ओडिशा प्रदेश गठित हुआ था। १९४७ में अंग्रेज सरकार के भारत छोड़ने के वाद कांग्रेस सरकार ने देशी राज्यों को प्रान्तों के साथ मिला देने का निश्चय किया। इसके फलस्वरूप पहली जनवरी १९४८ को मयूरभज के अतिरिक्त शेष २३ रियासतों का ओडिशा में विलयन हो गया। एक माल के वाद मयूरभज भी ओडिशा में सम्मिलित कर लिया गया।

देश की भू-प्रकृति अधिकाधिक उसके भूतत्त्व पर निर्भर रहती है और यह मनुष्यों को कई प्रकार से प्रभावित करती है। भू-प्रकृति, जलवायु, जनमस्या, वाणिज्य, व्यवसाय, कृषि और

ग्रहण करते हैं। ओडिशा के चैतन्य मतावलम्बी वैष्णव भेदाभेद मान कर शून्यवाद स्वीकार नहीं करते हैं।

बलराम दास ने षोडश शताब्दी में भी वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। द्वारिका दास और नन्द दास ने उन्हें प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध नाम से अभिहित किया है। जो इन्द्रिय-निरोध नहीं करते थे उन्हें अनिरुद्ध कहा जाता था। अपने रचित कुराल पुराण में बौद्ध धर्मचक्र का संकेत किया है। लक्ष्मी पुराण में जाति-भेद का विरोध मत सन्निवेश किया है और रामायण में श्री राम राजा के, शबरी के जूठे आम खाने की बात का वर्णन किया है। ओडिशा अधिक काल तक बौद्ध धर्म से प्रभावित था, इसलिए इनके मत में बौद्ध धर्म का निर्देशन होना विचित्र नहीं है। लेकिन अब ओडिशा के किसी भी गृही समाज में इनके मत का निदर्शन दिखाई नहीं पड़ता। गीता में वर्णन है कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया था। बलराम दास ने अपने ब्रह्माण्ड भूगोल में लिखा है कि हर एक मनुष्य के शरीर में विश्व की यावतीय वस्तुएँ अवस्थित हैं। बौद्ध वज्रयान के साहित्य में लिखा है कि उड्डीयान के राजा इन्द्रभूति की कन्या लक्ष्मीकरा ने ऐसा मत व्यक्त किया था।

ढेकानाल के जोरन्दा में अलेख धर्म की गद्दी है। इस गद्दी से लगभग सात मील की दूरी पर कपिलास पर्वत है। स्थानीय किंवदन्ती के अनुसार वहाँ कपिलमुनि का आश्रम था, इसलिए इसका नाम कपिलास हुआ। यह स्थान कपिल के साख्य की विचित्ररूपिणी प्रकृति की अधोगति को हृदयगम करने के लिए अत्यन्त अनुकूल है। यहाँ ख्रीष्ट त्रयोदश शताब्दी का गिलालेख है। ताम्र-शासनो से मालूम होता है कि ख्रीष्ट अष्टम शताब्दी में ढेकानाल कोदालक-मण्डल के अन्तर्भुक्त था। “कोदालक” शब्द (उदालक) का ही रूपान्तर होकर कोदालक नाम की उत्पत्ति होने की बात का अनुमान करने पर यह प्रतीत होता है कि यहाँ छान्दोग्योपनिषद् में वर्णित उदालक ऋषि का आश्रम था। इसके बारे में जो प्रमाण हैं उनकी आलोचना करने के लिए यह अवकाश नहीं है। जो भी हो, इसके लक्षणों से मालूम होता है कि यह अलेख धर्म अत्यन्त प्राचीन काल का है।

पहले अलेख धर्मावलम्बी लोग कुम्भी वृक्ष का वल्कल पहनते थे। अब इसे सिर्फ सप्रदाय के गुरु पहनते हैं। शिष्य लोग कापाय वस्त्र पहनते हैं। पहले अलेख धर्मावलम्बी लोग अविवाहित रहते थे। अब उनमें पत्नी ग्रहण की प्रथा प्रचलित हुई है। वे ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी जाति का पकाया हुआ खाद्य खाते थे, इसलिए अलेख धर्मावलम्बी के लोग पूरे ब्राह्मण-विरोधी हैं। सूर्यास्त होने के बाद वे कुछ भी खाना नहीं खाते। साधारणतः कन्ध, भील आदि आदिवासी लोग पेट के नीचे हाथी, घोड़े आदि रखकर पूजा करते थे। अब उनमें अलेख धर्म द्रुत गति से विस्तार पा रहा है। इस सप्रदाय के मतानुसार सन्तान में पिता का पुनर्जन्म होता है, दूसरा पुनर्जन्म नहीं। हिन्दू भी कहते हैं कि “आत्मा वै जायते पुत्र”।

ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार शुक्र-उत्पत्ति को प्रथम पुनर्जन्म, सतान-जन्म को द्वितीय पुनर्जन्म और मृत्यु के बाद दूसरे जन्म को तृतीय पुनर्जन्म कहते हैं। अलेख धर्मावलम्बी शून्य में

है कि समाज के युवको को सयतेन्द्रिय करके दण्डकारण्य से पाशविक अत्याचार दूर करने के लिए यह धर्म प्रवर्तित हुआ था।

इम धर्म में शरीर को क्षत-विक्षत करके कायक्लेश सहने की विधि प्रचलित थी। दीर्घ-तमा ने अग, वग, कालिंग, पुण्ड्र और सुहन नामक पाँच पुत्रो ने पैदा होकर पाँच सप्रदायो को प्रति-ष्ठित किया था। लोगो ने दीर्घतमा के शरीर को क्षत-विक्षत करने का वर्णन अपने रचित सूक्त में किया है। गीता में उन्हें असुर कहा गया है (अ० १७ ५, ६)। शतपथ ब्राह्मण में प्राच्य देशीय लोगो को असुर कहा गया है। शायद यह धर्म ओडीशा के ताम्रशासनो में उल्लेखित खिजलि (खिद्यन् ज्वलिने खिजिंग, खिद्यन यज्ञ) और यम गर्त मण्डल में प्रबल था। ब्रिटिश सर-कार ने कानून बना करके दण्डपूजा से शरीर क्षत-विक्षत करने की प्रथा दूर कर दी। पहले इस पूजा में एक प्रथा थी कि पूजक लोग जलते अगारो पर चलते थे। अभी यह प्रथा बन्द नहीं हुई है। पूजको की निष्ठापरत की परीक्षा के लिए एक गड्ढे में लकड़ियाँ जलाकर उसे दहकते अगार में परिणत किया जाता है। उस पर चूना डालकर इसे प्रदीप्त रखा जाता है। भक्त लोग इस पर चलते हैं। जिसका पैर नहीं जलता वह निष्ठापर माना जाता है। शायद यह सीता जी के सतीत्व की अग्नि-परीक्षा का निदर्शन है। जो लोग शरीर को क्षत-विक्षत करते हैं उन्हें पाट कहा जाता है। 'मादुला पाँजी' में राजाओ के पूर्वजो को पाट कहा गया है। जो लोग शरीर क्षत-विक्षत करके काय-क्लेश सहते थे वे विवाह करके सन्तान जन्म देने के लिए विवेचित होते थे। ओडीशा के कोगद या गजाम जिले के सप्तम और अष्टम शताब्दी के शैलोद्भव राजा लोग दक्ष धर्मावलम्बी थे। इसका प्रमाण उनके ताम्रशासनो से मालूम होता है। महाभारत में उक्त है कि सात्वत धर्म दक्ष को दिया गया था। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार सात्वत लोग दक्षिणारण्य में रहते थे।

दण्डपूजक अपने गुरु को "मणियामा" कहते हैं। शायद "मणियामा" शब्द मणिनाग शब्द का अपभ्रष्ट है। पचम शताब्दी के कणासर ताम्रशासन में मणिनागेश्वर नामक शिवजी का उल्लेख है। रणपुर राजवशावली के अनुसार पुरी के विश्वावसु ने रणपुर राजवश के प्रति-ष्ठाता को पूजा करने के लिए मणिनाग मूर्ति दी थी। इसके पहले राजा पट्टु ने अपने पूजा के देवता दार को भुवनेश्वर से निकाल दिया था। आज भी रणपुर के पर्वत पर मणिनागपूजा पाते हैं। खारवेल के शिलालेख में कहा है कि वासुकी ने खारवेल को मणि दी थी। शायद वासुकी मणि नाग धर्मावलम्बी हैं।

दण्डपूजा समाप्त होने के बाद फूस से बने मणियामा को आग में जलाया जाता है। पूजक लोग शुद्धि क्रिया का अनुष्ठान करते हैं। बलभद्र, जगन्नाथ आदि नव कलेवर होने के बाद पुरी के दयिता लोग शुद्धि क्रिया करते हैं। क्या देवमूर्तियाँ दयिताओ के गुरु के चैत्य हैं? आज भी रणपुर राजवश में चैत्यपूजा प्रचलित है। एक प्रकार की पूजा ओडिशा में और प्रचलित है। इसमें देवी की पूजा होती है। इस देवी का नाम मगला है। हर वर्ष आश्विन और चैत्र मास के हर एक मगलवार को यह पूजा की जाती है। गले से नल निकली हुई ऊर्ध्वमुख मूर्ति के कुम्भ को मगला बहने है। विभिन्न शूद्र जाति के पुरुष और स्त्री मिलकर यह पूजा करते हैं। पूजा के दिन

उत्कलीय नृत्यकला

कविचन्द्र श्री कालीचरण पट्टनायक

ईसा पूर्व दो-तीन शताब्दियों से ओडिशा में नट-नटियों की पत्थर की प्रतिमाएँ देखने को मिलती हैं। इसीलिए इसके पहले से नृत्य का यहाँ समादर था, इसमें शक की गुजाइश नहीं है। वास्तव में स्वाभाविक है कि स्थापत्य शिल्पियों ने नृत्याधार पर ही इस कला को ग्रहण किया होगा। किन्तु इतना होते हुए भी उस समय इस नृत्यकला का क्या नियम था तथा किस प्रणाली से नियंत्रित होता था, उसका शास्त्रीय प्रमाण (कोई लेख या ग्रन्थ) उपलब्ध नहीं है। फिर यहाँ एक बात तो कही जा सकती है कि नाट्यशास्त्र प्रणेता महामुनि भरत जी नृत्य-व्याकरण या जो रीति-नीति ईसा की ७वीं शताब्दी में स्थिर कर गये हैं उसमें उन्होंने भारतीय नृत्य को चार प्रकार की प्रवृत्तियों में विभक्त किया है। अगर उसके पहले यहाँ नृत्यकला का प्रचलन या चर्चा न होती तो उसमें उद्देश्य देश की नृत्यकला को एक विभाग या एक प्रवृत्ति के रूप में निर्धारित कैसे करते? इसके बारे में भरत नाट्यशास्त्र का चतुर्दशाध्याय देखने के लायक है। उससे जान पड़ता है कि उद्देश्य, उत्कल या ओडिशा की नृत्यकला प्राचीनतम है। इसमें दो मत नहीं हो सकते।

दशवीं शताब्दी के निर्मित भुवनेश्वर के ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेख में देखा जाता है कि रत्नालकार-भूषिता सुन्दरी युवती नर्तकियों को देवपूजा की रीति में भेंट स्वरूप दिया जाता है। अनन्त वासुदेव मंदिर राजकुमारी चन्द्रावती देवी की कीर्ति है। वे पत्थर-शिल्पियों को नृत्यभंगियों के बारे में जैसा निर्देश देती थी वैसा ही अंकित होता था। यह १३वीं शताब्दी की बात है। इस समय के मोघेश्वर, शोभनेश्वर और कोणार्क आदि मंदिरों में नाना नृत्यभंगी की नट-नटियाँ उत्कलीय नृत्यकला की ध्वजा उड़ा रही हैं।

उत्कल में १७वीं शताब्दी के बाद गीत, वाद्य, और नृत्य कला के पतन का युग आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि स्थापत्य का भी पतन होता है। इस शताब्दी से नाना राजनैतिक अस्थिरताओं के कारण इस देश की कला की बहुत हानि हुई है। इसी समय से शिक्षित मजाम में संगीत विलासवृत्ति के रूप में परिगणित हो गया है। अत्यन्त साधारण और पण्य-नायिकाओं के द्वारा गीत-नृत्य व्यवसाय के मुख्य रूप में परिवर्षित होने लगा। इस दुर्दशा के बीच में मगीत ने शास्त्रीय पवित्रता और सम्मान छोड़ दिया। आखिर १८४० में ओडिशा के अगच्छेद से उसकी विलकुल सत्ता लुप्त हो गई। पुरी जगन्नाथ-मंदिर और उस समय के गडजात के कई मंदिरों तथा कई मठों में 'माहारी' और 'गोटिपुञ्ज' या आखडा पिला नाटकी नृत्य देवसेवा-नीति के कारण ही बचा रहा। उमी ने ओडीशी नृत्य की परंपरा कुछ अंशों में बच सकी है। समय समय पर

ये आठ प्रक्रियाएँ ओडीशी नृत्य की प्राथमिक साधना हैं। साधारणत यह त्रिमात्रिक और चतुर्मात्रिक सहज ताल और लय से साधित होती है। इन आठ शब्दों का अर्थ निम्नांकित है—

उठा—शास्त्रीय उत्प्लवन विधि।

वइठा—बैठने की रीति लेकिन यह बैठने की क्रिया कुछ अलग है। ओडीशी नृत्य में पीछे की एड़ी का विशेष व्यवहार देखा जाता है। एड़ियों को नितम्बों से सटाकर आगे की उँगलियों पर बैठना होता है। उस समय दोनों घुटने दोनों ओर फैले रहते हैं। हाथ मुट्ठी बाँधे (गिखर मुद्रा) कमर पर लगे रहते हैं।

ठिआ—नर्तक नृत्यारम्भ और नृत्य की समाप्ति में खड़ा रहता है। इस भाव-भंगी को ही ठिआ नृत्य कहते हैं। इसे शास्त्रीय सम्पदभंगी भी कहते हैं।

चालि—ओडिया नृत्य में गीत गाकर अभिनय प्रदर्शन करने के समय ताल लय के साथ आगे बढ़ने की कला को चाल नृत्य कहते हैं। यह शास्त्रीय रूप में भ्रमरी गीत कहलाता है।

वुडा—यह भंगिमा पात्र के हाव-भाव, निमज्जा अवस्था को प्रदर्शित करती है। शाब्दिक अर्थ में दोनों हाथ सिर पर रखे डूब जाने का अभिनय ही वुडा अभिनय कहलाता है।

भसा—दोनों हाथों को दाहिनी एव बाईं ओर तरंगित करके शरीर झुकाकर नाचने की रीति को भसा कहते हैं। यह भाव में तैरने के सदृश प्रदर्शित होता है।

भँडरी—यह चक्र भ्रमरी क्रिया है।

पालि—नृत्य के समय आगे, पीछे और पार्श्व गमन की रीति को पालि कहा जाता है। इसके अतिरिक्त प्रचलित प्रवचन है—

“हात ये उठि आखि से इठि
चउक चिरा लक्षी वइठि
चउरस करि भागिव काठि
ताल काल मानि मार गोइठि”।

इसका अर्थ समझा जाय तो नाट्यशास्त्र के निर्देश के अनुसरण से ही हाथ या अभिनय प्रदर्शन करने के वक्त उस पर नजर रहेगी। चउक ओडिशा में प्रचलित करण चिरा भी उसी तरह दोनों पैर समान रेखा में शरीर के दोनों ओर रखकर बैठने की क्रिया है। लक्ष्मी शब्द का अर्थ लक्ष्य रखना है। वइठि शब्द का अर्थ पाँव के अग्रभाग से बैठना, काठि शब्द का अर्थ है शरीर।

शरीर को चार समान भागों में विभक्त करना चउरस क्रिया है। ताल और काल के अनुसार एड़ी से आघात करना होगा। एड़ी का व्यवहार ओडिशी नृत्य की एक विशेषता है।

ओडीगी नृत्य में उग्र भाव-भंगी कम है। उग्र तथा ताडव-नृत्य नटराज महादेव का नृत्य है। ओडीगा में ९वीं शताब्दी के पूर्व शिवमूर्तियाँ अधिक थी। इसके बाद अनेक स्थानों में श्रीकृष्ण की मूर्ति दिखाई पड़ती है। गीत और नृत्य के बीच में इस भाव की काफी रचनाएँ देखने को मिलती

की आवश्यकता अनुभव नहीं की थी। उस वक्त सगीत में कर्नाटकी ढंग मिश्रित हो गया। ऐसे ही आज भी कई साहित्यिक पंडित बताते हैं कि ओडिशा में कर्नाटक के सगीत का (गीत-नृत्य का) प्रचार कर्नाटक अचल के गायको और वेर्याओ के द्वारा हुआ है। उन्हें समझना चाहिए कि सप्तदश शताब्दी के मध्यभाग में कर्नाटकी सगीत का नाम पंडित वेंकट भरवी के द्वारा होता है, अथच ओडिशा में ईसा पूर्व दूसरे-तीसरे शतक से नृत्य-गीत की चर्चा के उत्कर्षता पाने के प्रमाण आज तक पत्यरो पर दिखाई पडते हैं। श्रीमदिर की पूजा-पद्धति भी इसका अन्यतम प्रमाण है।

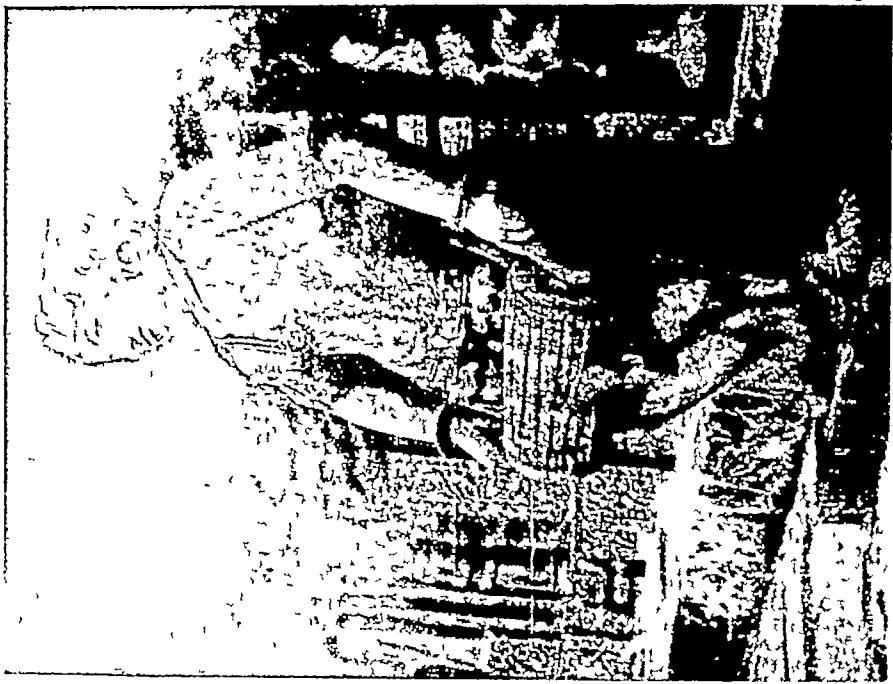
नाचने के पहले नाचनेवाले को कितने प्रकार की निर्दिष्ट कसरतो का अभ्यास करना पडता है यह सब लय और मात्राओ पर ही निर्भर है। साधारणत तीन और चार मात्राओ में दो कदम चलने से ही सहज में "करप" शोधित होने लगता है। इसके पश्चात् हाथ, कमर, गर्दन, आँखें, भ्रूभगादि विविध अंग नियमानुसार चालित होते हैं।

चउक एव चिरा ओडिशी नृत्य-धारा की विशेषता प्रदर्शित तो करती है, पर साथ ही कण्टसाध्य भी है। एडी से ताल देना और समकोण हो करके खडे होना दूसरी रीति है।

आज कल उडीसा के जितने पूर्वतन सगीतशास्त्र मेरे हस्तगत हुए हैं उनमें सगीतनारायण में नृत्य-विषय पर विशेष चर्चा हुई है। सगीतसरणी, नाट्य मनोरमा आदि ग्रन्थों में भी विभा-गीयालोचना है। महेश्वर महापात्र कृत अभिनयचन्द्रिका और यदुनाथ राजसिंह कृत सगीत-अभिनय-दर्पण नामक दो शास्त्रों में नृत्य के बारे में स्वतंत्र रूप से वर्णन है। आज भी दोनों ग्रन्थ अप्रकाशित हैं।

महेश्वर महापात्र के लेख में खेमडी-राजा नारायण गजपति के प्रशस्ति-गायन की दृष्टि से यह विश्वास किया जाता है कि यह सगीतनारायण ग्रन्थ का समसामयिक है। यह विश्वास किया जाता है कि यह ग्रन्थ सप्तदश शताब्दी की अन्तिम अवधि में रचा गया था। अभिनय-चन्द्रिका में ओडिशी नृत्यकला के बारे में विशेष रीति का वर्णन है। यह सब बिलकुल स्वतंत्र है। भारतनाट्यशास्त्र के वर्णन या नामकरण के साथ इसका कम साम्य दिखाई पडता है।

यदुनाथ राजसिंह-कृत सगीत-अभिनय दर्पण के वर्णन ने सगीत भरतनाट्यशास्त्र और सगीतरत्नाकर के साथ अनेक स्थलों में समता रक्षा करते हुए भी उत्कलीय वृत्ति की स्वतंत्रता विकसित की है। मैं आज तक यदुनाथ राजसिंह या उनके ग्रन्थ-रचना-काल का निर्णय भली प्रकार नहीं कर सका। उडीसा के पूर्वतन गडजातो में तिमिरिया के राजा तुग वशज हैं। यदुनाथ ने अपने ग्रन्थ में अपने को तुग वश के नाम से परिचित किया है। रचना की रीति से यह अनुमान किया जाता है कि यह अभिनयचन्द्रिका से पुरातन है। ग्रन्थकार ने नन्दिकेश्वर के रचित अभिनय-दर्पण से अनेक स्थलों में वर्णन और रीति की पृथक्ता दिखाई है। केवल विभिन्न अंगों के अभिनय की मज्ञा या प्रयोग का नामकरण न करके प्रयोग प्रदर्शन-रीति भी वर्णन की है। यह बात दूसरे नृत्यग्रन्थों में दिखाई नहीं पडती। इनके मत में सयुक्त और असयुक्त हाथ अलग अलग नहीं। ग्रन्थकार ने उल्लेख किया है कि असयुक्त हाथ का अर्थ प्रदर्शन और प्रयोग-

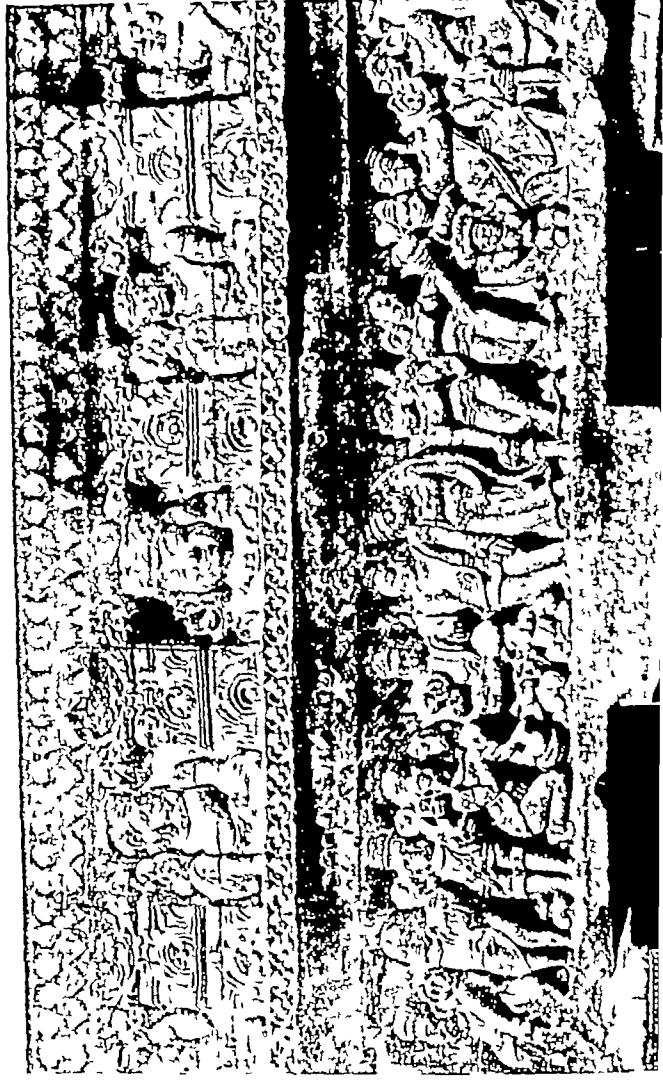
सुदरु वजाती हुई एक नर्तकी की मूर्ति

शोणार्क मन्दिर की एक नर्तकी की मूर्ति

नृत्य-भगी—कपिलेश्वर मन्दिर, सुवनेश्वर

शिव-विवाह—परशुरामेश्वर मन्दिर, सुवनेश्वर

कोया नृत्य

(उपर) छउ नाच

(नीचे) एक आदिवासी लोकनृत्य का अभिनय

उत्कलीय रंगमंच का अतीत किंचित्

श्री कृष्णप्रसाद वसु

अतीत के विराट् विस्तृत ऐतिह्य और गौरव-गाथा से मडित होकर पूजा-वेदी के शीर्ष-सहासन पर विराजमान होकर भी आधुनिक विज्ञान युग के श्री-सौभाग्य में भाग्यवन्त होने में म देश को कुछ देरी हुई है।

आज पचास-साठ वर्ष की बात है कि रेल या कल, और जहाज आदि काम में उपयोगी ए है। मच और रग-रस को छोड़कर सम्य हो या असम्य, कोई भी चिरस्थायी नहीं रह सका है। मानव-स्वभाव में ही इसका आवेदन और प्रेरणा दिखाई पड़ती है। उस वक्त सारा साम्राज्य नाव्य, संगीत और छन्द-संगीत का पक्षपाती था। उस वक्त बनानी बृहत् थी और लोकालय कम था। उस वक्त गद्य साहित्य में 'यात्रा' या स्वांग आदि सभारजन-वृत्तिधारी नाटुआ नसार को नहीं आया था।

स्वर और संगीत के द्वारा भाव का परिवेषण और भाव द्वारा रस-संचार करना मात्र ही था अभिनय का लक्ष्य। वास्तव में दिखाई पड़ता था कि यह रीति अत्यन्त क्षिप्र वेग से हृदय को द्रवित करती थी। वह आशु प्रभावशाली था।

आज जो रगमच को विलायती सम्यता का अवदान कहते हैं, इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। शकुन्तला, कादम्बरी, मृच्छकटिक या रगसभा की बात अथवा राधाकान्त मठ में श्री चैतन्य के कृष्णकर्णामृत के अभिनयो की बात छोड़िए। आँखों से देखी गई बातें असत्य नहीं हैं।

मैं उस समय नया था। हठात् मालूम हुआ कि आभीरी कलावती पटियागढ से आई है। वे नदी के किनारे आम के वाग में मगला के सामने गोपलीला दिखायेंगी। कहते हैं, यह नाट्य अत्यन्त मुन्दर एव मनोज्ञ है। अत उस दिन हमारा भी कंसा उत्साह हुआ। शिक्षक ने भी छुट्टी दे दी, अवश्य हमारे सुकुमार कर-पल्लवों को उपस्थिति के क्रमाक-सख्यक वेत्राघात से मडित करने के वाद। कहना बाहुल्य है कि उस दिन स्टेज सजाने का उपकरण यह था कि एक खाट स्टेज के पीछे टांगने के लिए, एक चटाई सामने के लिए और झुलाने के लिए एक सम्बलपुरी कुम्भवाला वेडना, पर्दे के लिए चार-छ वडी दरियाँ डण्डल लगे हुए कुई फूल की तरह सुन्दर। अभिनय के कलाकारों के लिए तीन पूडियाँ, हड्डुम्ब नामा चिप्पीटक भाजी, चार नारियल, कुछ गुड, थोडा नमक और डमली। नर्तकी तारका रानी प्रौढ स्त्री श्रीमत्या रगियामा का दतहीन मुख, रगिया मा ही दल की नायिका है। कितने अनुनय और विनय के वाद नन्द सेठी उसे

तराई प्रदेश

यह उपरोक्त समतल भूमि से अधिक ऊँचा है किंतु सब जगह समतल न होकर ऊँची-नीचा है। इस इलाके की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, अतः यहाँ खेती भी अच्छी नहीं हो सकती। उपकूल अचल की भाँति इसमें नहरे आदि नहीं दिखाई पड़ती। तराई के ऐंमे भू-भाग सामान्य रूप से ओडिशा के पश्चिमी प्रदेश (सुन्दरगढ, सम्बलपुर, बलागीर, कालाहाँडी, डेकानल और कोरापुट जिले) में दिखाई पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त मयूरभज जिले के पश्चिमी भाग और केन्दुझर जिले के पूर्वी भाग की गणना भी तराई में होती है। फिर पर्वतीय अचल के कई स्थानों में भी छोटी-छोटी तराइयाँ और उपजाऊ अचल दृष्टिगोचर होते हैं। इस इलाके में जगल हैं और कहीं-कहीं खनिज पदार्थ मिलते हैं। प्रायः प्रत्येक जिले में हम ऐंसी तराइयाँ पाते हैं। ओडिशा की नदियों ने इस अचल को भी विखंडित कर दिया है।

पार्वत्य प्रदेश

यह ओडिशा के मेरुदड के समान दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर फैला है और अनेक नदियों द्वारा विखंडित है। सारा का सारा पार्वत्य अचल अत्यंत प्राचीन है, इसलिए अब तक बहुत अशो में नष्ट भी हुआ है। ओडिशा में किसी भी पहाड़ की ऊँचाई ५५०० फुट से अधिक नहीं है। इनमें मयूरभज का मेघासन, केन्दुझर का माल्यगिरि, कालाहाँडी का करलापाट, गजाम का सिंहाराज और महेन्द्रगिरि, कोरापुट का चद्रगिरि, पट्टागी देवमाली, नीलगिरि आदि मुख्य चोटियाँ हैं। इनके अतिरिक्त ओडिशा में और कई पहाड़ी चोटियाँ हैं। दक्षिणी ओडिशा का पहाड़ी प्रदेश उत्तर के पहाड़ी इलाके की अपेक्षा अधिक ऊँचा है। यह पूर्वीघाट के पहाड़ों के उत्तर में है। पार्वत्य अचल में कई पर्वतमालाएँ दिखाई पड़ती हैं। भूतत्त्वविदों के मतानुसार दक्षिणी ओडिशा के पहाड़ आर्कियान और घरवार युग के हैं। महानदी की उपत्यका में गोडवाना युग के पत्थर देखे जाते हैं। इसके अलावा डेकानल, आठगड और चिल्का के आमपास टासियारी युग के पत्थर दिखाई पड़ते हैं। पश्चिमी और दक्षिणी ओडिशा के पहाड़ों में साधारणतया अकर्मशिला (Granite) और रूपान्तरित पत्थर (Metamorphic Gneiss and Schist) तथा पूर्वांचल में माँकडा पत्थर (Latuite), बालू पत्थर (Sandstone) और ग्रिट (Grit) पत्थर मिलते हैं। तालचर युग के प्रारंभ (Lower Talchir) में ओडिशा का कुछ पार्वत्य अचल वर्ष से आच्छादित था और जलवायु के परिवर्तन के कारण जब यह पिघला तो हिम-प्रवाह की मृष्टि हुई। इसमें पहाड़ों की चोटियाँ नष्ट होने लगीं। मयूरभज, केन्दुझर और सुन्दरगढ अचल के पत्थर अत्यंत प्राचीन युग के हैं। यहाँ की जमीन की वनावट छोटा नागपुर की तराई की वनावट की तरह है। गजाम इलाके के पहाड़ घरवार युग के हैं। कोरापुट जिले की देवमाली पर्वतचोटी (५४८६ फुट) ओडिशा में सबसे ऊँची है। इसके दो शृंग हैं। इन पहाड़ों की चोटियों की जलवायु शीतल है और पर्वतों के ढालुओं में घने जगल हैं।

लिये श्रीदाम, सुदाम, सुबल, मथुरा के बाजार के रास्ते में गोपियाँ और उनके बीच मोरपखधारी नटवर श्रीकृष्ण ।

जनता स्तब्ध, मुग्ध, नीरव और निस्वन् ! पीछे से मधुमय, 'मथुरा मगल' चल रहा है । "कृष्णर गमन चाँह छन छन"—विदग्धचित्तामणि की अमर पद्यावलि—"दूती गो कहिवू बन्धु कु, की दोष रे फिंगि देले मदनसिन्धु कु"—अगस्ति नृत्य कर आये, और चल दिये । अब अत्रि और नारद भी हाथ में गाँजा चिलम लेकर आये और उन्होंने पद जोड़ दिया—"ओलट कमलनेत्र दुला चकिते"—शरीमार्थ की परमार्थ कविता है उनकी खँजडी । नाचते नाचते कीपीनधारी सन्दीपनी निकट आये झोली में माला जपते जपते । उनके कद्वू सदृश नितबो के बीच में से फस्, फस् कर धुआँ निकल जाता है, जैसे कि कौनेडियन इजिन से निकलता है ।

ओ उस दिन कैसी मजलिस ! यह उपरोक्त सूत्र और दारु प्रतिमाओ का खेल जहाँ पर हो, या जो कोई करे—यह पल्ली प्रमोद—इसे आधुनिक रगमच का वृद्ध प्रपितामह कहने से कुछ क्षति है क्या ? यह लगभग दो सौ वर्ष से चला आ रहा है । अब तक प्राचीन को विदा देकर नूतन को ग्रहण करने की वितृष्णा को नहीं छोड़ा है । नूतन की उज्ज्वल आभा नहीं देखी है, और न दरिया पार के सम्य उपादान का सौरभ ही देखा ।

लगभग १९१२ ई० में वलगा थियेटर के आविर्भाव के पूर्व उडीसा ने अपने निजस्व के रक्षार्थ व्यवसायी रगमच की प्रतिष्ठा नहीं की थी । जहाँ जो कुछ था सब में कोई शौकीन, कोई सामयिक, मौसमी वायु—ललाट में चन्दनविन्दु—हास्यमय, पृथुल वपु चाहनी में विराट प्रतिमा, युवको के साथ युवक, बूढो के साथ बूढे, पक्का जौहरी—उस स्वर्ग-गत पूज्यपाद श्री मनमाली पति को हम प्रथम अर्ध्यापण करते हैं । रगमच के इतिहास के प्रसंग से उस भागवी नदी का किनारा पुन्नाग कुज, उस कचहरीघर के सलग्न नारियल वन की नृत्यशाला को कोई क्या भूल सकता है ?

उस आदि परिकल्पना के प्रथम प्रतिष्ठाता और उस दिन के आदि सहयोगी वृन्दावन वावू, फनि वावू, मनिवावू, ऐच वावू, षडगी ब्रदर्स, हरिमोहन राम मनियाँ को, और उस गोप गोसेइक (गोधामी) clationet को—

शायद सब चले गये हैं । सिर्फ राम मनियाँ वावू हैं जो उस दिन की उन बातों को कहने के लिए हैं । लेखक का सौभाग्य, उस दिन लेखक ने सेतुबन्ध में गिलहरी की तरह घूलि झाडी और गायी गई थी चैतन्यलीला । केवल एक क्षुद्र रासदल से यह परिकल्पना हुई है । उसी पुत्र-पौत्रादिक्रम ने डम युग का स्वच्छ स्वरूप लिया है । हमें यह मालूम नहीं है कि उस दिन की वह काली सम्पूर्ण प्रम्फुटित हुई है या नहीं, लेकिन वह सौरभ वितरण करती है । "भवति विज्ञतम क्रमशो जन ।" यह नहीं है कि इसके पहले सारा उत्कल उदासीन था । अस्थायी अमेचर के रूप में नाना प्रचेष्टाएँ विभिन्न स्थानों से दिखाई पडती थी ।

विशेषतः राजा जमींदारों के उदाम, बडे अफसर, अमला आदि के कोर्ट कचहरी और मेटिकल कालेज आदि में पर्वों के उपलक्ष में थियेटरो का उद्गम होता था ।

लेकिन थियेटर गेमी चीज है जिसे हमने पहले विलकुल बाल्यावस्था में जाजपुर प्रदर्शनी

इस नृत्य का मोचन किया, वे नित्य नमस्य है। इन्हें युग युग उत्कल-इतिहास अभिनदित करेगा। ये है—रामशकर बाबू, भिखारी बाबू और कामपाल बाबू आदि। ये ही आदि गुरु हैं।

यदि कहा जाय तो बिलकुल गाँवों से ही इसकी प्रचेष्टा हुई। पाटपुर (कोठपदा) मठ से रामशकर बाबू के नाटक निकले। उनमें से “काची कावेरी” ने ही सार्वजनीन प्रशंसा पाई और आज भी यह जीवित है। भिखारी बाबू के “कटक विजय” और कामपाल बाबू के सीताविवाह से सारे देश में स्पन्दन जाग उठा है। “मुकुर” के ब्रजसुन्दर बाबू और बाबू अभिराम भज के आनुकूल्य में विभिन्न अमैचर पार्टियो द्वारा अभिनीत होता था। उस वक्त मुकुर जौलिया पार्टी में था। समास्थलो में विराट् उल्लास और उत्साह था। चारो ओर नूतन का अभिनन्दन होता था।

इन तीनों में कामपाल बाबू ही सुकठ और सुगायक थे। वारिपदा में S D O रहने के समय उन्होंने “वसन्तलतिका” और “हरिश्चन्द्र” लिखा था। दिमाग खराब होने के कारण यह असम्पूर्ण रह गया। लेकिन क्या “सीताविवाह” और क्या “वसन्तलतिका” की स्वर-योजना में उच्चाङ्ग की यथेष्ट मार्जित नूतन प्रणाली को देश आज तक नहीं भूला है। “मधुमास इन्दु गीत सुधाविन्दु” लेकिन इनके प्रचार के लिए पीछे कोई व्यवसायी सगठन न होने के कारण कोई भी दीर्घजीवी न हो सका। सत्यवादी से गोदावरीश बाबू, सारस्वत से बालकृष्ण बाबू और रामचन्द्र आचार्य महाशय के कतिपय उपादेय नाटक निकले, किन्तु पृष्ठपोषण के अभाव के कारण इनकी हालत भी ऐसी हुई। कौन पृष्ठपोषण करेगा? व्यवसायी दल कहाँ है? बलगा ही एक मात्र व्यवसायी दल था। इनके सामने सिर्फ अर्थकारी नाटक ही मूल्यवान है। यदि रिहर्सल में दो-चार हजार रुपये खर्च होने के बाद बाजार में न चले तो बड़ी मुसीबत है। विवासिनी भी वैसे ही गया। सीताविवाह साहित्य क्षेत्र में काफी स्पन्दन लाया था, किन्तु नाटकीय रीति से काव्य-प्रणाली अधिक हो जाने के कारण शायद वास्तव क्षेत्र में शिथिलता दिखाई पड़ी।

क्या नाटक, क्या काव्य, दोनों में लक्ष्य चरित्र-चित्रण ही है। लेकिन पथा और रीति अलग है। नाटक में चरित्र घटना के द्वारा परिस्फुटित होगा और काव्य में वर्णन के माध्यम से। इन उपादेय उत्कृष्ट घटनाओं को अच्छी तरह चुनकर रखना, माला के समान पिरोना और परस्पर संयुक्त करने के लिए यथायोग्य भाव व्यक्त स्वल्प मर्मवाणी (Hitung Terms) का रचना में प्रयोग करना बड़ी सगीन बातें हैं। इसमें भूल या त्रुटि रह जाने से आशु जनरजन असम्भव है। इस तौर पर विचार करने से यह बात आसानी से मालूम होगी कि नाट्य क्षेत्र में हमारा ध्यान कहाँ और कितनी दूर है। जनरजन व्यापार में पाडित्य से वास्तव में अनभिज्ञता का मूल्य अधिक है। वास्तव में उपयोगिता स्वयं मालूम हो जाती है। Auditorium दर्शक श्रोतागण के आग्रह, उत्साह और गतिविधि में दूसरे प्रमाणपत्र मूल्यहीन है।

गजाम में चिकिटी राजानुकूल्य में एक दल भी निकला था। उसमें विशुद्ध तेलगू राग में रचित उपादेय उडिया गीत था। लेकिन नाटक की भाषा अधिक पाडित्यपूर्ण और विराट् समास-यवन होने के कारण वह भी कालरुचि का धक्का मह न सका। प्रधानत नाटक की भाषा कथित

जाजपुर और एडताल के सम्मिलित कलाकारों के सहयोग से गठित सघ लेखक की प्रशंसा प्राप्त कर, अखण्ड रूप में काम कर दीर्घ पच्चीस वर्ष से विप्लव की वार्ता गा रहे थे। उस समय स्वयं लेखक ब्रिटिश के विचार से एक राजद्रोही थे। इस संप्रदाय के सब नाटक ऐतिहासिक, पौराणिक तथा सामाजिक थे और बड़े चित्ताकर्षक भी। दल के साथ एक संगीत-विद्यालय था। इस दल में विधिवत् शुद्ध शास्त्रीय संगीत की आलोचना होती थी। इसके पीछे कई आदमी थे। वे लोग विदेशों से तरह तरह के नये नये स्वर और गीत संग्रह करते थे। यही पर विधिवत् स्वर-लिपि प्रयोग से शिक्षा दी जाती थी।

उस्ताद वेणु पण्डा, रगराज, उदयनाथ, बनबाबू, गौराग बाबू, मधुबाबू, लक्ष्मीधर बाबू, माधव बाबू, योगीन्द्र बाबू और पद्मनाभ बाबू हैं। आज उनमें से हरेक कृतकर्मा हैं। इन्हीं के सहयोग से अनेक नई शिक्षाएँ आईं।

कालीबाबू और इस प्रबन्ध के लेखक आज भी जीवित हैं। आज भी दोनो वृद्धो ने देशसेवा नहीं छोड़ी है लेकिन और कितने दिन तक ? जो कुछ भी हो, उल्लिखित लेखक कलावन्तो से बहुधा संग्रहीत उपादानों से ही उत्कल रगमच की भित्ति स्थापना हुई है। बढई साही की वीणापाणि का दान भी कम नहीं है। बँगला थियेटर ने विधिवत् स्थायी व्यवसायी गमच की परिक्ल्पना को दृढ़ निष्ठा पर रखा था। बालेश्वर के वृन्दावन बाबू आदिगुरु थे। वृन्दावन बाबू का स्वर-विन्यास और नृत्य-परिक्ल्पना अति मधुर थी। अभिनेता के रूप में फनि बाबू और मनि बाबू मिल गये। इससे पूर्ण सहयोग मिला। पी० एम० एकादमी के सुयोग्य प्रधान शिक्षक अश्विनी बाबू विशारद, महेश बाबू सहकारी प्रधान शिक्षक थे।

इस वार ऐतिहासिक नाटको का कार्यक्रम शुरू हुआ। हण्टर, राजेन्द्रलाल और कृपा-सिन्धु बाबू के उत्कल-इतिहासों में वर्णित नाना जातीय वीरचरित्रों को उपस्थापित कराने का उद्यम किया गया। “काला पहाड”, कोणार्क, गोविन्द विद्याधर आदि अनेक ऐतिहासिक नाटको में ही नूतन रूप में गौरव गाथाएँ जाग्रत हुईं। कोई कोई विद्वान् शिक्षित आदमी जानते थे पर निरक्षर ग्रामवासियों को यह मालूम नहीं था। अब ये गाथाएँ क्या धनी, या दरिद्र सभी जानते हैं। अश्विनी बाबू के इस दान का मूल्याकन है। युग युग में वनमाली बाबू अमर है। नाट्य-जगत् का यह प्रथम प्रतिष्ठान उनकी दूरदृष्टि, अध्यवसाय, कर्मकुशलता का यथेष्ट नमूना है।

पति महाशय के देहान्त के बाद वह संप्रदाय अश्विनी बाबू के “आर्ट थियेटर” नाम से चला। इसमें बलाई बाबू की अत्यन्त विचक्षण शिक्षाप्रणाली, गौराङ्ग बाबू के संगीत और कार्तिक बाबू के अभिनय से नया स्वरूप दिखाई दिया। कृष्णार्जुन, कोणार्क और चन्द्रगुप्त सुख्यात बन गया। बलाई बाबू और नन्द बाबू दोनो वीणापाणि के कृती कलाकार हैं।

अश्विनी बाबू विद्वान् और कलावन्त थे, फिर भी उनमें दो गलतियाँ थी। निरल, मुन्दर उडिया भाषा के प्रयोग में भ्रम और भाषा के स्वतंत्र जीवन के लिए जो उच्चारण का प्रयोजन है उसमें थोड़ी सी अवहेलना रह जाती थी। कलावन्त लोग स्वभावतः सासारिक व्यवहार में त्रिकुल अनभिज्ञ होते हैं। योग्यतम शिल्पियों के सहयोग से और आशानुरूप आय न होने

उत्कलीय वैष्णव धर्म

श्रीमती मालती उपाध्याय एम०ए०

उत्कलीय वैष्णव धर्म बहुत ही प्राचीन तथा महान् धर्म है। इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। इसमें बौद्ध, शैव और तांत्रिक भावनाएँ सभी एकत्रित होकर पाई जाती हैं। उत्कल के आराध्य देव श्री जगन्नाथ जी हैं किन्तु उनकी पूजा-उपासना के विधि-विधान में बौद्ध, शैव और तांत्रिक विधियाँ भी सम्मिलित हैं।

यहाँ के देवाधिदेव श्री जगन्नाथ जी की कल्पना भी अति प्राचीन है। स्कन्द पुराण के उत्कल खण्ड में यह उद्धृत है कि इन्द्रद्युम्न नामक राजा ने एक गगनचुम्बी मन्दिर में एक पवित्र काठ के टुकड़े की देवरूप में स्थापना करके उसकी पूजा की थी। एक जगह यह भी उद्धृत है कि त्रेतायुग में राजा रत्नगिरि नीलाचल के पुरुषोत्तम के मन्दिर में पधारे थे। उपरोक्त इन दो कथनों से तो यह पूर्ण रूप से प्रमाणित होता है कि यहाँ पर श्री जगन्नाथ जी की आराधना तथा वैष्णव धर्म किसी न किसी रूप में ईसा से पूर्व प्रचलित था। समय के अवर्तन ने उत्कलीय इतिहास को कुछ समय के लिए ढक लिया किन्तु जब गुप्त साम्राज्य का अस्त्युत्थान हुआ और वैष्णव धर्म का प्रावलय बढ़ा तो उसका प्रभाव उत्कल में भी अवश्य हुआ होगा। कहा जाता है कि ईसा की पाँचवीं शताब्दी में यहाँ पर भागवतवाद का अवश्य ही प्रचार था और भागवत के सकर्षण और वासुदेव ही वाद में बलराम और जगन्नाथ के रूप में आराध्य हुए। सुभद्रा की उत्पत्ति कहीं से हुई, यह कुछ कठिन जान पड़ता है किन्तु जैसे अग्नि और गरुड पुराण में सुभद्रा अपने भाइयों के साथ वर्णित हैं, सभवतः इसी भावना से प्रेरित होकर उत्कलवासियों ने श्री जगन्नाथ और बलराम के साथ सुभद्रा को भी स्थान दिया किन्तु इन लोगों ने साख्य के पुरुष और प्रकृति वाले सिद्धान्त को अपनाया। सुभद्रा अपने भाइयों के निकट सम्बन्ध के कारण श्री जगन्नाथ जी की शक्ति मानी गई तथा ब्रह्मिण और स्त्री दोनों का स्थान ग्रहण किया।

जन्मे—नम्य शक्ति स्वरूपे च भगिनी म्त्री प्रवर्त्तिका।” कही कही तो ये लक्ष्मी जी की प्रतीक भी मानी जाती है।

पुराणों की त्रिमूर्ति के विषय में भी विभिन्न मत हैं। यह प्रचलित मत है कि श्रीकृष्ण के पदाधान के बाद उनका चक्र पुरी आया। जैसे —

प्रदुम्न नासी चक्र गला।

कृष्ण कर कू न अडला ॥

—महायात्रा - द्वितीय सर्ग

अब हमे उत्कलीय वैष्णव धर्म पर विचार करना है। उत्कलीय दर्शन में शून्यवाद की अधिक महत्ता है। इसमें अलेख, अचिह्न निराकार, निर्गुण परब्रह्म को ही श्रेष्ठ माना जाता है। यह अलेख ही शून्य पुरुष है—यही शून्य का प्रतीक है। जैसे—

याहार रूप रेख नाहि, शून्य पुरुष शून्य देही।

—“विराट गीता”

यही निराकार ब्रह्म निराकार विराट् पुरुष के रूप में भी माना जाता है अथवा इसी विराट् से शून्य का भी बोध होता है। जैसे—

अलेख पुरुष बोली अछई एक जण।
ताहा को नित्ये आम्मे करु थाउ ध्यान।
आदि अन्त करि जाहा पचारिलो तुम्भे।
अलेखर तहु जात होइ अछु आम्भे।
से सबु कू वड तार उपरे नाही केही।
अशेष महिमा ताहा कर आदि अन्त नाही।
अनन्त को निराकार ताहार तहु जात।
अनेक तार तहु होई उपगते।

इसी निराकार से महाविष्णु का भी बोध होता है। निर्गुण-माहात्म्य में स्वयं विष्णु ने इसे स्वीकार भी किया है कि अनादि ब्रह्म ही उनसे श्रेष्ठ है। इस निराकार से ही विष्णु ने करोड़ों सृष्टियों का सृजन किया और इसी निराकार से ब्रह्म की उत्पत्ति भी हुई है। जब १०८ ब्रह्म जन्म के बाद निराकार अपनी सत्ता को खो देता है तो अणाकार द्वारा उसका सृजन होने लगता है। यही अलेख, अणाकार जब आकार धारण करता है तो इसे निराकार विष्णु कहते हैं। जैसे—

अलेख अणाकार यहु आकार बइला।
ताहाङ्कर नाम निराकार विष्णु हेला।

—विष्णुगर्भपुराण

तात्रिक लोग इसी निराकार ब्रह्म को विन्दु कहते हैं। इसी विन्दु से शून्य और गुण का बोध होता है। इस विन्दु का उद्भव शून्य से मानते हैं जैसे— शून्यरु विन्दु खसीला।

—ब्रह्माण्ड भूगोल

अतः शून्य का ही यह अग्रे विन्दु है और यही निराकार का सत्यरूप है।

उत्कलीय वैष्णव धर्म में योगमाया का स्थान भी मुख्य है। वे आदिशक्ति के रूप में मानी गयी हैं और इन्हीं ने अर्धमाया का भी बोध होता है। इनकी तुलना वेदान्त की मूल प्रकृति

सीमित रही। इसका मुख्य कारण यह था कि साधारण जनता योग और ज्ञान की क्रियाओं से अनभिज्ञ रही। इतना उच्चकोटि का दर्शन उसकी बुद्धि के परे था। यह तो विशिष्ट और पण्डित जनो के लिए था। अतः जैसा कि भागवत में लिखा है—

ये वै भगवता प्रोक्ता ह्युपाया आत्मलब्धये।

अज्ञपुसामविदुषा विद्धि भागवतान् हि तान्॥

भगवान् के द्वारा जो उपाय भगवत्प्राप्ति के लिए कहा गया उसे साधारण जनता सहज ही मे आत्मलाभन कर सकेगी। नारद ने व्यास मुनि से कहा कि आपने तो महाभारत जितेन्द्रियों के लिए लिखा, अब साधारण लोगों की गति के लिए भागवत की लीला लिखिए। पण्डित जन निवृत्ति मार्ग द्वारा भगवान् के प्राप्तिजनित सुख का लाभ करते हैं लेकिन जो लोग प्रवृत्ति मार्ग में निरत हैं उनके लिए भगवान् की लीला का आख्यान ही सुगम होगा। प्रथम, लीला द्वारा ही भगवान् मे उनकी आस्था और भक्ति दृढ होगी। अतः उत्कल में जब चैतन्य महाप्रभु का प्रवेश हुआ तो साधारण जनता में उनके, सहजियावृत्ति वाले, दर्शन का अधिक प्रचार हुआ। अब वह युग आया जब समर्थ गुरु का सर्वथा अभाव रहा। अतः उत्कलीय वैष्णव धर्म साधारण जनता की बुद्धि के परे था। चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचलित धर्म को यहाँ पर गौडीय धर्म कहते हैं, जिसे शुद्धा अथवा नवधा भक्ति भी कहते हैं। इसमें प्रथम ईश्वर का श्रवण, कीर्तन करते हुए भक्त अपनी आस्था और भक्ति ईश्वर के प्रति बढ़ाता है। इसमें सामीप्य भक्ति और द्वैताद्वैत भाव है। किन्तु उत्कलीय वैष्णव धर्म में सायुज्य भक्ति है। भक्त अपनी कठिन साधना द्वारा भगवान् में एकमय होकर ही रहता है। उत्कलीय वैष्णव धर्म मे नवधा भक्ति अन्त में आती है। इनका विश्वास है कि प्रथम ज्ञान और चित्तशुद्धि के द्वारा भगवान् के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है और भगवान् की प्राप्ति हो जाती है तो वह लीला दर्शन करने लगता है। इसीलिए प्रथम भाव साकार अर्थात् गुरु मे केन्द्रीभूत होता है और बाद में उस साकार के द्वारा ही निराकार मे उसकी पहुँच होती है।

कहा जाता है कि यह शुद्धा भक्ति उत्कल मे चैतन्य महाप्रभु के आगमन के पहले किसी न किमी अश में थी और राय रामानन्द ने मुक्तिमण्डप (पुरी) की सार्वभौम सभा में शुद्धा भक्ति का प्रचार भी किया था किन्तु उस समय इसकी मान्यता नहीं हुई। बाद मे चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ और इनके प्रखर बुद्धि-बल के द्वारा इस शुद्धा भक्तिवाले गौडीय वैष्णव धर्म का प्रचार बहुत हुआ। उस समय उत्कल मे एक बहुत बड़ा सामाजिक विद्रोह हुआ और सभी ने उस गौडीय वैष्णव धर्म को अपनाया। इस सामाजिक विद्रोह का कारण मुख्यतः यह था कि प्राचीन उत्कलीय वैष्णव धर्म माध्य भाषा में लिखा गया था, अतः पहुँचे हुए साधक ही इसे समझ सकते थे। साधारण मन्त्रिक विद्वत अर्थ लगाकर इसका दुरुपयोग करने लगा था। फलतः इसका प्रभाव कम होता गया, किन्तु जब शुद्धाभक्ति का प्रचलन हुआ तो जनता ने उसका स्वागत बड़े आदर में किया और उसका प्रचार भी बहुत हुआ। इसकी साधना सरल और सहज थी इसीलिए

व्यायाम के लिए कोई स्थान ही नहीं रहा किन्तु कुछ स्थानीय सरदार—जो मुख्यतः क्षत्रिय थे—व्यायाम को सीमित रूप से चलाते रहे।

राष्ट्रीय जाग्रति के कारण जब भारतवासियों ने स्वतंत्रता पाने की चेष्टा की तो उन चीजों को भी पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया जिनका कुछ राष्ट्रीय महत्त्व था। उत्कल-मणि गोप-वन्द्य, श्री गोदावरिश मिश्र, श्री नीलकण्ठ दास, तथा आचार्य हरिहर दास ऐसे प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों द्वारा चलाये गये सत्यवादी के राष्ट्रीय कालेज में देशी व्यायाम को पुनः चलाने का प्रयत्न किया गया। वर्तमान कलिंग व्यायामशाला, जो ओडिशा के देशी व्यायामों का मुख्य केन्द्र है, सत्यवादी के राष्ट्रीय कालेज के द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय प्रोत्साहन से ही खुली थी। इसे राजाओ, जमीनदारों तथा ओडिशा व्यापारियों द्वारा बहुत प्रोत्साहन मिला और इसी समय प्रान्त के भिन्न भिन्न भागों में विभिन्न देशी व्यायामों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। सरायकेला तथा मयूरभज में छाऊनाच और कटक तथा पुरी में कुश्ती लडना फिर से चल पडा और अनेक लोग इसे प्रोत्साहन देने लगे। कलिंग व्यायामशाला का उद्देश्य उन विद्यार्थियों को देशी व्यायाम की ओर आकर्षित करना था जो पढाई में इतने तल्लीन रहते थे कि अपने स्वास्थ्य की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे। इस व्यायामशाला का उद्घाटन सन् १९३२ ई० के लगभग बीस विद्यार्थियों को लेकर हुआ था और कुछ ही दिनों में इसकी ख्याति इतनी बढ़ी कि अनेक विद्यार्थी यहाँ व्यायाम साधना के लिए आने लगे और इसके नये नये केन्द्रों को खोलने की आवश्यकता पड गई। यौगिक क्रियाओं तथा वैज्ञानिक ढंग से शरीर की मालिश करने से लोग अनेक रोगों से छुटकारा पा जाते हैं। महात्मा गान्धी को एक माम तक मालिश की गई थी और इसके फलस्वरूप वे रोग से मुक्त हो गये थे।

यहाँ का प्रचलित पाठ्यक्रम दो भागों में विभाजित है अर्थात् (१) अभ्यास सवधी, (२) सिद्धान्त सम्बन्धी।

अभ्यास सम्बन्धी—

(१) स्वतन्त्र शारीरिक व्यायाम जैसे सूर्यनमस्कार, शरीर का मोडना, लेटकर व्यायाम, भारतीय डण्ड-व्रैटक, सपाटा तथा अमेरिकन डण्ड इत्यादि।

(२) श्वासक्रियाएँ जो शरीर की प्रत्येक मास-पेशी को ठीक रखती हैं।

(३) यन्त्रों द्वारा व्यायाम, जो तीन मास के बाद सिखलाये जाते हैं। जैसे वारवेल, नेन्ट एम्पपैन्डर, उम्ब्र-व्हेल, लाठी इत्यादि द्वारा किये जानेवाले व्यायाम।

(४) जिमनैस्टिक्स, जैमे पैरल्ल वार, रिंग वार, होरीजेन्टल वार तथा ट्रैपेक्स इत्यादि।

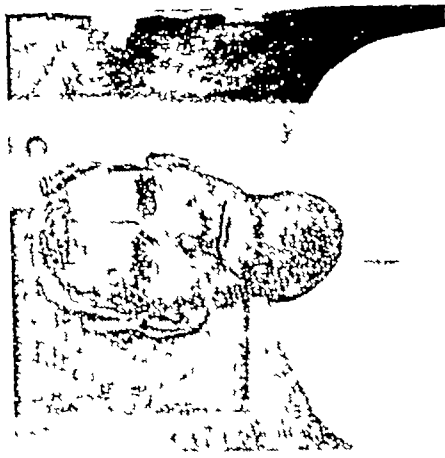
(५) भारतीय योगासन तथा प्राणायाम।

(६) आत्मरक्षा के व्यायाम—जैसे लाठी, तलवार, वाक्सिंग (Boxing), कुश्ती तथा जीजिन्तु।

(७) ग्वेल्, जैमे वालीवाल, कबड्डी तथा अन्य देशी खेल।

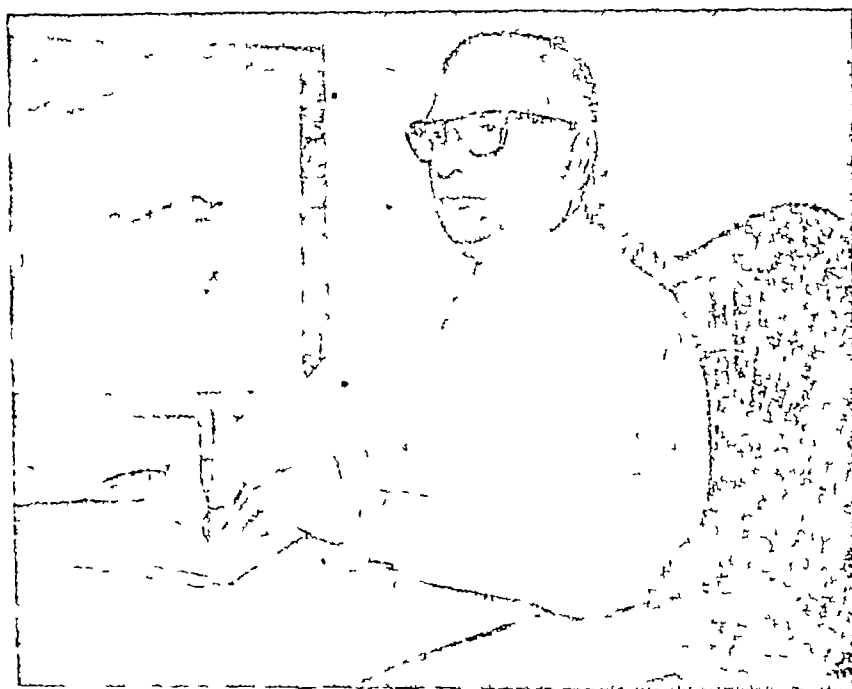
श्री गोपीनाथ साहू
राष्ट्रभाषा प्रेस के मैनेजर

श्री गुरुचरण महान्ति
रजत जयन्ती के सक्रिय सदस्य

परिशिष्ट क लेखकों का संक्षिप्त परिचय

आपका जन्म किस सन् में हुआ था, इसका पता आपको नहीं है, लेकिन इतना स्मरण है कि कार्तिक सुदी अन्नकूट के दिन आपका जन्म हुआ था। जन्मस्थान है उज्जैनी, जो राज्य पन्ना थाना वीरसिंहपुर में है।

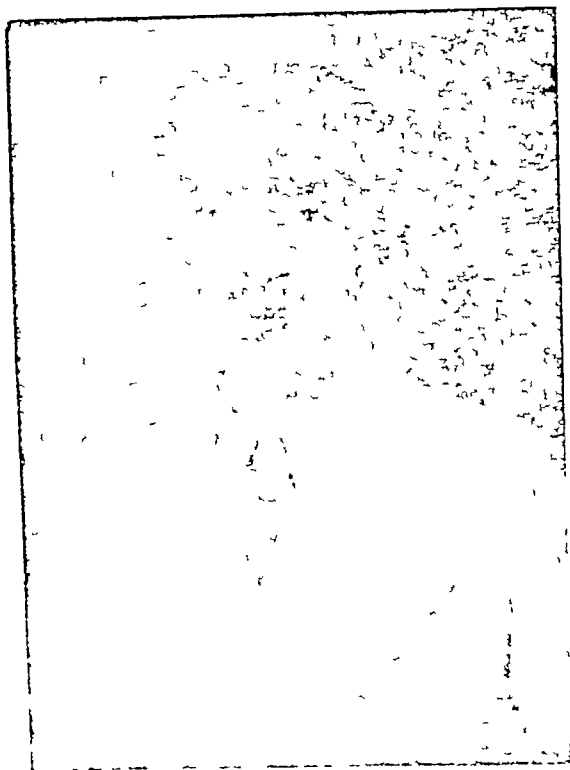

पंडित अनसूयाप्रसाद पाठक (सयोजक)

सन् १९३९ में पाठक जी ने सुना था कि तुम्हारी उम्र २८ साल की है। अब पाठक-वृन्द जरा हिसाब लगाकर देखें कि जिसकी उम्र सन् १९३९ में २८ साल की होगी तो उसकी उम्र १९५९ में कितने की होगी।

आप पच्चीस साल से उत्कल में हिन्दी का प्रचार-कार्य करते आ रहे हैं। १९३३ से इस गभा के स्थापन में आप एकमात्र चिन्तक व्यक्ति हैं। यह जो सारा आयोजन हो रहा है वह आपने उत्साह, लगन तथा चिन्ता का फल है।

आपका जन्म मयूरभज जिलातर्गत वीरिपदा में हुआ था। आपके पिता का नाम श्रीयुक्त परमानंद आचार्य है। वे उड़ीसा की सरकार के प्रतन्तत्व विभाग के सुपरिन्टेंडेंट थे। आपको बचपन से ही भूगोल पढ़ने का अत्यधिक आग्रह था। अतः आपने वारिपदा हाईस्कूल

श्री वृन्दावनचंद्र आचार्य

में मैट्रिक पास करके कलकत्ता जाकर विशेष अध्ययन किया, और सन् १९४७ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय से भूगोल में एम० ए० पास किया। आपके पूर्व उड़ीसा के किसी भी छात्र ने भूगोल में एम० ए० नहीं किया था। सन् १९४८ ई० में आप भूगोल के अध्यापक बन उस समय बड़ी उत्सुकता एवं लगन के साथ अपने कार्य में रत हैं।

मानसून, जिसमें सवलपुर अचल में काफी वर्षा होती है। उत्तरी ओडिशा में दक्षिणी ओडिशा की अपेक्षा अधिक वृष्टि होती है।

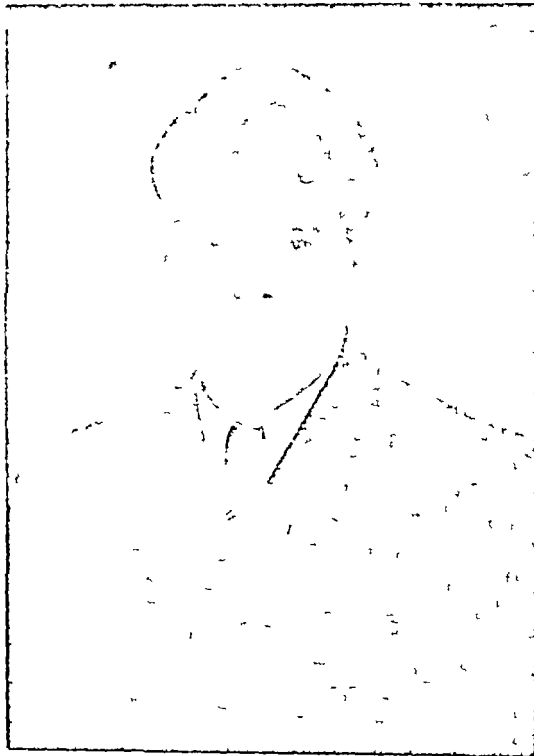
नवम्बर से फरवरी तक शीतऋतु है। इस ऋतु में पार्वत्य अचल तथा तराइयों में जाड़ा अधिक पड़ता है, किंतु समुद्र के तटवर्ती प्रदेशों में अधिक जाड़ा नहीं पड़ता। जलवायु की दृष्टि से अगर कोरापुट को ओडिशा का दार्जिलिंग कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी।

ओडिशा के किन-किन अचलो में किस-किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उसका पूरा विवरण आज तक नहीं बन पाया है। परन्तु मोटे तौर पर देखा जाय तो ओडिशा के उत्तराचल की तराइयों में लाल मिट्टी, दक्षिण में माँकडा पत्थर (Granite), मध्यवर्ती अचल में काली मिट्टी तथा उपकूल में रेतीली, कड़ी और पकिल मिट्टी देखने में आती है। भारत के दूसरे प्रांतों की तरह ओडिशा में भी मिट्टी का क्षय बराबर हो रहा है। यह क्षय पहाड़ी क्षेत्रों और पश्चिमाचल में अधिक हो रहा है। इसके प्रधान कारण जंगलों को अधिक मात्रा में काटना, उन्हें खेती की जमीन बनाना और मवेशियों से जंगलों का नष्ट होना आदि हैं।

देश की प्राकृतिक वनस्पति उसकी जलवायु पर बहुत निर्भर रहती है। साधारणतः पार्वत्य तथा तराई अचलो में मौसमी जंगल पाये जाते हैं। समतल प्रदेश में कृषि ही लोगों की प्रधान जीविका है। ओडिशा में कुल २३००० वर्गमील का जंगल है। अब तक के प्राप्त विवरणों में स्पष्ट है कि उसमें से ८५२४ वर्गमील का जंगल 'रक्षित' है और ६००० वर्गमील का जंगल लोगों के अधीन है। देश की जलवायु पर वन बहुत प्रभाव डालता है अतः देश की वन्यसम्पद की रक्षा भली भाँति होनी चाहिए। क्षेत्रफल के अनुपात से ओडिशा में ३८.२ भाग जंगल है। यह एक शुभ लक्षण है। फिर भी जंगल के उपयोग में अगर सावधानी न बरती जायगी तो कुछ वर्षों ही के भीतर उसके नष्ट हो जाने की पूरी आशंका है।

ओडिशा में प्रायः ७० प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर रहते हैं, इसलिए खेती की भली-बुरी दशा पर लोगों का भला बुरा निर्भर रहता है। यहाँ की जमीन से अन्न की पैदावार अच्छी नहीं होती। भारत में अनाज की औसत पैदावार एकड़ पीछे १२४० पीण्ड है परन्तु ओडिशा में औसत पैदावार प्रति एकड़ केवल ९७५ पीण्ड ही हो पाती है। भारत के अन्य प्रांतों की अपेक्षा यहाँ के लोग खेती पर अधिक निर्भर हैं। यहाँ अपनी जमीन में खुद खेती करनेवालों की संख्या अधिक है। उद्योग-धर्मों या शिल्प-प्रतिष्ठानों के न होने से यहाँ के लोगों को, वर्ष में प्रायः ५-६ महीने, जब कि खेती का काम नहीं रहता, बेकार रहना पड़ता है। प्रायः २१ प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर नहीं हैं। ये लोग साधारणतया कारखानों, कुटीर-उद्योगों, व्यवसाय-वाणिज्य तथा सरकारी दफतरो में काम करते हैं। ओडिशा की समस्त जनसंख्या में १४ वर्ष की आयुवाले बच्चों की संख्या अधिक है। ये प्रायः काम करने में असमर्थ हैं, अतः काम करनेवालों की संख्या अधिक नहीं है। १९५१ ई० की जनगणना की रिपोर्ट में पता चलता है कि यहाँ के अधिकांश लोग हिंदू हैं। यहाँ प्रायः दो लाख (१७६३३८) मुसलमान और डेढ़ लाख (१४१९३४) ईसाई वाम करते हैं। इनके अतिरिक्त दूसरी जातियों के लोगों की संख्या बहुत कम है। कुल

जन्म सन् १९११ ई०। जन्मस्थान—पथुरीपडा, वाकी (कटक)। शिक्षास्थान—वाकी हाईस्कूल, रेवेन्सा कालेज, कटक, पटना कालेज, स्कूल आफ ओरियंटल एण्ड अफ्रीकन स्टडीज लन्दन विश्वविद्यालय। गवर्नमेंट एपिग्रावस्ट आफिस, उटकमड लिपि के सम्बन्ध में गवेषणा (१९५२)।

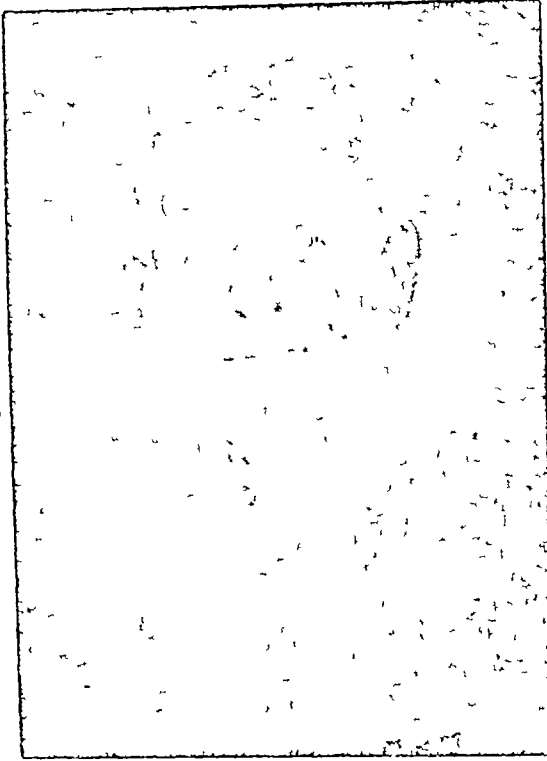
डाक्टर कुजविहारी त्रिपाठी, एम०ए०, बी०एल०,
पी-एच०डी०

सन् १९३८ रेवेन्सा कालेज में अस्थायी रूप से सस्कृत विभाग में लेक्चरर नियुक्त। सन् १९३९ ई० में वही स्थायी रूप में। सन् १९४५ ई० में सस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर। सन् १९५४ ई० में राजेन्द्र कालेज बलागीर के प्रिन्सिपल। सन् १९५५ से रेवेन्सा कालेज में पोस्ट ग्रेजुएट क्लास के अध्यापक।

आपकी प्रकाशित रचनाएँ—
प्राथमिक ओडिया शिलालेखों का अध्ययन नामक गवेषणा में आलोचनात्मक पाली धम्मपद (प्रथमार्ध) का सटीक ओडिया संस्करण, अलकार - परिचय, पुष्पाजलि (कवितासंग्रह), ओडिशा के संस्कृत साहित्य का इतिहास, पुरी ओडिया साहित्यपरिषद द्वारा पुरस्कृत और प्रकाशसारपक्ष। एपिग्रा-

फिका इण्डिका, ऐतिहासिक रिसर्च जनरल, इण्डियन लिग्विस्टिक्स पत्रिकाओं में, अंग्रेजी भाषा में कई निबन्ध प्रकाशित हुए हैं। और भी विभिन्न ओडिया पत्र-पत्रिकाओं में आपके ओडिया प्रबंध प्रकाशित हो चुके हैं।

ढेंकानाल राज्‍य के गजेइ डीह गाँव में सन् १९२१ ई० में आपका जन्म हुआ। ढेंकानाल स्कल, कटक रेवेन्सा कालेज, पटना कालेज और लदन विश्वविद्यालय में आपने शिक्षा प्राप्त की। ढेंकानाल और रेवेन्सा कालेज के सर्वोत्तम छात्र होने के नाते आपको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। आप कई पुस्तको के लेखक हैं। प्रेमचद जी की अमर कृति गोदान का ओडिआ में आपने

श्री गोलोकविहारी धल

जनुवाद किया है। हिन्दी में ध्वनिविज्ञान के आप सर्वप्रथम लेखक हैं। प्रौढ साहित्य-प्रतियोगिता में सन् १९५६, ५७, ५८ में भारत सरकार के द्वारा तीन बार आप पुरस्कृत हुए हैं।

इंग्लैंड, फ्रान्स, और अमेरिका का आपने विस्तृत पर्यटन किया। सस्कृत, हिंदी, बगला, नेल्गु, तामिल, फ्रे च आदि भाषाओं से आप परिचित हैं। राकफेलर फाउण्डेशन परिचालित, पूना, देहरादून, मैसूर में भाषा के स्कूलों के और भारत सरकार के द्वारा परिचालित आई० ए० एस० स्कूल के आप सामयिक भाषाओं के शिक्षक हैं। उत्कल भारतीय पी० ई० एन० और अन्य भाषाओं के ज्ञाता एव समाज के मदस्य हैं। सन् १९५४ और ५५ दो वर्ष के लिए आप उत्कल विश्व-विद्यालय के मीनियर सम्य थे। सन् १९५४ ई० में ओडिआ सरकार के पुरी कालेज में सन्तून-अध्यापक नियुक्त हुए। इस समय पुरी कालेज में कार्य कर रहे हैं।

क्रिकेट, फुटबाल टेनिस आदि खेलों में बड़े पारदर्शी थे। बाढ़-प्रपीडित अंचल की सेवा करने में आपकी दिलचस्पी थी।

एम० ए० पास करने के बाद २२ अक्टूबर सन् १९१४ ई० को आपने रेवेन्सा कालेज में सस्कृत लेक्चरर के रूप में कार्य ग्रहण किया। १९२२ ई० में उसी कालेज में आप प्रोफेसर बने।

सन् १९१५ ई० में आप सेण्ट्रल यंग उत्कल एसोसिएशन के उप-सभापति बने। उसी की सिफारिश तथा सहायता से आपने मानसिंह पाटना व झोलासाही रात्रि-विद्यालयों की स्थापना एवं परिचालना की। आप बिहार-ओडिशा सस्कृत एसोसिएशन के सदस्य और परीक्षक भी थे। अब भी ओडिशा सस्कृत एसोसिएशन के सम्य हैं। सन् १९१५ ई० से आज तक उत्कल साहित्य समाज के सम्य हैं। बाद में उत्कल साहित्य समाज के उपसभापति और सभापति हुए। आप राणीहाट हाईस्कूल के प्रतिष्ठाता हैं। आप नागणपुर ग्राम विद्यालय, कोरुआ हाईस्कूल एवं मारवाडी हाईस्कूल की मैनेजिंग कमेटियों, प्रशासन शब्दकोष-सकलन कमीटी, राष्ट्रभाषा-प्रचार सभा की अनुवाद समिति तथा निखिल उत्कल गोहत्या-निरोध समिति आदि के सभापति, रेवेन्सा कालेज तथा शैलवाला महिला कालेज की गर्वनिंग वाडियों के मेंबर, और दिल्ली साहित्य एकाडमी के केंद्र-सम्य हैं। ये पटना विश्वविद्यालय सिनेट के सदस्य और उत्कल विश्वविद्यालय के फेलो, सिण्डिकेट के सम्य और डीन ऑफ फैकल्टी भी थे। जयपुर महाराजा के सभापतित्व में आद्य गवेषणा समिति से आपको विद्याभूषण की उपाधि मिली है। सन् १९३१ ई० में राय नाहव, १९४३ में राय बहादुर और १९५५ में उत्कल विश्वविद्यालय से डाक्टर की उपाधियाँ आपको प्राप्त हुई थीं। स्वाध्याय के साथ साथ आप की गो-सेवा तथा वगीचे के काम में रुचि है।

सन् १९२४ में स्वप्नादेश पाकर आपने ओडिशा के धर्मग्रन्थ-साहित्य की आलोचना और प्रकाशन पर ध्यान दिया। सन् १९२५ ई० में आपकी "रहस्यमजरी" और "स्तुतिचिन्तामणि" प्रकाशित हुई। फिर आपने प्राचीन समिति की स्थापना की और सहयोगियों से मिलकर प्राचीन साहित्य के सकलन का काम शुरू किया। आपने 'लावण्यवती', 'रसकल्लोल', 'मथुरा-मंगल', 'विष्णुगर्भ पुराण', 'विदग्धचिन्तामणि' आदि ५४ पुस्तकों के संप्रसंग सुविशाल मुखबध आंग टीकाएँ आदि प्रकाशित की हैं।

अनुयायी है। आपने सन् १९४३ ई० से 'कलिंग भारती' और उसके परिपोषक अनुष्ठान 'उत्कल छात्र साहित्यसमाज' की प्रतिष्ठा की है।

कविताओ में छन्द एव अलकारो की जातीय परंपरा की रक्षा करना ओडिआ जाति के अनुकूल है। इस तरह की कविताएँ बनाना कवि का पवित्र व्रत है। आपकी कृतियों में गोस्वामी तुलसीदासकृत "रामचरितमानस" का ओडिआ भागवत वृत्त में अनवद्य अनुवाद और "विनय-पत्रिका" का ओडिशी मगीत वृत्त में कलामजुल भाषान्तर, सकलित भक्तिरसात्मक श्री श्री "जगन्नाथ जणाण भजन", गौरचरण गीतावली, चौतीशी मधुचक्र, शशिरेखा, आदि ग्रन्थ ओडिआ जाति की अमूल्य सम्पत्ति हैं। आपने अपनी "कवित्तकुमुद" पुस्तक में अपनी मौलिक कविप्रतिभा का अच्छा परिचय दिया है।

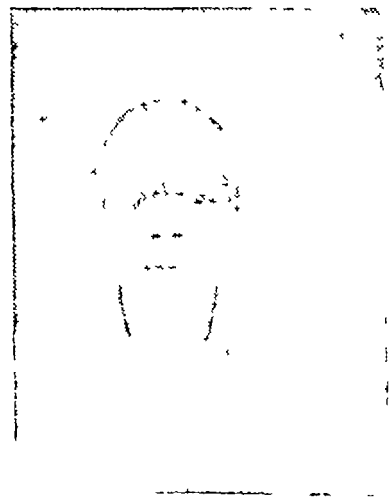
गुणग्राही ओडिशा सरकार ने सन् १९४२ ई० से आपको अपने लोक-सम्पर्क विभाग के रचनाध्यक्ष (प्रोडिगन अफसर) के रूप में नियुक्त किया है।

कवि की कलम अब भी तेजी से चल रही है। एक दिन वह ओडिआ साहित्य को छन्द व अलकारो का सुवर्णयुग लौटा लायेगी और कवि का नारा "जय माँ कलिंग भारती" सारे ओडिशा में गूँजकर जाति को जाग्रत करावेगी।

⊙

अध्यापक नटवर सामन्तराय का जन्म सन् १९१८ में पुरी जिला-अन्तर्गत रामचन्द्रपुर

गाँव के एक मध्यवित्त परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था रासविहारी सामन्तराय। वे लोकप्रिय और सज्जन थे। पढने के बाद पिता की सहायता और उत्साह से आप सन् १९३६ में पुरी-कलेक्टरेट में काम करने लगे। ज्ञान-पिपासा बुझाने की कामना से इन्होंने हजारीबाग, काशी आदि स्थानों का भ्रमण किया। इससे इनको जीवन में रोमाचकर अनुभूति प्राप्त हुई। अनाहारजनित कष्ट के कारण हजारीबाग में आत्महत्या करते समय एक युवक ने इनको पकड़ कर बचा लिया था। इसके बाद बनारस में कुछ निराश्रय ओडिआ छात्रों के सर्वहारा मध्य में शामिल हो, आत्मनिर्भर-शील हो, कालेज में अध्ययन करने लगे। सन् १९३९ में फिर पिता की सहायता से कटक में बी० ए० पढा और कटक ट्रेनिंग कालेज से उत्तीर्ण

अध्यापक श्री नटवर सामन्तराय एम० ए०

हानर सन् १९८९ तक हाईस्कूल के शिक्षक बन गये। फिर शिक्षा विभाग में सब-इन्स्पेक्टर के रूप में काम करने लगे।

आप सन् १९१० में यूनिवर्सिटी कालेज से बी० एल० के प्रथम भाग में उत्तीर्ण हुए। सन् १९११ में म्काटिश चर्च कालेज से आपने एम० ए० किया।

बी० ए० उत्तीर्ण करने के बाद आपने सत्यवादी स्कूल की स्थापना की और उसके प्रधान आचार्य बने। सन् १९१८ तक आप इसी पद पर रहे। फिर १९२० तक विद्यालय में शिक्षक रहे। इतने में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति सर आशुतोष मुखर्जी ने आपको एम० ए० वर्ग में प्रोफेसर बना लिया। सन् १९२१ में आपने असहयोग आन्दोलन में भाग लिया, इसलिए सन् १९२२ में आपको पहली बार कारावास और २०० रु० जुर्माने की सजा मिली। सन् १९५१ में कई कारणों से आपको कांग्रेस दल छोड़ना पडा। सन् १९५५ में कांग्रेस की ओर से पण्डित नेहरू ने एक चिट्ठी लिखकर आपका बडा आदर किया, अतएव आप फिर कांग्रेस में शामिल हो गये।

राजनीतिक जजाल में रहते हुए भी आपकी साहित्यिक साधना तथा ग्रथप्रणयन की धारा बहती चली आ रही है। वचन से ही साहित्य की ओर आप आकृष्ट हुए हैं। सन् १९१२ में आपने हंडवुक ऑफ माडेल ड्राइंग पुस्तक लिखी। यह पुस्तक बच्चों के लिए खूब उपयोगी साबित हुई। छात्र-जीवन में आपने अग्रेजी काव्य "प्रिन्सेस" के अवलम्बन से 'प्रणयनी' काव्य की रचना गुरु की थी जो १९१९ में खत्म हुई। उसी साल सितवर में आपके मौलिक काव्य 'कोणार्क' की रचना हुई। सन् १९२० में आपने "खारवेल" और १९२३ में जेल के भीतर "दास नायक" पुस्तक लिखी। साथ-साथ विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में आपके समालोचनात्मक लेख प्रकाशित होते रहे। सन् १९१३ में सत्यवादी स्कूल से "सत्यवादी" मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। उत्कलमणि गोपबधु दास इस पत्र के सपादक और आप सहकारी सपादक थे। सन् १९२१ ई० में उन प्रबन्धों का प्रकाशन शुरू हुआ और सम्बलपुर में कांग्रेस का काम करते वक्त "आर्य जीवन" के नाम से उसका प्रकाशन हुआ। सन् १९३६ में आपकी "गीतार भाष्य व टीका" पुस्तक प्रकाशित हुई। जून सन् १९३४ में आपने जेल से मुक्ति पाकर "नवभारत छापाखाना" तथा "नवभारत" मासिक पत्रिका की प्रतिष्ठा की थी। यह पत्र उस समय ओडिशा की अद्वितीय पत्रिका थी। १९३६ के बाद आपने अपने "ओडिया साहित्य र क्रम परिणाम" ग्रथ का प्रथम भाग प्रकाशित किया। केन्द्र व्यवस्था सभा से छुटकारा पाने के बाद सन् १९५३ में उस ग्रथ का द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ। हाल ही में आपकी ओडिया भाषा व साहित्य जैसी समालोचनात्मक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। सन् १९५५ में उत्कल विश्वविद्यालय ने आपको डाक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी। उसी साल आप उत्कल विश्वविद्यालय के प्रो-चान्सलर भी बने।

तोहफा चीवी। जब आप ४ माह के थे, तभी आपकी नानी ने आपको गोद ले लिया और आप ममिऔरे में रहने लगे।

आपका लालन-पालन राजसी ढंग से हुआ। कारण आपके मामा एक बड़े रईस तथा जमींदार थे जो राजा के नाम से सम्बोधित किये जाते थे। १४ साल तक ये गाँव के बाहर नहीं गये। मैट्रिक भद्रक में रहकर पास किया था। इसी समय आपकी शादी हो गई।

पिता की तो इच्छा थी कि और अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं, अब जमींदारी के काम की देखभाल करे। लेकिन आपकी रुचि और अधिक पढ़ने की थी। इसलिए पिता से बिना कहे-मुने कटक आकर आपने कालेज में नाम लिखा लिया। आप यहाँ अच्छे विद्यार्थियों में गिने जाते थे। बी० ए० की परीक्षा देने जा रहे थे कि गान्धीजी की आँधी में आप आ गये। इससे परीक्षा को त्याग असहयोग आन्दोलन में शामिल हो गये। तब से अनेक बार जेल गये। जेल में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, गीता का अनुवाद किया, उपन्यास लिखे, कविताएँ लिखीं, जो छपी और तत्कालीन सरकार के द्वारा जप्त भी की गईं। १०-१५ पुस्तकें सबसे प्रसिद्ध और कलेवर वृद्धि की ओडिसा का इतिहास है। आजकल आप 'झकार' नामक मासिक पत्र निकाल रहे हैं तथा 'प्रजातन्त्र' नामक सस्था भी चला रहे हैं जिसका प्रधान उद्देश्य है उत्कल के साहित्यिको को साल में एक बार एकत्रित किया जाय और बिना भेद-भाव के शुद्ध-साहित्य की चर्चा की जाय। नाटक भी खेले जाते हैं। कविता तथा प्रबन्ध आदि पढ़े जाते हैं।

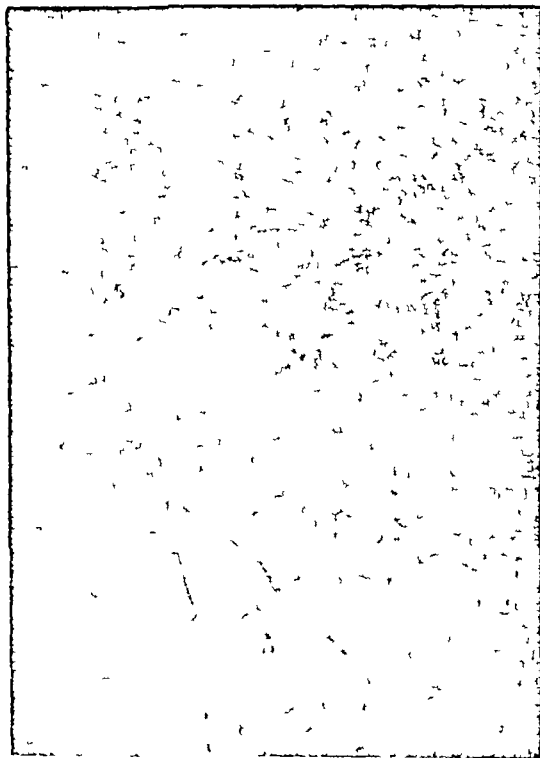
आपकी प्रतिभा, माधना-मथे और ओडिसा का इतिहास का हिन्दी अनुवाद किया जा चुका है। प्रतिभा तो छप गई है, बाकी दो यन्त्रस्थ हैं।

आजकल आप उत्कल के मुख्य मन्त्री हैं, फिर भी सारी झझटों के रहते भी नियमित रूप में कुछ न कुछ लिखते हैं। आपके लेख उत्कल में आदर के साथ पढ़े जाते हैं।

इतिहास में आपकी अधिक रुचि है। उसकी खोज में आज भी आप लग रहे हैं। इतिहास मर्मिति के आप चैयरमैन हैं। इतिहास पर आपको विश्वविद्यालय ने 'डाक्टर' की उपाधि दी थी और उत्कल विश्वविद्यालय ने साहित्य पर।

आप उत्साही, माहमी तथा सफल शासक भी हैं। सभी आपके कार्य और लगन पर विश्वास करते हैं। देशवासी अपना गौरव भी मानते हैं।

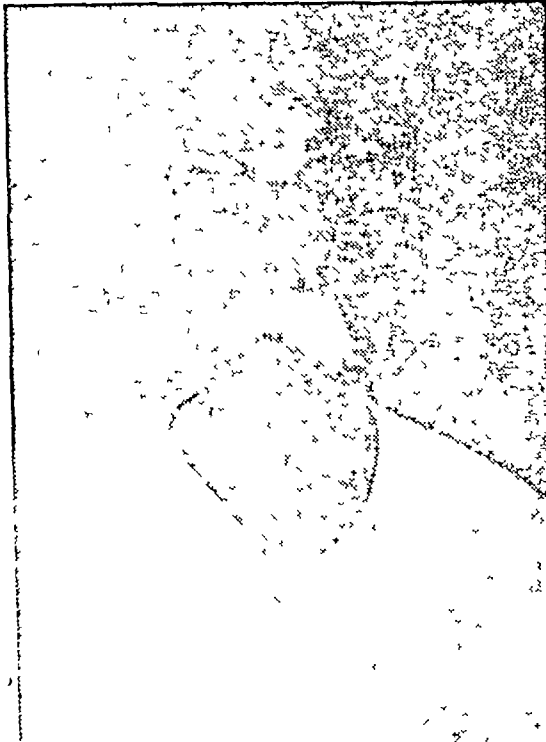
आपका जन्म केन्दुझर जिलान्तर्गत आनदपुर ग्राम में हुआ था। आप आनदपुर माइनर स्कूल में पढकर केंदुझर अध्ययनार्थ गये। वहाँ से मैट्रिक परीक्षा पास की। उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ आये। यहाँ के रेवेन्सा कालेज से बी० ए० पास किया। एम० ए० में विशेष योग्यता प्राप्त करने के कारण आपको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। आपने "वैदिक भारतीय इतिहास" की परीक्षा आरस हिंदू विश्वविद्यालय से सन् १९४९ में पास की। उत्कल विश्वविद्यालय से सन् १९५० ई० कानून की परीक्षा पास की।

श्री विपिनविहारी नाथ

सन् १९५० ई० में आप 'इस्टर्न टाइम्स' दैनिक पत्र के सब-एडिटर के रूप में नियुक्त हुए। सन् १९५५ ई० में आप ओडिशा के सरकारी म्यूजियम के सुपरिन्टेंडेंट हुए। सन् १९५८ ई० में म्यूजियम और आर्कोलाॅजी के सुपरिन्टेंडेंट हो गये।

डाक्टर पटनायक का जन्म केन्द्रापडा अन्तर्गत चर्खपुर (हुडा साही) ग्राम में सन् १८७७ ई० के दिसम्बर में हुआ था। उनके पिता का नाम साधुचरण महाति और माता का नाम पितन देवी था।

डाक्टर भिकारीचरण पटनायक

ग्रहपुरनिवासी श्री जगन्नाथ पटनायक ने आपको, ६ वर्ष की अवस्था में ही, गोद ले लिया था। कलकत्ता से वकालत पास कर आये तो कटक हाईकोर्ट में वकालत करने लगे।

विदेशी शासनकाल में अत्याचारियों से वचने के लिए एव जन-साधारण के कल्याण के निमित्त विभिन्न लोकहितकारक अनुष्ठानों में आप स ह्योग देते थे। नौकरी के प्रति वितृष्णा और अपनी मौलिक प्रतिभा, स्वाधीन चिन्ताधारा, निर्भयता, और सरस व्यग के लिए आप सुपरिचित एव लोकप्रिय हुए थे।

कटकविजय, ससारचित्र, सुशीला, राजा पुरुषोत्तम, रत्न-माली, निरुपमा और नदि-केश्वरी प्रभृति नाटक, यौतुक, अद्भुत आदर्श व भिखारी आदि

ग्रहसन लिखकर आपने अमर-ख्याति प्राप्त की है।

पुराने समय की एकमात्र साहित्यिक पत्रिका "उत्कल साहित्य" में आपकी शताधिक कविताएँ प्रकाशित हुई थीं। बट, नेता, शांतिवा वाहा, कुटीर शिल्प, चापी भाई, गौमाता, मध्योग करण प्रभृति अनेक पुस्तकें लिखकर आप गाँवों में भी अत्यंत लोकप्रिय हो गये। जाति के प्रति उनका विशेष जवदान है। क्षुद्र कुटीर शिल्प को नये रूप में गढ़ना, फालतू चीजों से सुदर और उपयोगी चीजें बनाना आपका प्रमुख उद्देश्य था। अर्थकरी वकालत को तिलाजलि देकर आप कुटीर शिल्प की उन्नति में लगे थे। यही कार्य गाँवों में भी विशेष प्रचलित था।

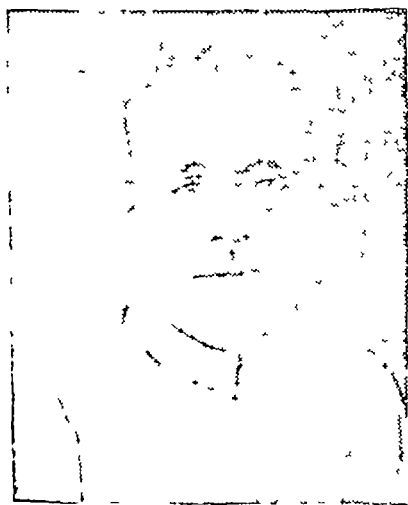
नाना भागों में प्रकाशित उग्रना "गृहशिल्प" कुटीर शिल्प पर गवेषणालब्ध और मौलिक ग्रन्थ है। उग्रना में अनुवाद होने पर वह अत्यंत लोकप्रिय हो गया है। स्वाधीनता-आन्दोलन

और शक्तिदायक सगीतो के अभ्यास तथा प्रचार के लिए पुस्तके लिखकर सामाजिक सगठन में सहायता पहुँचाना श्यामसुंदर जी के जीवन का मुख्य कार्य रहा।

स्वर्गत बलदेव देव धीर सामंत और श्री श्यामसुंदर धीर जी की प्रचेष्टा से "ओडिशा मगीत समाज" की प्रतिष्ठा हुई, और ये वहाँ पर छात्र-छात्राओं को शिक्षा देते रहे। इनके छात्र-छात्राओं में से कई कृती शिल्पियों ने ओडिशा तथा बाहर सगीत-प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अच्छा नाम कमाया है। स्वयं श्यामसुंदर जी भी रेडियो के सितार शिल्पी हैं। पटायत साहव के तिरोधान के बाद इनकी सगीत-चर्चा में बहुत बाधा पड़ी, फिर भी ये कार्य में लगे हुए हैं। आप पिछले १४-१५ वर्षों से कटक रेवेन्सा कालेज में सगीतशिक्षक का कार्य कर रहे हैं। हर साल उत्कल विश्वविद्यालय की ओर से वार्षिक युवक-सम्मेलन (दिल्ली) में सगीत-संचालक का कार्य भी करते हैं।

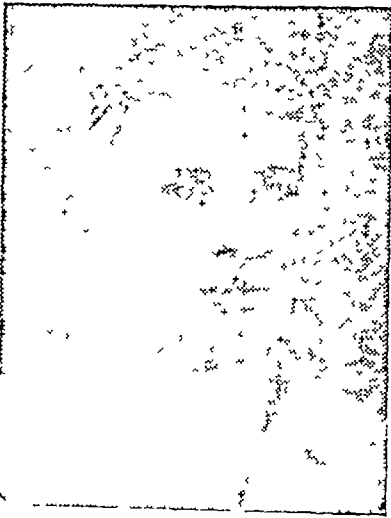
आपका जन्म कटक जिले के बडम्बागढ में, सन् १८९८ ई० के दिसम्बर में हुआ था। वही पर आपकी प्राथमिक शिक्षा हुई। खुरदा हाई स्कूल से आप मैट्रिक उत्तीर्ण कर कालेज में भरती हुए।

कविचन्द्र कालीचरण पटनायक

बचपन से आप ओडिशी सगीत के प्रति आकृष्ट हुए। कालेज में पढते वक्त आपने स्वर्गीय द्विजेन्द्र दास अधिकारी से तीन वर्ष तक हिन्दी गीतो तथा एसराज की शिक्षा पाई। चार वर्ष तक गया के प्रसिद्ध गायक श्री वनवारी मिश्र से भी आप शास्त्रीय सगीत सीखते रहे। सन् १९२३ ई० में आगरा के मल्लका दास से आपने रसाभिनय सीखा। सन् १९४० ई० तक आप गाने में अभ्यस्त हो गये थे। बाद में आपने गाना छोड़ दिया।

सन् १९०७ ई० में आप वाकी माइनर स्कूल में पढते थे तब आपके पिता सुदक्ष अभिनेता थे। सहाय्यायियों से मिलकर आप खलिहान में चढ़ें तथा दरियाँ विद्याकर छोटे नाटको का अभिनय करने लगे। इनमें आप स्वयं निर्देशक रहने थे। वाकी स्कूल के प्रधान शिक्षक स्वर्गीय रघुनाथ राय आपको इन अभिनयों में प्रान्नाहन देते थे। क्रमश आपने अभिनय में दक्षता प्राप्त की और 'वाण-दर्पदलन', 'सीता-विवाह',

आप देहरादून फारेस्ट कालेज के एक सदस्य हैं। सात वर्ष तक फारेस्ट अफसर के रूप में कार्य करने के बाद भारतीय प्रशासन-सेवा में नियुक्त होकर हीराकुद में भू-संस्कार विभाग के कर्मकर्ता हैं। पीछे अतिरिक्त मैजिस्ट्रेट और जिलाधीश के रूप में ओडिशा के विभिन्न जिलों में घूमने के बाद १९५५ ई० से अब तक कृषि विभाग के निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं।

श्री गोपालचंद्र दास, आई०ए०एस०

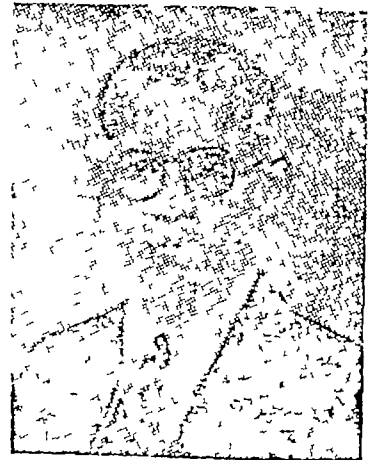

श्री विश्वनाथ साहू का जन्म कटक जिला, गोविन्दपुर थाना के कलन्तिरा गाँव में १ अगस्त १९१० ई० को हुआ था। छूटपन से ही मातृहीन होने के कारण इनका लालन-पालन पितामह के द्वारा किया गया।

मन् १९३० में रेवेन्सा कालेज से आइ० ए० पास करके नागपुर कृषि-कालेज में दाखिल हुए। वहाँ से बी० एजी० उपाधि प्राप्त की। विभिन्न फार्मों में इन्होंने कृषि-अफसर के रूप में काम किया है। डमी सिलमिले में इन्होंने कनाडा की यात्रा की थी और १९४० ई० में 'मास्टर आफ साएन्स इन एग्रिकल्चर' की उपाधि प्राप्त की।

आपने कृषि सम्बन्धी बहुत-सी पुस्तकें लिखी हैं—पनिपरिवा चाप (११ खण्ड), पुष्पचाप ओ पुष्प उद्यान, फल चाप (७ खण्ड), रवि-फसल, कपा, चिनावादास, गो-मगल ओ गो-चिकित्सा, घास ओ गो पाद, आम माछ सम्पद, खाद्य समस्या समाधान।

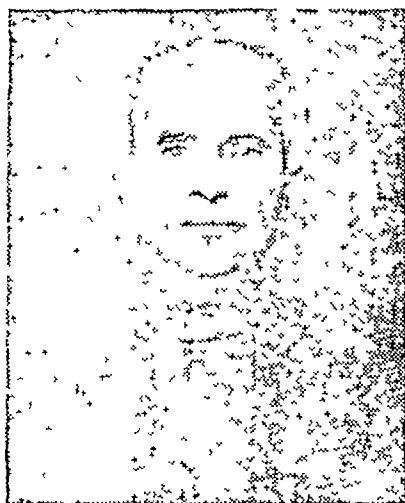
उनके अलावा आप मासिक तथा साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाओं में कृषि सम्बन्धी लेख लिखते आ रहे हैं।

श्री विश्वनाथ साहू

जनता की दृष्टा शोचनीय हो गई थी, लेकिन अब वह अवस्था क्रमशः बदलती जा रही है। हीरा-कुड और डुडुमा के वाँचों के वन जाने पर ओडिशा में विद्युत्-शक्ति की कमी न रह जायगी। रूर-केला में चल रही लोहे के कारखाने की योजना अपनी समाप्ति पर निश्चय ही खेतिहर ओडिशा को औद्योगिक ओडिशा के रूप में परिवर्तित करने में सहायक होगी। उसके कारण यहाँ कई कारखानों के बनने की पूरी सभावना है। इस प्रकार खेती पर निर्भर करने वाले अधिकांश लोगों को पर्याप्त रोजगार मिल सकेगा और खेती की पैदावार पर निर्भर रहनेवाली जनसंख्या में कमी भी होगी। खेती की उन्नति के साथ-साथ कल-कारखानों के विकास से ओडिशा का निकट भविष्य अत्यंत आशाप्रद है। ऐसा ही जाने पर यहाँ की सर्वतोमुखी प्रगति के द्वार अवश्य खुल जायेंगे।

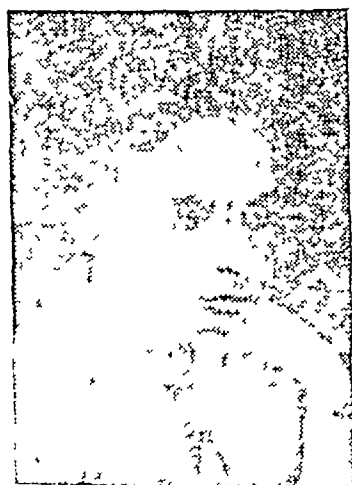
श्री कान्ठुचरण मिश्र एम०ए०

इसके अतिरिक्त आप अनेक शिक्षानुष्ठानों के साथ सयुक्त हैं।

श्री चक्रधर महापात्र का जन्म ८ फरवरी १९०७ ई० में कटक जिले के नरसिंहपुर गाँव में हुआ था। इन्होंने "कॉलग काहाणी", और उत्कल गाँउली कहानी लिखी है। ये राजगुरु महापात्र के वंशधर हैं। ये वचपन से पितृ-मातृ-हीन हैं। जननी शौरी देवी के कठ से सुनते सुनते कविता के प्रति इनकी ममता जागी। उत्कल भारती कुतला कुमारी के साहचर्य से इनकी साधारण प्रतिभा का विकास होने लगा। ये गाँउली गीत और कहानियों के संग्रहक हैं।

गोवर गोटेइ (उपन्यास), अपूर्ण प्रेम (उपन्यास), बलागी (ऐतिहासिक उपन्यास), रणमावुरी (उपन्यास), रोडग बक्स (ऐतिहासिक उपन्यास), मिसन वालिका (कहाणी), उत्कल गाँउली गीत, बालेश्वर (काव्य) आदि आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं।

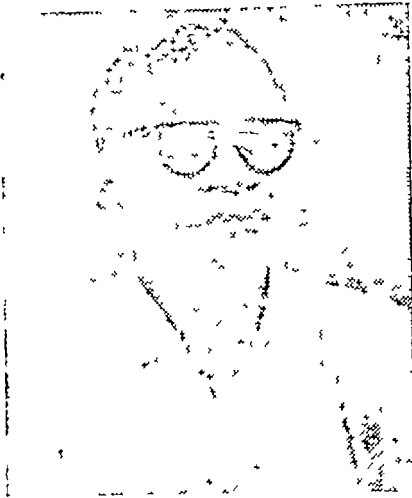

श्री चक्रधर महापात्र

आप रेवेन्सा कालेज में ओडिया विभाग में अध्यापक का कार्य करते हैं। आपका जन्म पटामुडाई के इच्छापुर शासन के प्रसिद्ध ब्राह्मण पंडित वंश में सन् १९२३ ई० में हुआ था। आपने ११ वर्ष की उम्र में ही कांग्रेस आन्दोलन में भाग लिया था। आपकी शिक्षा कलकत्ता जैसे विशाल शहर में हुई। आई० ए० और बी० ए० की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् एम० ए० किया और सन् १९४३ ई० में सर्वश्रेष्ठ कृती छात्रों में होने के नाते स्वर्ण पदक प्राप्त किया।

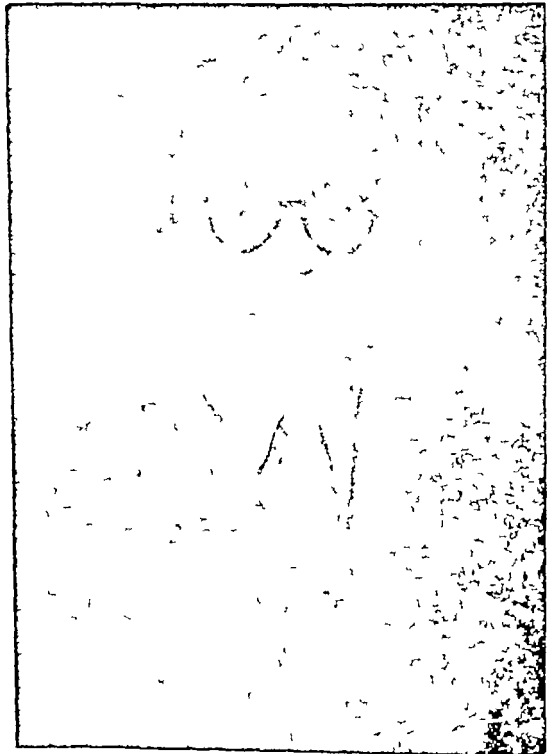
सन् १९४८ ई० से आपका अध्यापक-जीवन प्रारंभ हुआ। आप ओडिया में साहित्य-समालोचक के रूप में विख्यात हैं। आप ओडिशा रिलीफ कमिटी एव पी० ई० एन० के सभ्य हैं।

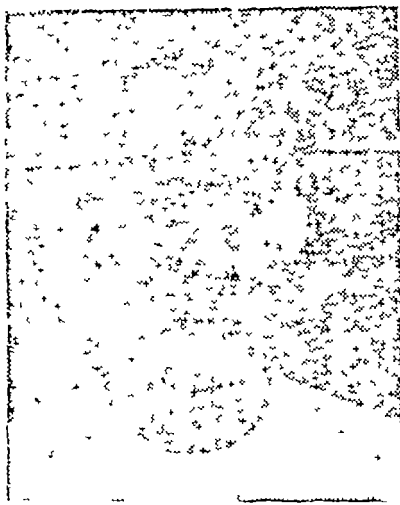
आपका जन्म सन् १९०५ में हुआ था। आप आजकल उत्कल सरकार के पबलिसिटी विभाग के अफसर हैं। आप कांग्रेस के स्वदेशी आन्दोलन के एक बड़े ही उत्साही और क्रान्तिकारी व्यक्ति हैं।

श्री सुधीरचन्द्र घोष

आपका जन्म ७ अप्रैल सन् १९१० ई० में हुआ था। रेवेन्सा-कालेज कटक से आपने बी० एस्०-सी० पास किया। पटना विज्ञान कालेज से पदार्थशास्त्र लेकर एम० एम्-सी० पास किया। फिर १९२९ ई० के नवम्बर में आपकी नियुक्ति रेवेन्सा कालेज में प्रोफेसर के स्थान पर हुई। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा पी०-एच० डी० की उपाधि सन् १९४० ई० में आपको मिली। तत्पश्चात् रेवेन्सा कालेज में महकारी प्राध्यापक के रूप में फिजिक्स-प्रोफेसर के स्थान पर कार्य करने लगे। सन् १९४४ ई० के दिसम्बर में शिक्षा विभाग छोड़कर आप स्पेगल आफीनर इन्डस्ट्रियल सर्वे जोडिशा योजना विभाग एवं पुनर्निर्माण भाग में महयोगी

डा० एच० वी० महानि, एस्०एस-सी०, पी-एच०डी०

पंडित श्री विनायक मिश्र

वाद १९३२ ई० में अध्यापक पद पाकर १९४९ ई० तक कार्य करके अवकाशाग्रहण कर लिया।

ओडिया भाषा का इतिहास, ओडिया साहित्य का इतिहास, महामानव गांधीजी, Orissa under the Bhauma Kings, Dynasties of Mediaeval Orissa, भारतीय दर्शन प्रवेश, ओडिया साहित्य प्रकाश आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं। Indian Culture and Cult of Jagannath अप्रकाशित ग्रथ हैं।

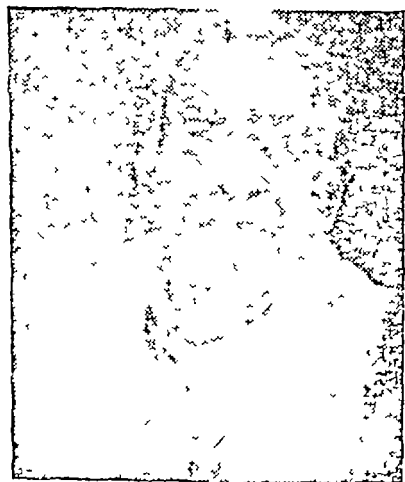

श्रीकृष्णप्रसाद वसु का जन्म जाजपुर के अन्तर्गत कुआँसरपुर गाँव में हुआ था। आप लगभग चार सौ वर्ष से रहनेवाले वगीय परिवार के हैं।

आप सगीतज्ञ, गायक, यन्त्री, लेखक और कवित्व में विख्यात हैं। आपकी शिक्षा देने की प्रणाली भी आदर्श और सुगम है। किसी व्यक्ति में एक ही मात्र इतने गुण बहुते ही कम दिखाई पड़ते हैं।

वचन में हरिदास बाबाजी की शिक्षा में वे गौडीय वैष्णव कविता के मुकठ गायक बने।

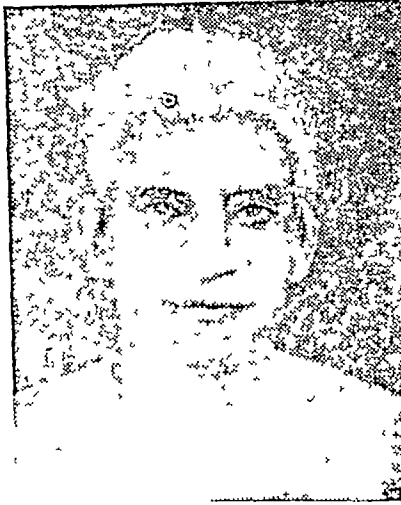
कलकत्ते के St Zaveers College में पढ़ने समय आप ब्रिटिश विरोधी राजद्रोही

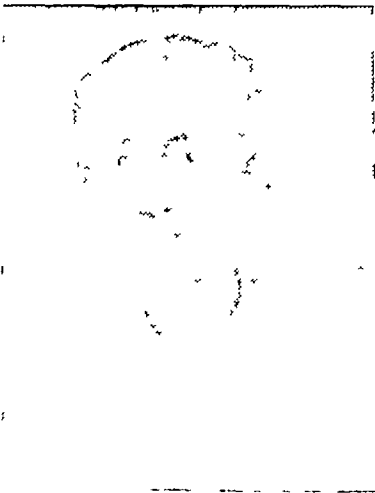
श्री कृष्णप्रसाद वसु

परिशिष्ट ख

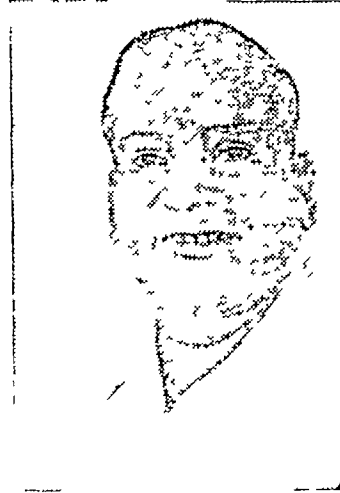
अनुवादक

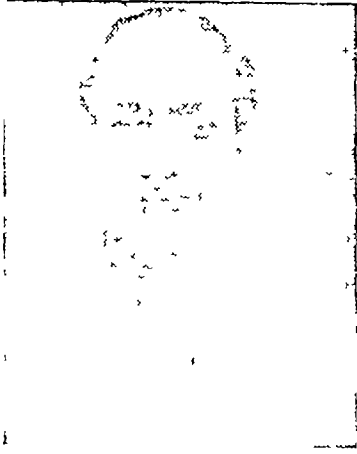
श्री रामसुख सिंह भारतीय

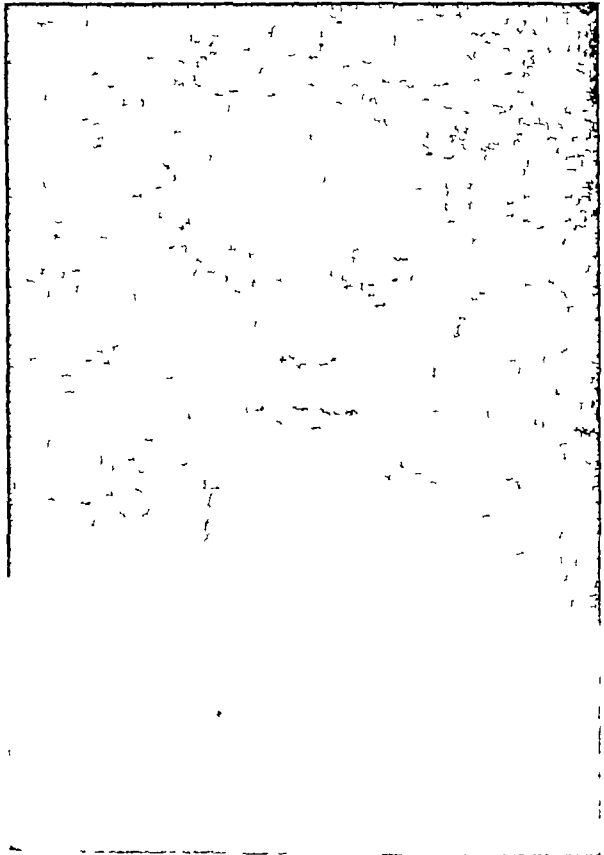
श्री गोविन्दचन्द्र मिश्र

श्री गिवराम उपाध्याय, एम०ए०

श्री राघेनाथ 'विशारद'

श्री बनमाली मिश्र

परिशिष्ट ग

राष्ट्रभाषा रजतजयन्ती-ग्रन्थ के सक्रिय सहयोगी

स्वामी विचित्रानन्द दास

डाक्टर हरेकृष्ण मेहताव

डाक्टर आर्तवल्लभ महान्ति

श्री भागीरथी महापात्र

श्री गुरुचरण महान्ति

श्री राजकृष्ण वोस

श्री राजेन्द्रनारायण सिंह देव

कविचन्द्र श्री कालीचरण पटनायक

श्री शिवराम उपाध्याय

श्री सुधीरचन्द्र घोष

श्री अनसूयाप्रसाद पाठक

श्री वनमाली मिश्र

श्री जगन्नाथ मिश्र

श्री राघेनाथ पण्डित

श्री श्रीहर्ष मिश्र

श्री गोपीनाथ साहु

श्रीमती विनीता पाठक

श्री रामसुख सिंह

ने पशु-पक्षियों से कई प्रकार के काम अनुकरण द्वारा सीखे हैं और यह इसके दीर्घ समय के परीक्षा-मूलक पर्यवेक्षण का ही परिणाम है। विशेषज्ञ पंडितों ने प्रथम प्रस्तर-युग की कार्यावलियों को आदि-प्रस्तर या प्रत्न-प्रस्तर युग नाम दिया है। इस समय के सभी अस्त्र काटने या छेदने के लिए तैयार हुए थे। इसके बाद मनुष्य के विकास और जीविका-निर्वाह के लिए नये-नये हथियार तैयार करने की प्रवृत्ति बढ़ी। अतः प्रत्न-प्रस्तर युग के अस्त्रादि की अपेक्षा नव्य प्रस्तर के अस्त्रादि अधिक परिमार्जित हुए। इस समय लोग आग का व्यवहार सीख चुके थे। जीव-जंतुओं के मांस को आग में भूनकर खाना तथा फल, मूल और अनाजों का खाद्य रूप में व्यवहार करना भी उन्हें मालूम था। इसके अतिरिक्त मिट्टी के बर्तन और रसोई बनाने का उनको विशेष ज्ञान था। इस युग के लोगों के कार्य के विषय में हम ऐसी ही थोड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ओडिशा के मयूरभज, ढेंकानाल, और सम्बलपुर जिलों से काफी प्राचीन या प्रत्न-प्रस्तर युग के अस्त्र आविष्कृत हुए हैं। प्रत्न-प्रस्तर युग के बाद नव्य युग के अनेक चिह्न ओडिशा के मयूर-भज, केउझर, ढेंकानाल, पुरी, और सुदरगढ जिलों से काफी संख्या में मिले हैं और मिल भी रहे हैं। गजाम, कोरापुर, कालाहांडी, बलागीर, कटक, बालेश्वर, सबलपुर आदि जिलों से भी पत्थर के शस्त्रों के अवशेष न मिलने पर भी, आगा है कि यत्नपूर्वक खोज करने पर अवश्य मिलेंगे।

पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि मयूरभज, ढेंकानाल, सबलपुर और इसके आस-पास के स्थानों में प्राचीन आर्य-सभ्यता प्रसारित हुई थी। वैवस्वत मनु के पूर्व बुध के औरम और 'इला' के गर्भ से चद्रवशी राजा के आदिपुरुष जन्मे थे। उसी इला ने शिव के बरदान से पुरुष होकर सुद्युम्न नाम धारण किया था। सुद्युम्न के उत्कल, जय, और विशल नाम के तीन लड़के पैदा हुए। इसी उत्कल के नाम पर उसके राज्य का नाम उत्कल पड़ा। अतः उत्कल आर्यों का एक प्राचीन वासस्थान था। अधिक संभव है कि आधुनिक मयूरभज, सबलपुर, ढेंकानाल आदि जिले उस प्राचीन उत्कल के अन्तर्गत रहे हों।

ताम्र युग

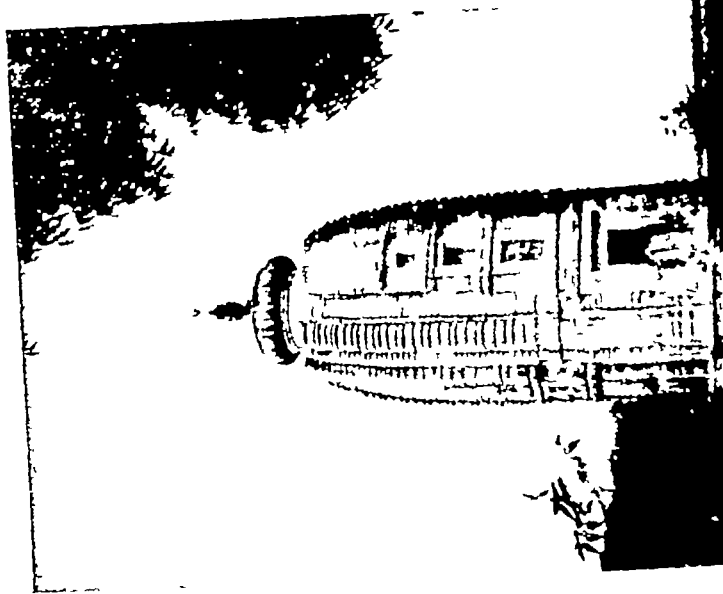
नव्य प्रस्तर युग के अंतिम चरण में लोगों ने कुल्हाड़ी जैसे हथियार के सिवा वर्र्छी जैसे स्कंध-युक्त हथियार का बनाना सीख लिया था। कुल्हाड़ी से काटने और वर्र्छी से छीलने का काम होता है। इसलिए इस प्रकार के अस्त्र मानव-प्रगति के परिचायक हैं। इनके अतिरिक्त उम समय के लोग धातुनिर्मित अस्त्रों का व्यवहार भी सीख गये थे। पृथ्वी में चारों ओर उस समय ताम्र-निर्मित अस्त्र का प्रयोग होता था अतः इस काल को ताम्र युग नाम दिया गया है। छोटा नागपुर और मयूरभज जिले से इस प्रकार के ताम्र-निर्मित अस्त्र आविष्कृत हुए हैं। ये सभी पत्थर और धातु से बने हुए अस्त्र, समुद्र-स्तरीय अचलो से न प्राप्त होकर, पार्वत्याचलो में मिले हैं। प्रस्तर शस्त्रों और ताम्रास्त्रों के निदर्शन द्वारा यह मान लिया गया है कि अत्यन्त प्राचीन काल में ही ओडिशा आदि मानव का वासस्थान था। सुदरगढ इलाके के एक प्राकृतिक गह्वर में इस युग के लोगों के द्वारा निर्मित गेरुमाटी का चित्र भी आविष्कृत हुआ है। ऐसा मालूम पड़ता है कि सुदरगढ इलाके

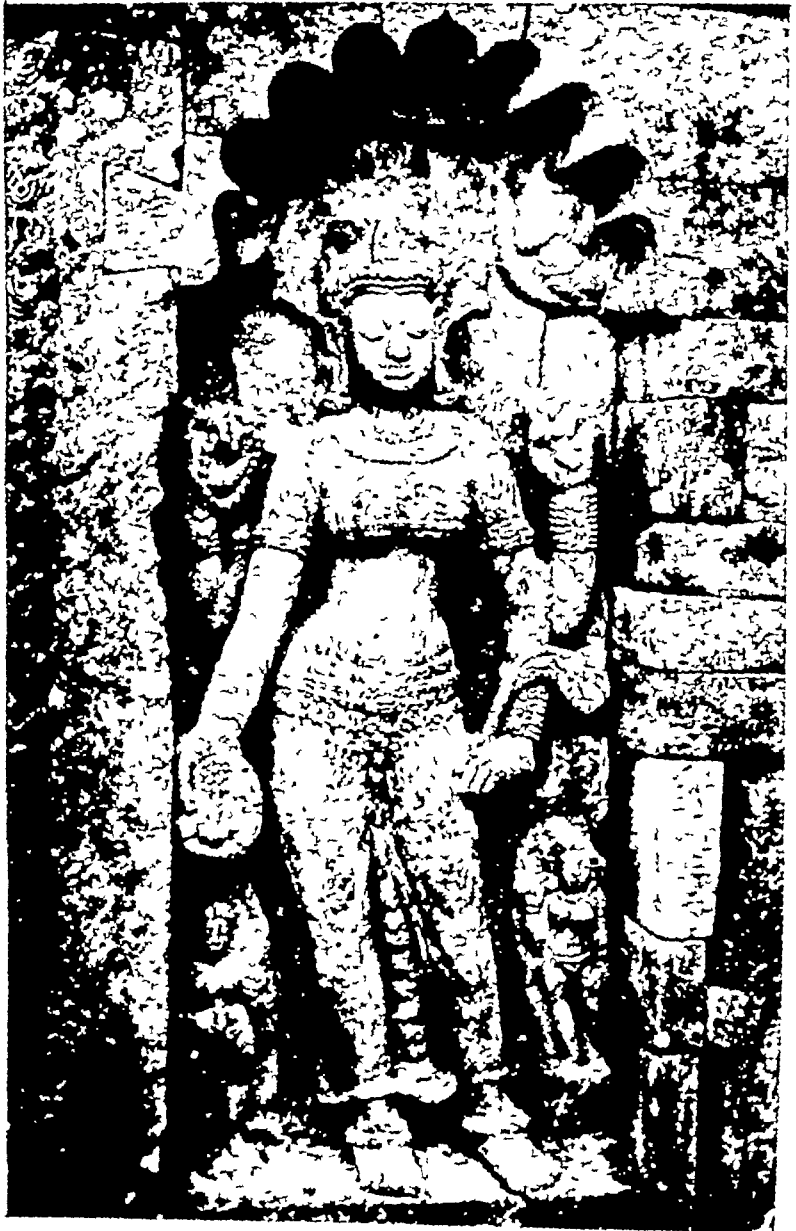
अतर्गत सौरो के आसपास गडिचेड में 'शीनल' लिपि से युक्त अनेक मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं। ये सभी ओडिशा की प्राचीनतम मुद्राएँ कही जा सकती हैं। पुरातत्त्वविदों का कहना है कि ओडिशा के मयूरभज, बालेश्वर, कटक, पुरी आदि समुद्रतटीय जिलों से पुरी कुशाण नामक ताम्रमुद्राएँ काफी मख्या में प्राप्त हुई हैं। ये सभी मुद्राएँ कुशाण मुद्रा के अनुकरण पर निर्मित हुई हैं इसलिए इनका वसा ही नाम पडा। पहले की मुद्राओं में कोई भी लिपि नहीं थी किंतु बाद की मुद्राओं में एक ओर 'टका' और दूसरी ओर रय के सदृश तीन चिह्न दिखाई पड़ते हैं। ये मुद्राएँ किस राजा की हैं, यह ठीक-ठीक नहीं मालूम पड़ता। प्रतत्त्व-विशारद वेगलर (T D M Beglar) ने लिखा है कि इन सभी भारतीय मुद्राओं के अतिरिक्त मयूरभज के वामनघाटी सबडिवीजन के अन्तर्गत रायरग-पुर में कई स्वर्णनिर्मित रोमन मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं। उनमें रोम सम्राट् कास्टेन्टाइन और गोर्डियन सम्राटों के चित्र अंकित हैं। रोम के गोर्डियन सम्राटों ने सन् २३५ से २४४ तक और दो कास्टेन्टाइन सम्राटों ने क्रमशः सन् ३२३ से ३५३ और सन् ३५३ से ३६१ तक राज्य किया था। उनकी मुद्राएँ रोम से मयूरभज कैसे आईं? ऐतिहासिकों को ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसे यह सिद्ध हो जाता है कि उस समय रोम और भारत के बीच वाणिज्य का संबंध बड़ा घनिष्ठ था। उस समय ओडिशा के उपकूल में ताम्रलिप्ति आदि कई बंदरगाहें थीं। इन बंदरगाहों के व्यापारी इन रोमन मुद्राओं को अपने व्यापारिक केंद्र में ले गये थे और इस प्रकार ये मुद्राएँ पर्वतमालाओं से घिरे हुए रायरगपुर तक लाई गई थीं। वहाँ इन्हें किसी ने जमीन में गाड़ दिया था। ओडिशा से ६ठी शताब्दी से १२वीं शताब्दी तक की कोई भी स्वदेशी या विदेशी मुद्राएँ नहीं मिली हैं जब कि हुएन-सांग ने ६ठी-७वीं शताब्दी के उत्कलीय नौवाणिज्य का आकर्षक विवरण उपस्थित किया है। आया है कि इस युग के मुद्रा-इतिहास का अधकाराच्छन्न अध्ययन कभी न कभी अवश्य प्रकाश में आयेगा। गग राजाओं के समय की, छोटे-छोटे आकारवाली, स्वर्णमुद्राएँ ओडिशा के कई जगलों से मिली हैं। उत्कल की स्वाधीनता के लोप होने के पश्चात् यहाँ मुगलों की मुद्राएँ प्रचलित हुईं। मुगल राजाओं की मुद्राएँ ओडिशा के कटक और हरिहरपुर (आधुनिक जगतमिहपुर) में थीं। मरहठों की अपनी कोई स्वतंत्र मुद्रा थी ही नहीं। फिर ब्रिटिश काल में पहले सन् १८३५ तक तो मुगल सम्राटों के नाम पर, तत्पश्चात् १९०३ से १९४७ तक इंग्लैंड के राजाओं के चित्रों में युक्त मुद्राएँ ओडिशा में प्रचलित रही।

लिपि तत्त्व

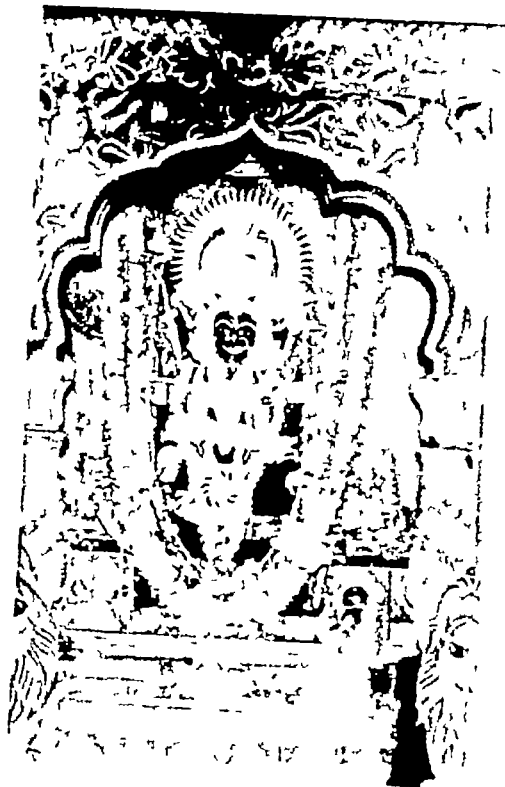
प्रतत्त्व के अनुसंधान का एक प्रधान विभाग लिपितत्त्व है, क्योंकि लिपितत्त्व की खोजपणा द्वारा किसी भी देश के प्रतत्त्व का विकास-क्रम आसानी से समझा जा सकता है। ओडिशा के प्रतत्त्व पर ओडिशा के लिपितत्त्व का प्रभाव नीचे लिखे विवरण में आसानी से मालूम हो जायेगा। पहले कहा गया है कि ओडिशा बहुत प्राचीन काल से मानव का वासस्थान रहा है, लेकिन वहाँ से प्राप्त मनुष्य के व्यवहृत पदार्थों में मृत्तिका-निर्मित पात्र या मूर्तियों के सिवा दूसरे सभी पदार्थों की खोज साक्षी-स्वरूप है, क्योंकि ये सब किसी भी सिद्धांत पर पहुँचने के लिए महत्त्व नहीं करते।

झोडिशा का पुरातत्व

ओडिशा का पुरातत्त्व

श्री श्री ऋटकचण्डी

(नीचे) काठजोडी मा पत्थरवाँध

ओडिशा का पुरातत्व

कापलोकितेश्वर (उदयगिरि कटक)

श्री श्री कटरुचरटी

(नीचे) काठजाडी मा पत्त

पाणिग्राही का कहना है कि इस युग के भास्कर ने मनुष्य, और जीव-जंतुओं की मूर्ति की तैयारी में जो पारदर्शिता दिखाई है, वह बोगवया, सांची और भरहुत के साथ तुलनीय है। उदयगिरि और खडगिरि के जय-विजय, पणम, स्वर्गपुरी, मचपुरी, गणेश, राणीनहर, अनंत गुफा, आदि तत्कालीन स्थापत्य के उज्ज्वल निदर्शन हैं। शिल्पियों ने गिरि-मात्र खोदकर उसमें रहने का जो नमूना दिखाया है उससे उनके शिल्पज्ञान की पराकाष्ठा मालूम पड़ती है। ओडिशा के इस युग के भास्कर्य का परवर्ती युग पर क्या प्रभाव पड़ा था, यह समझने के प्रमाण नहीं हैं, परन्तु इस युग का गुहा-स्थापत्य ८वीं शताब्दी से ११वीं शताब्दी के बीच खोदी गई गुफाओं में प्रमाणित हो जाता है। ८वीं शताब्दी की घउली पहाड़ और १०वीं-११वीं शताब्दी की खड-गिरि की नव मुनि, और ललाटेन्दुकेशरी आदि गुफाएँ उल्लेखनीय हैं। केउझर जिले के सीताविष में जो गिरि-चित्र मला है उसमें उत्कीर्णित लिपि से मालूम होता है कि इसका समय ५वीं शताब्दी है। ओडिशा में कहीं भी दूसरी जगह ऐसे चित्रों के निदर्शन नहीं हैं। लेकिन इस एक निदर्शन से ज्ञात होता है कि प्राचीन ओडिशा की चित्रकला कौसी उन्नत थी। कई विशेषज्ञों ने अज्ञता के चित्रों के साथ इस चित्र की तुलना की है। खारवेल पहाड़ों पर जो मूर्तियाँ खोदी गई थी उनमें कोई उपास्य देवता नहीं था। लेकिन परवर्ती युग में इन सब स्थानों में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ देखी जाती हैं। उपास्य देवता न होने पर भी खडगिरि और उदयगिरि की प्राचीन गुफाओं की मूर्तियों में शिल्पियों ने रमणीयता लाने का समर्थ प्रयत्न किया है। इन कई स्थानों के सिवा प्राचीन ओडिशा के स्थापत्य और भास्कर्य के निदर्शन दूसरी जगह नहीं हैं। आज तक पता नहीं चल सका है कि ईसा के प्रथम ६०० वर्षों के इतिहास में ओडिशा के स्थापत्य और भास्कर्य का क्या स्थान था। लेकिन ७वीं सदी से शैलोद्भव और भौम राजत्वकाल में भास्कर्य और स्थापत्य कलाएँ मूर्तियों और मंदिरों में परिणत हुई थी। ७वीं-८वीं शताब्दी में मंदिर और मूर्ति निर्माण के पूर्व यह जानने की किसी की इच्छा भी नहीं थी कि भारत में कहीं दूसरी जगह भी ऐसे निर्माण हुए हैं या नहीं। भारत में वैदिक धर्म के साथ बौद्ध और जैन धर्म सर्वत्र समान रूप से प्रवर्तित था। हर एक धर्म के उपासक अपने-अपने देवताओं और मंदिरों के निर्माण में लगे रहते थे। उत्तर भारत में मयुरा बहुत प्राचीन तीर्थ है। यहाँ पहले बौद्धों ने मूर्तिपूजा का प्रचलन किया था। इस तरह दक्षिण के अमरावती में भी बौद्ध मूर्ति स्थापित हुई थी। मभव है, ओडिशा में इस मूर्तिपूजा का प्रभाव उत्तर और दक्षिण दोनों ओर में पड़ा हो, क्योंकि शक-कुशान युग जैसी मूर्तियाँ ओडिशा में नहीं हैं। मयुरा से बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म की अनेक प्राचीन मूर्तियाँ विभिन्न संग्रहालयों में संगृहीत हैं। इसके पहले ही सांची आदि के बौद्ध स्तूप निर्मित हुए थे। गुप्त राजत्व-काल में मयुरा के इन सभी भास्कर्य और स्थापत्य के प्रचुर रूप में तैयार होने का सुयोग मिला था। धीरे-धीरे यही कलाएँ प्रचारित होकर ओडिशा के उपकूल में ७वीं शताब्दी या इसके कुछ पहले विकसित हुई थी।

ओडिशा का भास्कर्य ओडिशा के चारों ओर फैला हुआ है। पुरी जिले के भुवनेश्वर में प्राचीन भास्कर्य और स्थापत्य दिखाई पड़ता है। ३० कृष्णचन्द्र पाणिग्राही ने भुवनेश्वर भास्कर्य के विषय में विन्मून रूप से खोज की है। उनकी विभिन्न आज तक मुद्रित नहीं हुई है, लेकिन

अद्वितीय है। इस सब डिवाजन का चडजा मंदिर यद्यपि वैदनाथ मंदिर का सामयिक नहीं है फिर भी उनकी गठन-रीति एक सी है। तेल नदी के दक्षिणी तट पर कालाहाडि जिले के अन्तर्गत वेलखडि की मूर्तियों में भास्कर की मूर्ति की गठन-कुशलता चमत्कार-पूर्ण है। बलागीर जिले के राणी-टरिआल से प्राप्त चीपठि योगिनी की मूर्तियाँ हीरापुर की मूर्तियों से इमदृष्टि से स्वतंत्र हैं कि यहाँ की मूर्तियाँ वैठी हैं, खडी नहीं। चूँकि दोनों स्थानों की मूर्तियों के निर्माण-काल में लया व्यवधान है इसलिए उनकी कला में सादृश्य नहीं लक्षित होता। कोरापुट, गजाम, गम्बल-पुर, और सुदरगड जिलों की भास्कर्य-कला आज तक अविदित है।

मूर्तितत्त्व

ओडिशा की सबसे प्राचीन मूर्ति खडगिरि और उदयगिरि में मिली है। लेकिन इनमें मूर्तितत्त्व के निहित होने का प्रमाण आज तक नहीं मिला है। इन मूर्तियों में देव-देवियों के आराधना-सूचक प्रायः सभी चिह्न हैं। अर्थात् ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी की मूर्तियाँ यद्यपि मनुष्य-भावमय और मनुष्याकृति की हैं, फिर भी उनमें उपासनासूचक देवभाव के प्रायः सभी चिह्न आरोपित हुए हैं। यद्यपि शिल्पी मनुष्याकृति के विकास के लिए ही प्रयत्नशील था किन्तु वह स्वाभाविक मनुष्याकृति के गठन में सफल नहीं हो सका था। प्रतीत होता है कि उस समय की ओडिशा शिल्प-धारा भारतीय शिल्पधारा के समानान्तर प्रवाहित हो रही थी। भुवनेश्वर के निकट कपिलेश्वर की एक नागमूर्ति और दो नागिन-मूर्तियों से प्रमाणित होता है कि उस समय ओडिशा में नाग-पूजा का प्रचलन था। इसके अलावा भुवनेश्वर-अचल से और भी कई नागमूर्तियाँ मिली हैं। प्रथम शताब्दी से लेकर ७वीं सदी तक के लगे ६०० वर्षों में बौद्ध, जैन या ब्राह्मण धर्म कोई भी देव-मूर्ति ओडिशा में आज तक आविष्कृत नहीं हुई है। इसलिए उत्तरी भारत के मथुरा आदि स्थानों से प्राप्त देवमूर्तियों के समान ओडिशा में देवमूर्तियाँ नहीं हैं।

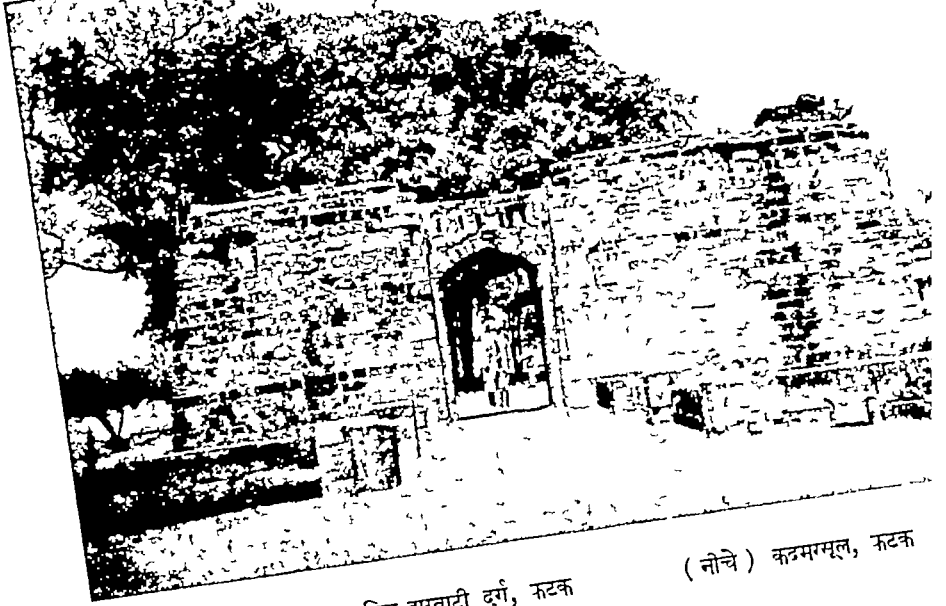
सच तो यह है कि शक-कुशाण के समय मथुरा में मानवाकृति देव-मूर्तियाँ बनाई जाती थी। लेकिन उनमें न तो कला की मर्जावता थी और न उनमें आँसों को अच्छे लगने वाले भाव ही थे। गुप्त सम्राट् चूँकि कला के श्रेष्ठ मर्मज्ञ थे अतः तत्कालीन शिल्पी देवी-देवताओं की मूर्तियों के मुखमंडल और शरीर की भंगिमा में देवभाव-द्योतक चित्तवृत्तियों को आरोपित करने में ममयं हो सके थे। उन समय भास्कर्य के विकास के साथ न्यापत्य का भी विकास हुआ था, क्योंकि देवता और देवता के स्थान देवमंदिर, दोनों में स्वर्गीय सत्ता प्रदर्शित करने के लिए शिल्पियों ने काफी प्रयत्न और मनन किया था। उन समय बौद्ध-जैन और ब्राह्मण धर्म की देवमूर्तियों में शिल्पी की पारम्परिक कल्पना ही मूर्तिमय होती थी। मानवाकृति देवमूर्ति में बहुभुज, और बृहत् मस्तक की अर्धा-शेष्य कल्पना द्वारा उपासक अपनी भक्ति अर्पित करता था। इस तरह शिल्पी जायस, बाहन, अलकार, परिषेय आदि को दृष्टि में रखकर मूर्ति का निर्माण करता था। पत्थरों पर मोदी हुई मूर्तियों से मालूम होता है कि महिषानुरमदिनी की मूर्तियों के हाथ नग्या में दो, चार, छ, आठ, दस, बारह, नौगड् अठारह और तीन भी हैं। ध्यान के अनुगार धर्म में अनेक देवियों और देव-

परिमाण में चूने का काम होने से मंदिर का बाहर जैसा विकृत हुआ है, इसी तरह मंदिर पर शोभावर्धनकारी कारीगरी के काम से बाहरी सौन्दर्य भी लोकदृष्टि से अदृश्य हो गया है। जगन्नाथ मंदिर की दिक्पाल मूर्तियाँ चूने के काम से आवृत थी। लेखक की चेट्टा से यह खोदी जाने से वरुण और वायु की मूर्तियाँ दिखाई गईं। उन सबकी गठन-रीति लिंगराज के दिक्पाल के साथ समान है। जगन्नाथ मंदिर गगवंशीय राजा चोड गगदेव के द्वारा ११४७ ई० के पहले से निर्मित हुआ था। देश का शासन-भार एक नये राजवंश के अधीन होने पर भी देश के शिल्पियों ने अपने वशानुक्रमिक शिल्प को अक्षुण्ण रखने में अपनी पटुता दिखाई है।

गग युग के मंदिरों में भुवनेश्वर के 'भेष्वर', और निबालि के शोभनेश्वर मंदिरों में मंदिर-निर्माता का लिपिचातुर्य सन्निवेशित हुआ है। इन सबके गठन-कौशल में विशेष कुछ नूतनत्व नहीं है। इन सबका निर्माणकाल १२वीं शताब्दी का आखिरी भाग है। त्रयोदश शताब्दी में बने हुए गगयुग के मंदिरों में कोणार्क सर्वश्रेष्ठ है। यह लगभग १३वीं शताब्दी के बीच में निर्मित हुआ था। 'भेष्वर' मंदिर और 'कोणार्क' मंदिर के निर्माण-काल में ५० साल का व्यवधान है। इस समय में 'काकुडिआ उच्च पीठ मंदिर' और बुढापडा के उच्चपीठ युक्त पार्श्वदेव के उद्देश्य से बने हुए एक मंदिर का अंश देखा जाता है। स्थापत्य के इन दो नये अंशों का विकास कोणार्क में विशेष उल्लेख योग्य है। पहला मंदिर-पीठ काफी ऊँचा है। कोणार्क मंदिर में चौबीस चक्के लगे हैं। इन सबको यथास्थान में रखने के लिए पीठ की उच्चता एकांत आवश्यक होने पर, शिल्पी पीठ की उच्चता की कल्पना करके, उसे कार्य रूप में परिणत करने में विशेष रूप में समर्थ हुए थे। इसके अलावा पार्श्व देवताओं के लिए अलग मंदिर भी कल्पित हो स्थापत्य के अन्तर्भूत हुए थे। आजकल हम लिंगराज और जगन्नाथ-मंदिर में पार्श्वदेवताओं के लिए जो मंदिर देखते हैं वे समसामयिक नहीं हैं। सम्भव है, कोणार्क के पार्श्व-देवताओं के मंदिर तैयार होने के बाद लिंगराज और जगन्नाथ-मंदिर में ये निर्मित हुए हों। गगयुग में निर्मित मंदिरों में से भुवनेश्वर के अनंत वासुदेव मंदिर-निर्माता के लिपि-फलक से मालूम होता है कि यह १२७८ ई० में निर्मित हुए थे। कोणार्क की अपेक्षा इस मंदिर में और एक स्थापत्य का विशेषत्व देखा जाता है। मालूम होता है कि अनंत वासुदेव मंदिर के पहले मंदिरों में केवल अष्टदिक्पाल मूर्ति है। लेकिन अनंत वासुदेव के मंदिर में अष्टदिक्पालों की शक्ति को स्थान मिला है। कोणार्क के समान अनंत वासुदेव मंदिर में ऊँचा पीठ है। इसके अलावा पार्श्व देवताओं के और तीन मंदिर भी हैं। कोणार्क मंदिर के स्थापत्य में और एक जो नया काम देखने में आता है वह है मुखशाला के सामने, थोड़ी दूरी पर, नाट्य मंदिर की कल्पना। ऐसा नाट्य मंदिर दूसरी जगह देखने में नहीं आता। अब भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर और पुरी के जगन्नाथ मंदिर में नाट्य मंदिर मुखशाला के पास बना हुआ है। और, यह आसानी से मालूम पड़ता है कि यह वाद का काम है। भुवनेश्वर के अनंत वासुदेव मंदिर में भी नाट्य मंदिर है। यह मालूम नहीं पड़ता है कि कोणार्क मंदिर के तैयार होने के बाद यह नाट्य मंदिर कब बना है।

मादला पचाग से मालूम होता है कि सूर्यवंशीय राजा पुरुपोत्तम देव ने अपने ७ अक में

ओड़िशा का पुरातत्व

(ऊपर) इतिहास प्रसिद्ध बारावाडी दुर्ग, कटक

(नीचे) कदमगमल, कटक

११११ ई० में गगवशीय चोडगगदेव ने ओडिशा पर अधिकार करके सोमवशीय राजाओं की राजधानी में अपनी राजधानी स्थापित की थी।

गग-राजत्व में ओडिशा में पचकटक का वर्णन है। यथा—(१) जाजपुर कटक, (२) अमरावती कटक या छतिआ, (३) चउदवार कटक, (४) वाराणसी कटक, (आधुनिक कटक), (५) सारग गड या चोडगग कटक (आधुनिक वाराण रेल स्टेशन के पास)। इन पाँच स्थानों में प्रत्नकीर्ति का यथेष्ट प्रमाण मिलता है।

इसके अलावा बालेश्वर जिले के हाथीगड के पास राइवणिआ गड का प्रसार खूब अधिक है। ऐसा प्रकाड गड ओडिशा में विरल है। बालेश्वर जिले के उत्तर-पश्चिम में हरिचन्दन गड या दुगदिवी गड भी एक प्रकाड गड है। मयूरभज जिले में हरिहरपुर (आधुनिक हरिपुर) गड का ध्वसावशेष देखा जाता है। मयूरभज के इलाके में और भी अनेक छोटे-छोटे गड हैं। केउँझर जिले के सीताविज में एक प्राचीन गड का ध्वसावशेष है। डेंकानाल जिले की भीमनगरी में एक वडा गड था। सम्बलपुर में एक किले का ध्वसावशेष है। सम्बलपुर के अधीन १८ किले थे। गगराजत्व के बाद पुरी जिले के खोरघा अंचल में अनेक किलों के नाम मिलते हैं। गड का फारसी नाम किला है। मोगल शासन-काल में ओडिशा के करदा राजाओं के गड को भी किल्ला कहा जाता था। ओडिशा में इतने गड या किल्ले हैं, जिनकी संपूर्ण तालिका बनाने से उससे अनेक ऐतिहासिक तथ्य सगृहीत हो सकेंगे।

ओडिशा में मिले हुए सब गड या दुर्गों की गठन-प्रणाली प्रायः एक सी है। राजपूताना और उत्तरी भारत में निर्मित दुर्गों की दीवार के बदले यहाँ किले के चारों ओर मिट्टी की मेंड दिखाई देती है। गड के चारों ओर खाई या परिखा खोदी जाने से जो मिट्टी निकलती है उसको गड खाई में डालकर मिट्टी का एक बाँध बनाया जाता है। इस बाँध पर काँटीला बाँस लगाया जाता है। राइवणिआ आदि गड इसी रीति से बने हैं। गड-खाई पानी से भर दी जाती है। मयूरभज जिले के अमर्दा में जो किले का ध्वसावशेष है उसके वारे में १७६६ ई० में भट नामक एक अंगरेज वणिक् की विवरणी नीचे दी गई है।

“सुवर्णरेखा” से एक मील की दूरी पर राह के दक्षिण में अमर्दनगर गड है। यह किल्ला इस देश की दुर्ग-गठन प्रणाली के अनुसार बना है। गड की खाई खोदी जाने से मिट्टी गड के पास जम जाने पर एक भेड तैयार होती है। भेड पर बाँस लगाये जाते हैं। बाँसों के काँटे प्रायः ३ इंच लम्बे हैं। सख्त और तीक्ष्ण हो तो गड के अंदर जाना आसान नहीं होता। मई मास में इन पर भरोसा नहीं रहता है। क्योंकि गर्मी में बाँस बहुत जल्दी गरम हो जाते हैं और पवन के कारण इनमें आग लग जाती है तो बाँस की झाड़ी जल जाती है। गाँठ में आग लगने पर ये पिस्तौल जैसा गन्ध करके फट जाते हैं। पत्थर या पक्की दीवार होती हुई गड-प्राचीर के ध्वसावशेष केवल चउदवार, वारवाटी, और सारग गड में दिखाई देते हैं। ब्रिटिश शासन में इन सब दीवारों के पत्थर तोड़कर दूसरी जगह काम में लगाये जाते थे। अमरावती या छतिआ में एक छोटा किला था। इसके चारों ओर पत्थर की दीवार थी। इस दीवार का ध्वसावशेष अब भी

ओड़िया भाषा

डा० कुंजविहारी त्रिपाठी

बंगाली, असामी और विहारी भाषाओं की तरह ओड़िया भाषा भी भारोपीय भाषा-परिवार की आर्य-भारतीय शाखा की प्राच्य या मागधी गोष्ठी के अन्तर्भुक्त है। यह भारत के पूर्वांचल में समुद्र-तटीय अंचलो में बोली जाती है। इसके उत्तर में बंगला और भोजपुरी की भाषाएँ और दक्षिण में द्राविड परिवार में अन्तर्भुक्त तेलगु भाषा प्रचलित है। ओड़िया भाषा पश्चिम में काफी दूर तक फैली हुई है। यह क्रमशः पश्चिमी हिंदी की उपभाषा छत्तीसगढ़ी, वस्तर की 'भत्री' नामक ओड़िया की उपभाषा और मराठी की उपभाषा 'हलवी' में परिणत हो गई है। संक्षेप में यह ओड़िया और उसके आसपास के प्रदेशों के कई अंचलों में (उदाहरण के लिए विहार प्रदेश के सिंहभूम जिले में) ^१ बोली जाती है। मोटे तौर पर यह ८२,००० वर्गमील के अंचल में बोली जाती है। ^२ इस सिलसिले में यह स्मरण रखना चाहिए कि अब ओड़िया की जनसंख्या १४६ लाख है। १९२१ ई० की जनगणना में यह लगभग १०१ $\frac{३}{४}$ लाख थी।

ओड़िया भाषा प्रधान रूप से मागधी प्राकृत और अशोक के शिलालेख की प्राच्य उपभाषा के बीच से होकर अंतिम वैदिक भाषा से व्युत्पन्न हुई है। अशोक के शिलालेख की भाषा और वैदिक भाषा, इन दोनों के बीच में पाली भाषा और संस्कृत भाषा है। इसलिए ओड़िया भाषा पाली भाषा से भी संपृक्त है।

अशोक के घउली और जउगड शिलालेखों और अधिकांश स्तंभ-लेखों में व्यवहृत होने-वाली प्राच्य भाषा (Eastern dialect) के कई विशिष्ट लक्षण हैं। जैसे 'र' की जगह 'ल' का व्यवहार, अकारान्त शब्द के कर्तृकारक एक वचन में 'अ' विभक्ति और अधिकरण कारक के एक वचन में 'असि' विभक्ति का प्रयोग तथा सयुक्त-व्यंजन वर्णों में समीकरण। लेकिन गिरनार में व्यवहृत प्रतीच्य भाषा (Western dialect) में 'र' का व्यवहार, एकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द के कर्तृकारक एक वचन में 'ओ' विभक्ति और अधिकरण कारक के एक वचन में 'अम्हि' विभक्ति का प्रयोग तथा सयुक्त व्यंजनों का व्यवहार (यया-प्र, त्र आदि) भी देखा जाता है। प्रयोज्य दो भाषागत वैशिष्ट्य संस्कृत नाट्य साहित्य में व्यवहृत और वैयाकरणों के द्वारा उल्लिखित मागधी प्राकृत में दिखाई पड़ते हैं। सौरसेनी की भाँति घउली और जउगड की भाषा

१. सेन्सस रिपोर्ट, १९३१, विहार ऐण्ड ओड़िया, पृ० २३४।

२. लिङ्ग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, खंड १, भाग १, पृ० ४९०।

सामजस्य देखा जाता है। 'न' को 'ण' में परिवर्तन न करने की जो प्रधान प्रवृत्ति पाली में दिखाई पडती है वह खारवेल के लेख की भाषा में है पर अर्द्धमागधी में नहीं है।

खारवेल के लेख की भाषा में कई दृष्टियों से अर्द्धमागधी से साम्य और पाली से वैपम्य दिखाई पडता है।

अकारान्त शब्द के कर्तृकारक एक वचन में 'ए' विभक्ति का प्रयोग (जो अशोक के जउगड-घउली लेख में) और नाट्य साहित्य की मागधी प्राकृत में देखा जाता है) आधुनिक ओडिया भाषा में कई स्थानों पर मिलता है। जैसे—ये, से, आदि (हिंदी में जो, सो), जणे (एक आदमी), दडे (एक क्षण), टका या टके (एक रुपया), हाते (एक हाथ), गद्दे (एक पेड़) आदि। आधुनिक ओडिया में 'र' और 'ल' दोनों का व्यवहार होता है। वर्तमान ओडियाभाषी सिर्फ 'स' का उच्चारण करता है। लेकिन लिखते समय संस्कृत वर्णमाला के अनुसार 'श', 'प', 'स' का भी व्यवहार करता है। जउगड और घउली भाषा के अधिकरण कारक एक वचन में 'असि' प्रत्यय था लेकिन आधुनिक ओडिया में व्यवहृत 'रहि' 'तहि', काहि (जहाँ, तहाँ, कहाँ) में "हि" विभक्ति तथा प्रत्यय का व्यवहार होता है। अनुमान है कि कृष्णाचार्य के चर्यापद में सप्तमी एक वचन के 'हि' का प्रयोग (चर्या० ७-५) 'असि' से आया है।

मोटे तौर पर ओडिया भाषा मागधी प्राकृत और मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अनुमान है कि इस पर अर्द्धमागधी का प्रभाव पडा है।

सन् १९०१ ई० में हरप्रसाद शास्त्री ने वौद्वगान ओ दोहा नामक ग्रन्थ नेपाल से खोज निकाला और सन् १९१६ में उसका मपादन कर प्रकाशित किया। 'चर्यापद' नामक ग्रन्थ इसी ग्रन्थ में अन्तर्भुक्त है। इस ग्रन्थ में लुईपाद, कान्हुपाद और शवरपाद आदि कई सिद्धाचार्यों के अनेक पद या गान देखने को मिलते हैं। इस चर्यापद की भाषा पर विचार करते हुए किमी ने उसे प्राचीन बँगला, किसी ने प्राचीन मैथिली, किसी ने प्राचीन ओडिया और किसी ने प्राचीन असामी कहकर ग्रहण किया है। लेकिन इसकी भाषा को प्रधान रूप से मागधी अपभ्रंश मानना ठीक होगा। इसमें कुछ हद तक बँगला, असामी, मैथिली और ओडिया भाषा के कई लक्षण खोजे जा सकते हैं। इन पदकर्ताओं में से कई प्राचीन बँगला, ओडिया, आसाम तथा मिथिला के रहनेवाले हो सकते हैं।

लुईपाद आदि नाम प्राचीन ओडिया साहित्य में मिलते हैं।^१ हरप्रसाद शास्त्री ने "वौद्व-

१ अशोक के घउली-जउगड लेख के कई शब्द और घातु (Root) आज भी पहले की भाँति तथा कुछ परिवर्तित होकर उडिया में व्यवहृत होते हैं। किछि (Some) संस्कृत-किंचित्।

तिनि=यातिनि, नतिपनति=या नाति=पणनाति, संस्कृत में-नप्त् प्रनप्त्, महालके=या, महालिके (A Surname)-च घ्=या-चाहें-(Desire) आदि।

२ लोहिदास मठ करि याति एठारे लय करि याति निराकार घ्यान परे, एठारे

चर्यापद

काआ तरुवर पचविडाल
चचल चीअे पइकाल
दिढ करिअ महासुअपरिमाण
लुइ भणइ गुरु पुछिअ जाण ॥१॥१-२॥
ता देखि कान्हु, विमन भअिला ।७।१।
जे जे आअिला तेते गेला ।७।४
नगर वारिहि रें डोफि तोहरि कुडिआ
छोइ छोइ याअि सो वाह्मनाडिआ ॥१०।१
हाथेरे काकाण मा लोअुदापण
अपणे अपा बुझतुनिअमण इशइ
जइ तुमहे लोअ हे होइवि पारगामी ५।५
कहति गुरु परमार्थोर वाट

(बौद्ध गान ओ दोहा, पृ० १६)

साहित्यिक ओडिया

काया तरुवर पच विडाल्
चचल चित्ते पइठ काल
दढकरि महासुअ परिमाण
लुइ भणअि गुरु पुछि जाण
ता देखि कान्हु विमन होइला
ये ये आइला, से मे गला
नगर वाहाररे डोमि तोहरि कुडिआ
छुंइ छुंइ याअि से ब्राह्मनाडी
हातरे ककण न नोउदर्पण
आपणे आपे बुझ तुनिअमन
यदि तुम हे लोक हे होइव-पारगामी
कहति गुरु परमार्थर वाट।

चर्यापद में कैसन, राउत, और दूसरे कई तद्भव, देशज, और ग्राम्य शब्द हैं जो आधुनिक ओडिया में भी हैं, लेकिन आसपास की दूसरी भाषाओं में नहीं हैं।

उपरोक्त प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन ओडिया का पूर्वरूप कई चर्यागीतों में है। इन चर्यागीतों का समय लगभग ८वीं या ९वीं शताब्दी है।

१६वीं शताब्दी के ओडिशा के लेखक मार्कण्डेय ने अपने 'प्राकृतसर्वस्व' में औड़ी विभाषा से निम्नांकित पद उधार लिया है—

“देव जसोआ-णन्दण करमअि करुणा लेस
अेतिके जमअु अछअि (?) पिटइ सव किलेस”

इसकी भाषा औड़ी अपभ्रंश (मागधी अपभ्रंश का एक भेद) है।

सन् १०५१ से १५६८ ई० के अंतिम स्वाधीन राजा मुकुंद के शासनकाल तक ओडिशा और ओडिशा के बाहर से प्राप्त ओडिया के उत्कीर्णित लेखों की संख्या लगभग १०० है। १०५१ ई० का खुदा हुआ लेख चिकाकोल का उरजो गाँव का शिलालेख है। यह शिलालेख ओडिशा के प्रथम गगवशी सम्राट् चोल गगदेव के पितामह का है। यह शकाब्द ९७३ अर्थात् १०५१ ई० में लिखा गया था। यह लेख आर्य भारतीय भाषाओं (माडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज) में प्राचीनतम है। इसकी ५वीं पंक्ति से १०वीं तक का अंश यहाँ दिया जा रहा है।—“श्रीमद् अनत वम्मदेव विजय राज्य सम्वत्सर १५ तुला (तुला) माम

७ गीतगोविन्द की टीका	वासुदेव मिश्र
८ हितोपदेश की टीका	श्रीवर
९ वेताल पचविंश	शिवदास
१० वतिश सिंहासन	
११ प्रणव व्याहृति गीता	महंत विप्रगणेश्वर दास
१२ शुधि चद्रिका	
१३ चयिनी चकडा	फकीरी चयिनी (१६ शताब्दी)
१४ मादला पाजी	
१५ भजवशमालिका	
१६ कालाहाडि मादला	
१७ चतुर-विनोद	ब्रजनाथ बडजेना (लगभग १७७० ई०)
१८ शुक्विलास	
१९ पुरुषोत्तम-देवालय-कार्यविधि	
२० माघवनिदान का ओडिया अनुवाद	
२१ सूर्यसिंघल का ओडिया अनुवाद	

प्राचीन ओडिया पद्य-साहित्य काफी समृद्ध है। ओडिया भाषा के विकास के अध्ययन के लिए नीचे लिखे ग्रन्थ आलोचनीय हैं—

१ महाभारत, विलका रामायण, चडीपुराण—शारला दास (१५वीं शताब्दी)	
२ परशुराम व्यालोगस्य ओडिया गीत—कपिलेश्वर देव (१५वीं शताब्दी)	
३ कलमा चउतिशा	वत्सा दास
४ केशव कोइल	मार्कण्ड दास
५ जैमिनी भारत, पद्यपुराण, देउल तोला	नीलाम्बर दास
६ निर्गुणमाहात्म्य, विष्णुगर्भ पुराण	चैतन्य दास
७ वीरसिंह चउतिशा	वीर सिंह
८ आगत भविष्य	वालिंगा दास
९ रामविभा	अर्जुन दास
१० हरिवंश	विभ्रनारायण दास
११ बलराम दास	रामायण
१२ जगन्नाथ दाम	भागवत
१३ हरिवंश, शून्यमहिता	अपुनानन्द दान
१४ रक्मिणी विभा	कार्तिक दाम

} १५-१६ शताब्दी

‘व’ वर्ग के पहले चार व्यंजनो को स्पष्ट धृष्ट (Affricate) रूप में लिया जा सकता है क्योंकि उनके उच्चारण में अल्प घर्षण ध्वनि सुनाई पड़ती है। बहुत लोगो द्वारा ओडिया तवर्ग कहा जाने पर भी वास्तव में यह दन्तमूलीय है। ‘ड’ और ‘ढ’ पद के आदि में न आने से शिथिल रूप में उच्चारित होते हैं (जैसा हिन्दी भाषा में)। प्रियर्सन ने इसको मूर्धन्येतर कहा है। साधारणतः ‘य’ पद के आदि में रहने के कारण ‘ज’ के समान उच्चारित होता है और लिखने में चिह्न द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे—‘समय’, लेकिन ‘यात्री’ वगला में भी ऐसा ही है। मागधी-प्रसूत भाषा-गोष्ठी के बीच ‘ल’ ध्वनि ओडिया का वैशिष्ट्य है। यह कभी पद के प्रारम्भ में नहीं आता है। यह एक सातिशय ताडित ध्वनि है (Highly Flapped Sound)। व्यंजन ध्वनि के समान उच्चारण न करने से हिन्दी की ‘व’ ध्वनि ‘व’ (B) के रूप में उच्चरित होती है। श, प, और स ध्वनियों में से ओडिया में केवल ‘स’ ध्वनि उच्चारित होती है। अर्थात् ओडियाभाषी लोग इन तीन उष्णवर्णों का उच्चारण केवल ‘स’ रूप में करते हैं। व्यापक अर्थ में दन्त्य कहा जाने पर भी ‘स’ वास्तव में ओडिया उच्चारण के अनुसार दन्तमूलीय है। ओडिया के दूसरे कई युक्ताक्षरो का उच्चारण नीचे दिया गया है —

क्ष—ख या ख्य यथा—साखी, भिख्युक, ग्य, प्य, न्य, न्न-नं

म्ह—म्भ, ह—घ यथा—नरसिंघा

• णं—नं, य, —ज्यं, ण्न—स्न या ष्ट

ह्न—न्ह, ह्य= झ्य, य्य=ज्य (न्याय्य)

ओडिया भाषा का यह वैशिष्ट्य है कि इसमें साधारणतः अकारान्त शब्द विरामान्तक न होकर अकारान्त उच्चारित होते हैं। यथा—

ओडिया में

राम

वन

जन

हिन्दी और वगभाषा आदि में

राम्

वन्

जन्

लिंग

मस्कृत भाषा का व्याकरणगत लिंग (Grammatical Gender) ओडिया में नहीं चलता। यह माना जा सकता है कि कथित ओडिया केवल स्वाभाविक (Natural) पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, क्योंकि पुल्लिंग और नपुमक लिंग को लेकर शब्दाकृति में पार्थक्य नहीं है। लेकिन माहित्यिक ओडिया में कई अगो तक मस्कृत का व्याकरणगत लिंग प्रयुक्त होता है। जो कुछ भी हो, हिन्दी भाषा में शब्दों के लिंग को लेकर जो अनियमितता है, वह ओडिया भाषा में विलकुल नहीं है।

निकट-निर्देशक—अे, अि*	अेमाने, अि-माने*
सपर्क-वाचक —ये, येअु, येन्*	येमाने, येअुमाने, येन्-माने*
प्रश्न-वाचक —के, केअुं, केन्*	केअुंमाने, केन्-माने*
सम्मान-वाचक—आपण, आपन्*	आपण-माने, आपन-माने*
आत्म-वाचक —आपणा, आपे, अप्ना*	

तारकचिह्नित रूप पश्चिमी ओडिया में व्यवहृत होते हैं सर्व (सवु), अन्य (आन), आदि सर्वनाम भी ओडिया में प्रचलित हैं।

प्रथम वैयक्तिक और द्वितीय वैयक्तिक सर्वनाम के कर्म और सप्रदान के एकवचन में क्रमश 'मोते', 'तोते' (मुअे, तुअे) व्यवहृत होते हैं।

एकवचन में, विभक्ति, अनुप्रयोग, और अनुप्रयोगस्थानीय शब्द पष्ठी एकवचन के रूप सहित (यथा—मोर, मोर्*, मो, तोर, तोर्* तो, तार, तार*, ता) युक्त होते हैं।

बहुवचन में, पष्ठी बहुवचन के रूप के साथ यथा—आम्भमानकर, आम मानकर, आम्मानकर*, तुम्म, मानकर, सेमानकर आदि युक्त होते हैं।

क्रिया

ओडिया में क्रिया रूप काफी सरल और प्रणालीबद्ध है।

अनुज्ञा (लोट) को मिलाकर क्रिया के १५ काल और अवस्थाएँ हैं। 'अछि', अटे, थाये, याअे, गला, आदि कई अपूर्ण या खडित क्रियाओ को छोड़कर दूसरे सब वातु (या क्रिया) के १५ कालो और अवस्थाओ के (In the tenses and moods) निम्नांकित रूप हो सकते हैं—

१—वर्तमान शुध्य	२—वर्तमान असपन्न	३—वर्तमान सपन्न
४—अतीत शुध्य	५—अतीत असपन्न	६—अतीत सपन्न
७—भविष्यत् शुध्य	८—भविष्यत् असपन्न	९—भविष्यत् सपन्न
१०—सभाव्य (अभिप्रायात्मक)	११—सभाव्य असपन्न	१२—सभाव्य संपन्न
शुध्य		
१३—आम्यासिक असपन्न	१४—आम्यासिक सपन्न	१५—अनुज्ञा (अवस्था)

घातुरूप

कर	या	अछ
समान्य शुद्ध	अनपन्न	सपन्न
प्रथम पु०—एक वचन—करइ, करे, याइ, याये, अछि	करअछि	करि-अछि
व०—करु, थाउ, अछु	—अछु	—अछु

म० पु०—ए० व०	थाउ	थाउ
व० व०	थाअ	थाअ
अ० पु०—ए० व०	थाइ	थाइ
व० व०	थाति	थाति

(कर और था घातु)

अनुज्ञा

प्र० पु०—ए० व० —
व० व०—
म० पु०—ए० व०—कर, था
व० व०—कर, थाअ
अ० पु०—ए० व०—कर, थाअ
व० व०—करतु, थाआतु

गिजत क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया

माधारणत अगिजत घातु में प्रेरणार्थक प्रत्यय आ (प्राकृत—आव, मस्कृत—आप) लगाकर अगिजत क्रिया की तरह रूप चलाने से गिजत क्रिया बनती है।

अगिजत	गिजत तृतीय पु० एकवचन, प्रथम पु० एक व० में तिवन्त 'इ' स्थान में ए होता ह।
करइ	कराए
करिला	कराडला
करिव	कराइव
जाअइ	जणाए
खाअइ	खुआए

असमापिका क्रिया

घातु में 'इ' प्रत्यय (पद्य में 'इ' या इण) के मिलाने से असमापिका क्रिया बनती है। जैसे—कर + इ = करि, (कर + इण = करिण) 'कहि, छाडि' आदि।

तुमुनत क्रिया

घातु में 'इवाकु' मिलाने से तुमुनत क्रिया बनती है। यथा —कर + इवाकु = करिवाकु, वा इवाकु वाइवाकु, 'इवालागि' और 'इवापाई' भी उमी अर्थ में लिये जा सकने हैं।

ओड़िया लिपितत्त्व

डा० कुंजविहारी त्रिपाठी

ओड़िया लिपि, अन्य सहोदरा लिपियों के समान, प्राचीन भारत की ब्राह्मी लिपि में विवर्तित होकर ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी से लेकर १४वीं शताब्दी तक विकास के कई स्तरों से गुजरी है। शोषोक्त शताब्दी में यह गोलाकार ओड़िया लिपि में परिणत हुई। ओड़िशा और भारत के विभिन्न अंचलों से प्राप्त अनेक शिलालेख इस स्तर के साक्षी हैं। अतएव इन शिलालेखों की लिपियों को कई श्रेणियों में बाँट कर निम्नांकित ऐतिहासिक कालानुक्रम में विभक्त किया जा सकता है—

१—ब्राह्मी लिपि (लगभग ई० पू० तृतीय शती से लेकर तृतीय शताब्दी तक)।

२—तयाकथित गुप्तलिपि (लगभग तृतीय शती से षष्ठ शती तक)।

३—कठकशीर्षक और कीलकशीर्षक लिपियों के साथ सूक्ष्मकोणी लिपि (६ठी शताब्दी से ११वीं शताब्दी तक)।

४—प्रत्नवगीय लिपि प्रोटो बंगाली स्क्रिप्ट (११वीं शताब्दी से १४वीं शताब्दी तक)।

५—प्राचीन ओड़िया लिपि (१४वीं शताब्दी से १६वीं शताब्दी तक)।

६—आधुनिक ओड़िया लिपि (१६वीं शताब्दी से आज तक)।

इन पहले और बाद की प्रत्येक लिपि में एक अतर्वर्ती अवस्था है, क्योंकि प्रत्येक लिपि अलक्ष्य भाव से शून्य-शून्य एक दूसरी में मिल जाती है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त काल-विभाजन प्रायिक रूप में किया गया है। किंतु लिपियाँ समयानुसार एक दूसरी के समानान्तर गति करती हैं। यहाँ पर यह उल्लेख कर देना उचित होगा कि प्रत्नवगीय और सभवतः सूक्ष्मकोणी वर्णमालाएँ अपनी परवर्ती अवस्था में, समय-समय पर, नागरी वर्णमाला द्वारा प्रभावित होती रही हैं।

ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में ही उत्तरी भारत की ब्राह्मी लिपि में अनेक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। उनका सुन्दर उदाहरण कुशाण अभिलेख में है। कुशाण मन्नाटो के माथ इग लिपि का लौकिक सवध प्रतीत होता है। अतएव कहा जा सकता है कि ब्राह्मी लिपि की निम्नांकित दो मुख्य अवस्थाएँ हैं—

मन्नाट् अशोक के अभिलेख में उदाहृत—

१—पूर्ववर्ती ब्राह्मी अथवा मौर्य ब्राह्मी और

२—परवर्ती ब्राह्मी अथवा कुशाण ब्राह्मी।

परवर्ती कालिग लिपि (७वीं शताब्दी से १२वीं तक)।

यह दक्षिणी वर्णमाला से विशेष प्रभावित था। इसी दक्षिणी अचल में डमका विक्रम भी हुआ। गजाम और विजगापट्टम अचल में प्रचारित प्राचीन ओडिया लिपि में पाये जानेवाले कई अक्षर इसी से आये थे। इसके अलावा कालिग नगरी के परवर्ती गगराजाओं के शासनकाल में समय-समय पर व्यवहृत होनेवाली प्रत्नवगीय लिपि देखी जाती है।

७वीं शताब्दी से ११वीं तक के मध्य उत्तरी भारत के अनेक अभिलेखों में व्यवहृत वर्णमाला में कई प्रधान और विशिष्ट लक्षण देखे जाते हैं। इन्हीं लक्षणों के कारण यह वर्णमाला कीलक-शीर्षक, कटकशीर्षक, सूक्ष्मकोणी, सिद्धमातृका और कुटिल आदि नामों से अभिहित की जाती है।

७वीं शताब्दी में सूक्ष्मकोणी लिपि सामान्यतः कीलकशीर्षक दृष्टिगोचर होती है। ऐसी लिपि पहले-पहल शैलोद्भववर्ण के दिये हुए ताम्रपत्रों में मिलती है। जैसे—

(१) ३०० गुप्ताब्द (सन् ६१९-६२० ई०) में अकित (डेटेड) शशाक के समसामयिक महाराज महासामत माघव नरेश के गजाम ताम्रपत्र।^१

(२) सैन्यभीति-माघवराज का खोर्दा ताम्रपत्र।^२

सूक्ष्मकोणी वर्णमाला या सूक्ष्मकोणी और प्रत्नवगीय, इन दोनों वर्णमालाओं की मध्यवर्ती अवस्था की वर्णमाला [जिसमें सब कीलकशीर्षक धीरे-धीरे छोटे अनुप्रस्थ (Horizontal) ऊर्ध्व रेखा में परिणत होते हैं] ओडिशा में निम्नांकित सनदों (Charters) में पाई जाती है। ७वीं-८वीं या ८वीं, १०वीं शताब्दियों के भीमकरवृशी राजाओं और उनके समसामयिकों के आज्ञापत्र (सनद) १०वीं शताब्दी के बीच से आरम्भ होकर १२वीं शताब्दी के आरम्भ तक के हैं। सोमवंश के आरम्भिक राजाओं और उनके समसामयिकों के आज्ञापत्र भी मिलते हैं।

इनमें कुछ निम्नलिखित हैं।

(क) (१) शुभाकर का नेउलपुर फलक (ई० आई० १५, पृ० १)।

(२) दडि महादेवी के दो दानपत्र (Grants) (ई० आई० ६, पृ० १३३ कीलहार्न द्वारा संपादित)।

(ख) (१) विद्याघर भज का आज्ञापत्र (सनद)। (जे० ए० एस० वी० ४६, भाग १, फलक ९, आर० एल० मित्र द्वारा संपादित)।

(२) नेट्टुभज का ताम्रफलक दानपत्र (जे० वी० ओ० आर० एम० १८, पृ० १०४—मिथ्र द्वारा संपादित)।

(ग) (१) कटक के सोमवंशी राजाओं के अभिलेख (ई० आई० ३, पृ० ३२३ फ्लट द्वारा संपादित)।

१. दे० व्युहलर का भारतीय लिपितत्त्व, ३०वा अनुच्छेद (सिक्शन)।

२. ऐपिन्नाफिया इंडिका, ६ठा भाग, पृ० १४३।

३. वही, सन् १९०४, भाग १, पृ० २८४।

गये अनेक ओडिया अभिलेखों में इस लिपिका व्यवहार हुआ है। उनमें से कुछ नीचे दिये गये हैं —

(१) कटक जिले के याजपुर के आसपास सिद्धेश्वर गाँव में चतुर्थ नरसिंह देव का (१९ अक का) शिलालेख मिला है। इसका समय १३९४ ई० है। (एपिग्राफिया इंडिका, खंड २९, पृ० १०७)।

(२) गुंटूर जिले से कपिलेश्वर देव का त्रैभाषिक ताम्रपत्र मिला है। इसका समय १४५८ ई० है। (दे०, आर्कलाजिकल रिपोर्ट आन्ध्र साउथ इंडियन एपिग्राफी १९३४-३५, पृ० ६८) मेदिनीपुर जिले के (मेदिनीपुर सब-डिविजन में) गगनेश्वर गाँव में कपिलेश्वर देव का शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। (दे०, मेदिनीपुर जिला गजेटिअर।)

(३) पुरुषोत्तम देव का परशु शीर्षक ताम्रपत्र, बालेश्वर जिले के गडपडा से मिला है। इसका समय १४७२ ई० है। (दे०, जे० वी० ओ० आर० एस०, खंड ४ (१९१८) भाग ४, पृ० ३६१)।

(४) प्रताप रूद्रदेव का लेख कृष्णा जिले के कोडपल्ली पर्वत के ऊपर किले के पास पत्थर में खोदा गया है। (दे०, साउथ इंडियन इन्स्क्रिप्शन्स, खंड ६, न० ६५४) इसका समय १५०७ ई० है।

(५) पुरी जगन्नाथ मंदिर के जयविजय द्वार में १२ शिलालेख हैं। इनमें ५ तो कपिलेश्वर देव के, ४ उनके पुत्र पुरुषोत्तम देव के और दो उनके पुत्र प्रतापरूद्र देव के हैं तथा एक गोविंद देव का है। (१५४१-१५४९) दे०, जे० ए० एस० वी०, खंड ५२ (१८९३) पृ० ९२।

(६) विशाखापत्तन जिले के मिहाचलम् के लक्ष्मीनारायण मंदिर की दीवारों पर ३१ शिलालेख खुदे हुए मिले हैं। इनमें २५ पहले कहे गये कपिलेन्द्र देव के हैं और शेष मुकुन्द देव के हैं। (१५५९-१५६८) (एस० एम० आई० खंड ६, १९२८)।

लगभग १७वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्राचीन ओडिया लिपि धीरे-धीरे आधुनिक ओडिया लिपि में परिणत हुई। इसमें अक्षरों के ऊपरी भाग की वक्र रेखाओं ने गोलाकार रूप धारण किया। १७वीं शताब्दी और उसके बाद के लेखों, ओडिशा की अगणित तालपत्र की पोथियों और आजकल के मुद्रित लेखों में यही लिपि व्यवहृत होती आई है। आधुनिक ओडिया लिपि के दो भेद या पद्धतियाँ हैं (१) पाठशालीय पद्धति जो स्कूल, कालेज और पुस्तकों में व्यवहृत होती है, (२) करणी रीति जिसे मुर्हरि कचहरी के कागज-पत्रों में लिखते हैं। इन पाठशालीय और करणी लिपियों के अनेक अक्षर समान हैं। इन दो भेदों के उदाहरण के लिए जे० वी० ओ० एम० खंड १० (१९२४) पृ० १६८ को देखा जा सकता है।

व्युहलर ने १८९६ ई० में जर्मन में प्रकाशित अपने 'इंडिसे पालिओग्राफी' नामक ग्रन्थ में (इनके अग्रणी अनुवाद के लिए इंडियन एटिक्वेरी खंड ३४ का परिशिष्ट देवना चाहिए) लगभग ईसा पूर्व ३५० से लेकर १३०० ई० तक भारतीय लिपियों के विकास की आलोचना के निमित्त में जउगड में प्राप्त अशोक-शिलालेखों और भुवनेश्वर के हाथीगुफा में प्राप्त अशोकोत्तर-शिलालेखों की

प्राचीन ओडिया के उत्कीर्णित लेख में व्यवहृत तथा वर्तमान प्रचलित ओडिया वर्णमाला के अक्षरो के पर्याप्त अश स्पष्ट रूप में 'प्रत्न-वगीय' लिपि से विवर्तित हुए हैं। इन अक्षरो को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहली श्रेणी के अक्षर 'प्रत्न-वगीय' और नागरी दोनों में दिखाई पड़ते हैं। दूसरी श्रेणी में अन्य कई अक्षर हैं जो केवल 'प्रत्न-वगीय' में मिलते हैं। निम्नांकित अक्षरो को दूसरी श्रेणी में अन्तर्मुक्त किया जा सकता है। प्रारम्भिक या आदि में व्यवहृत (Un-ual) अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ। बीच में व्यवहृत या मध्यवर्ती ए, ऐ, आ, औ, ख, छ, झ, ट, ण, त, म, र, और श। इनसे उत्पन्न अक्षर प्राचीन ओडिया के उत्कीर्णित लेखों तथा आधुनिक ओडिया में दृष्टिगोचर होते हैं। लेकिन केवल प्रारम्भिक अ, आ, श और म को छोड़कर अनुरूप नागरी अक्षरो से उत्पन्न अक्षर उसमें नहीं मिलते। ओडिशा से प्राप्त सस्कृत और ओडिया के सभी लेख स्पष्ट बताते हैं कि 'प्रत्न-वगीय' धीरे-धीरे किस प्रकार प्राचीन या मध्ययुग की ओडिया में परिणत हुई। इसलिए कहा जा सकता है कि ओडिया लिपि 'प्रत्न-वगीय' से बनी है।

यद्यपि ओडिया वर्णमाला 'प्रत्न-वगीय' के अन्तर्मुक्त है, फिर भी प्राचीन ओडिया के खुदे हुए लेखों में नागरी का प्रभाव भी देखा जाता है। समय समय पर 'प्रत्न-वगीय' लिपि में लिखे हुए ओडिशा के उत्कीर्णित लेखों में नागरी के अनेक अक्षर मिलते हैं।'

इन सब अक्षरो के विवर्तित रूप आधुनिक ओडिया में नहीं हैं। यद्यपि नागरी 'श' का विवर्तित रूप आधुनिक ओडिया में प्रचलित नहीं है तो भी प्राचीन ओडिया के खुदे हुए एक लेख में यह दो बार व्यवहृत हुआ है। इससे मालूम पड़ता है कि कभी-कभी लोग नागरी अक्षरो का भी व्यवहार करते थे।

ओडिया में अनेक अक्षरो के वैकल्पिक (Alternative) रूप हैं, जैसे प्रारम्भिक या मातृक अ, आ, स और प, पा आदि। अक्षरो के इन दो रूपों में से पहला 'प्रत्न-वगीय' में विवर्तित है और दूसरा नागरी से विवर्तित। उपरोक्त उदाहरण में विवृत (Open) अ, आ, और सवृत 'स' नागरी लिपि के अनुरूप अक्षरो से विवर्तित हैं। इस प्रकार 'प्रत्न-वगीय' और 'नागरी' में ऐसे कई अक्षर मिलते हैं जिनका आकार दोनों लिपियों में समान है, जैसे क, घ, ज, ड, ढ, द, न, प, य, म, ष, ल। अब प्रश्न यह है कि ये सब कहाँ से बने, 'प्रत्न-वगीय' से या नागरी से। 'नागरी' लिपि का प्रभाव ओडिया के कई अक्षरो पर होने के कारण यह मोचना युक्तियुक्त है कि इन अक्षरो का ओडिया रूप नागरी से न बन कर 'प्रत्न-वगीय' से बना है।

ओडिया लिपि पर परवर्ती कालिंग लिपि का प्रभाव अधिक नहीं है। मध्ययुग के खुदे हुए ओडिया लेखों में कई प्राचीन अक्षर व्यवहृत हुए हैं।

ये सब और दूसरे कई चिह्न दक्षिणी वर्णमाला (पूर्ववर्ती कालिंग लिपि) में विवर्तित हैं।

१ पुरी के त्रिमाली और शकरानन्द मठ से प्राप्त सस्कृत-ओडिया ताम्रपत्र। देगिए ओ० एच० आर० जे० खड ५, सख्या १-२, (एप्रिल-जुलाई, १९५६)।

उत्कलीय लिपि का ऐतिहासिक विकास-क्रम

श्री सत्यनारायण राजगुरु

जिस प्रकार हस्ताक्षर मनुष्य-चरित्र का एक प्रतिविम्ब है, वैसे ही यह भी कहा जा सकता है कि जातीय लिपि जातीय सस्कृति का एक आलेख है। प्राचीन काल से ओडिशा में प्रचलित लिपि ओडिया जातीय-जीवन को कुछ अंशों में प्रकाशित करती है।

यदि ईसा पूर्व लगभग तीसरी शताब्दी के प्रारंभ से आधुनिक युग तक के दो हजार वर्षों के इतिहास को सामने रख कर ओडिशा में व्यवहृत वर्णमाला तथा उसकी क्रमपरिणति के सबध में विचार किया जाय तो मन में यह धारणा दृढ़ हो जाती है कि भारतवर्ष के उत्तर, पूर्व, पश्चिमांचल में युगों से प्रतिष्ठित विभिन्न प्रकार की सस्कृति और ज्ञान में समन्वय स्थापित करने में यदि भारत की कोई लिपि तथा भाषा समर्थ है तो वह है कर्लिंग तथा ओडिशा की लिपि और भाषा। इस सिद्धान्त पर उपस्थित होने के लिए ओडिशा के प्राचीन धर्म, कला और साहित्य के गवेषकों को जिन जटिल प्रश्नों के सम्मुख उपस्थित होना पड़ता है उन्हें ओडिशा की लिपि तथा उसके क्रमविकास के तथ्य ने सुबोध कर दिया है। इसलिए इसकी आलोचना गुरुत्वपूर्ण और सावधान सापेक्ष है।

ओडिशा की भौगोलिक परिस्थिति ने प्राचीन काल से ही कुछ विशिष्टताएँ बना रखी हैं। एक ओर दीर्घ पूर्वोपकूल तथा सागर और दूसरी ओर विस्तृत पूर्वी घाट पर्वतमाला, उपजाऊ मालभूमि तथा उपत्यकाएँ हैं। गंगा से गोदावरी तक के (६००० वर्गमील) विस्तृत प्रदेश के निवासी भारत तथा विदेश में कर्लिंग के नाम से परिचित थे। तीसरी शताब्दी में कर्लिंग को जीत कर मौर्यवंशी राजा अशोक ने कर्लिंग-निवासियों के लिए घउली पहाड़ और जउगड में जो दो लेख खुदवाये हैं, वे ही इस प्रदेश की सब से प्राचीन लिपियाँ हैं। इसके डेढ़ सौ या दो सौ वर्ष बाद चेदीवंशीय महाराज खारवेल की जो शिलालिपि खण्डगिरि में उत्कीर्णित है वह अशोक की लिपि का विकास-क्रम है।

राजनीतिक कारणों से कर्लिंग की सीमा कभी विस्तृत और कभी सकुचित होती रही। लेकिन अशोक और खारवेल के युग की भाषा तथा लिपि में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। भारत के विभिन्न स्थानों से धर्मयाजकों, मताचार्यों और पंडितों ने यहाँ आकर इसे अपना उपनिवेश बनाया था। तृतीय शताब्दी के बाद बड़ी संख्या में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यहाँ आकर बस गये। उनके साथ स्थानीय निवासियों का मेल होने से यहाँ गुप्त-युग की सस्कृति तथा सामाजिक जीवन का प्रसार हुआ और इसकी उत्तरोत्तर उन्नति हुई।

धारण की। नवागत उच्च शिक्षित लोग आर्यावर्त की सभ्यता तथा नीति से अनुप्राणित थे। अतः उन लोगों ने इन्हीं पडितों के द्वारा अपने-अपने वंश की प्रगस्तियाँ सस्कृत में लिखवाईं और आर्य पडितों को गुरु, पुरोहित तथा अमात्य के रूप में स्वीकार किया। व्यानोक्त धर्मशास्त्र के अनुसार दाता की वंश-प्रगस्ति के माय गृहीता का परिचय तथा ताम्रपत्र में दानशामन या गाव के उल्लेख करने की विधि नीचे दिये श्लोक से मालूम पड़ती है—

“स्थान वशानुपूर्वं च देश ग्राममुपागतम् ।
 ब्राह्मणानां तथा चान्यान् मान्यान्धिकृतान् लिखेत् ॥
 कुटुम्बिनोव्य कायस्य दूत वैद्य महत्तरान् ।
 भ्लेच्छत्राण्डालपर्यन्तान् सर्वान् नम्बोवधान् तथा ॥
 मानापित्रोरात्मनञ्च पुष्यायाम्मुकसूनवे ।
 दत्त मयाव्मुकायाव्य दानं सत्रह्यचारिणे ॥”

प्रत्येक दान के अंत में कुछ निपिद्धादेश निम्नांकित विधि से उल्लिखित करने का प्रचलन था।

“पठिष्वर्षमहन्नाणि दानाच्छेदफलं तथा ।
 आगामिनुपनमन्त वोवनायं नृपो लिखेत् ॥”

यह नभी मानते थे कि ऐसे भूमिदान में अपूर्व पुण्य-कार्य होता है। इसलिए तृतीय शताब्दी से लेकर विभिन्न युगों में लिखे गये जो अनेक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं उनकी प्राचीन लिपियाँ ही उम्र युग की पर्याप्त सूचनाएँ देती हैं। इनमें से लिपियों के सन्वत् में जो सन्धान मिला है, उससे पता चलता है कि महाराज खारवेल के समय में अर्थात् ईसा पूर्व पहली शताब्दी में कर्लिग में जो लिपि प्रचलित थी उसकी मौलिक आकृति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ किन्तु लेखन-शैली बहुत कुछ बदल गई थी। मालूम होता है कि तीसरी शताब्दी में लिपि को मुबोव्य और सरल बनाने की इच्छा लोगों में अधिक थी।

आजकल ओडिशा से जितने ताम्रपत्र आविष्कृत हुए हैं उनमें से कर्लिग के माठर वशीय राजाओं के प्रदत्त दानपत्र ही सर्वप्रथम हैं। उन्होंने महेंद्र पर्वत के निकटस्थ अंचलो में शासन किया था। इस वंश के प्रथम राजा विशाख वर्मा के ताम्रपत्र में पता चलता है कि गुप्ताक्षरो के मिश्रण के कारण कर्लिग की तत्कालीन लिपि कोणयुक्त आकार में गठित हुई थी। वास्तव में यह अशोकशिलालेखों का विकासक्रम है। दोनों लिपियों में लगभग ६०० वर्षों का अन्तर है, फिर भी इनमें पर्याप्त आक्षरिक साम्य है। इनसे स्पष्ट हो जाता है कि रक्षणशीलता इन प्रदेश के रहने वालों के सामाजिक जीवन को विशेष रूप से नियन्त्रित करती थी। फिर भी अनेक वातों में प्राचीन सामाजिक प्रथा को तोड़कर उन लोगों ने उन्नति का पथ प्रगस्त किया था। जिन प्रकार उन्होंने विद्याचल के दक्षिण यात्रा कर इस प्राचीन प्रथा का लोप कर दिया था उन्हीं प्रकार जल-

इसके विषय में अधिक विचार करना इस प्रबन्ध का लक्ष्य नहीं है। सिर्फ इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि दूर-दूर देश की भाषा, लिपि और सम्यता के एकत्रीकरण के लिए, भौगोलिक तथा राजनैतिक कारणों से कर्लिंग ही उपयुक्त क्षेत्र-रूप में विवेचित हुआ था। इसलिए इस देश के रहनेवाले काफी आसानी से विभिन्न अचलो की लिपि सीख सकते थे।‡

उदाहरण के लिये —

कृष्णानदी के तटवर्ती नागार्जुनी कोण्डा के अधिवासी ५वीं शताब्दी में जैसी लिपि का व्यवहार करते थे, ठीक वैसी ही लिपि केउन्नर जिले के अन्तर्गत सितारविजि नामक ऐतिहासिक स्थान से प्राप्त कई शिलापुठों में देखी जाती है। सम्भवतः दक्षिण से आकर ओडिशा में बसने वाले बौद्ध या जैन श्रमणों की सहायता से दाक्षिणात्य लिपि और भाषा यहाँ प्रचलित हुई। ६ठी शताब्दी के पूर्व चिलिका के उत्तराश में ब्राह्मण धर्म प्रविष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि वह भाग वैदिक धर्म-विरोधी संप्रदाय और जातियों द्वारा अधिकृत था। इसीलिए ६ठी शताब्दी के पहले के कोई भी दानपत्र उत्तरी ओडिशा से आज तक नहीं मिले हैं। लेकिन गजाम, कालाहाडि, वस्तर और मध्य भारत समेत आन्ध्र देशों से ऐसे ताम्रपत्र पर्याप्त संख्या में मिलते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि उत्तरी भारत से दक्षिण जानेवाले ब्राह्मणधर्मविलम्बी छत्तीसगढ और गजाम के अन्तर्गत कर्लिंगाघाट होकर महेन्द्र गिरि के निकटवर्ती देश में आते थे। यहाँ से सुविधानुसार वे दाक्षिणात्य या पूर्वी द्वीपपुत्र की यात्रा करते थे। सालकायन, विष्णुकुडिन् आदि दक्षिणी राजवंशों के साथ माठरो का वैवाहिक संबंध भी था। इस कारण उनकी सहायता से इस आर्य वंशीय शिक्षित संप्रदाय ने गोदावरी और कृष्णा के तटवर्ती अचलो में उपनिवेश स्थापित किया था। उस समय उन अचलो में वैदिक रीति के अनुसार याग-यज्ञ भी अनुष्ठित होने लगे थे। काल्डवेल (Caldwell) के मतानुसार दक्षिण के आर्य उपनिवेश के मूल में ब्राह्मण पुरोहितों का धर्म-प्रचार ही सन्निहित है (Vide Com Gram Intro p 115)। उस समय उत्तरी भारत में प्रचलित संस्कृत और प्राकृत के काफी शब्द द्रविड भाषाओं में आने लगे। केवल इतना ही नहीं, बल्कि दक्षिण के राजा लोग राजदत्त अनुशासनो में भी इन सभी भाषाओं का व्यवहार करने लगे।

‡ उत्तरी भारत की लिपि और लेखन-शैली के साथ सहयोग कर दक्षिण भारत में प्रचलित ७वीं या ८वीं शताब्दी की लिपि समान ताम्रपत्रों में समान रूप से व्यवहृत करने के लिए लेखक को उत्साहित करनेवाले कर्लिंग राजाओं में गगवशी इन्द्रवर्मा और बज्रहस्त प्रधान हैं। उनके समय की लिपि इसके साथ दिये हुए दूसरे प्लेट के ४ और ६ नंबर की पंक्ति में प्रदर्शित है।

किसी-किसी पंडित के मत में कालिदास के "मेघदूत" में वर्णित रामगिरि कर्लिंग में स्थित महेन्द्र के निकट का रामगिरि है। लेकिन इस विषय में आज तक कुछ भी निश्चित नहीं हो सका है। फिर भी मेरा विश्वास है कि महेन्द्र की प्रधानता की दृष्टि से उसके पास का रामगिरि ही सम्भवतः 'मेघदूत' का निर्विष्ट स्थान हो सकता है।

(Light House) के समान यह भूले-भटके यात्रियों का उपकार करता है। एक बार चीनी परिव्राजक हुएनसांग ओडिशा के चारित्र्य नामक वदरगाह से एक घोर अँधेरी रात को दूर आकाश की सीमा-रेखा में, ज्योतिष्क के समान, एक उज्ज्वल आलोक देखकर ऐसा मुग्ध हुआ था कि इस बात को वह अपने भ्रमण-वृत्तात में लिखे बिना न रह सका। समवत उस समय देवमदिरो के समान ओडिशा के वीद्ध चैत्यो के ऊपर भी ऐसा ही “आकाश दीप” जलता रहा होगा।

एक यात्री प्रयाग से या ।शुरू करके मुरुगुजा, यशपुर, विलासपुर, रायपुर होकर काला-हाडि और गजाम के रास्ते सुविधापूर्वक थोड़े समय में महेन्द्र गिरि पहुँच सकता है। महाराज समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत से ठीक इसी मार्ग से आकर अपना दक्षिण का अभियान समाप्त किया था। राजनैतिक, सामाजिक, वाणिज्य और धर्म-प्रचार के उद्देश्य से दक्षिण जानेवाले यात्री इसी पथ से जाते थे। अतः उस युग में यह रास्ता एक राजपथ में परिणत हो गया था। इस मार्ग के आस-पास गाँवों में देवपीठो और धर्मशालाओ का प्रवन्ध रहता था।

शत्रु के प्रतिशोध के लिए कई स्थानों में दुर्ग भी बनाये गये थे। स्थान-स्थान पर आज भी उनके खडहर दिखाई पडते हैं। यद्यपि प्राचीन भारत की यात्रा पर विचार करना इस प्रवन्ध का उद्देश्य नहीं है फिर भी उत्तरी भारत के अक्षरो के साथ दक्षिणी भारत की वर्णमाला की साम्य-रक्षा के लिए ६ठी शताब्दी के बाद से कर्लिग में क्यो और कैसे प्रयत्न हुए थे, इस रहस्य को समझने के लिये इसकी सम्यक् आलोचना आवश्यक है। महाराज समुद्रगुप्त उपरोक्त महाकातार से होकर महेन्द्रगिरि पहुँचे थे। वहाँ उस समय व्याघ्रराज शासन करते थे। थोड़े दिन हुए, विलासपुर जिले के अन्तर्गत मल्लार गाँव से प्रसन्नपुर के श्री लोचनप्रसाद पाण्डेय द्वारा महाराजा व्याघ्रराज का ताम्रपत्र आविष्कृत हुआ है। व्याघ्रराज के पिता जयभट्टारक सभवत तीसरी या चौथी शताब्दी के प्रारंभ में जीवित थे। मालूम होता है कि उस समय मोद्गल या स्तम्भेश्वरी के भक्त राजे तेल नदी के तटवर्ती अचल में शासन करते थे। उनके ताम्रपत्रों में जो लिपि व्यक्त हुई है, वह “पेटिकाशिर” (Pox-Head) नाम से विख्यात है, क्योंकि इस प्रकार की लिपि के अन्तर्गत हर एक अक्षर के शिर पर पेटिका या वाक्स की तरह एक चतुरस्र चिह्न दिखाई देता है। मध्यभारत में वाकाटक, नल, शरभपुरीय राजवंशो द्वारा भी इस प्रकार की लिपि व्यवहृत होती थी। इसलिए यह वहाँ भी प्रचलित थी। उस पथ से कर्लिग को आनेवाले पडितो और लेखो की सहायता से यहाँ के गगवणी नरेशो ने उस लिपि को कुछ समय तक अपने देश में भी प्रचलित किया था। महाराज इन्द्रवर्मा, हस्तिवर्मा, सामत वर्मा आदि राजाओ के अनुशासनों में वही लिपि देखने को मिलती है। प्रथम नवर के प्लेट में ९वीं और १०वीं पक्ति से यही लिपि व्यवहृत हुई है। यद्यपि यह लिपि देखने में सुन्दर थी फिर भी अधिक काल तक स्थायी न हो सकी, क्योंकि उसमें सरल रेखा और कोण रहने के कारण तालपत्रों में लिखते समय पत्रों के फट कर थोड़े समय में ही ग्रथो को नष्ट हो जाने की सम्भावना बनी रहती थी। धीरे-धीरे ‘कुटिलाक्षर’ ने ‘पेटिकाशिर’ लिपि का स्थान ले लिया। जो कुछ भी हो, लकिन मध्यभारत के साथ कर्लिग की सांस्कृतिक घनिष्ठता का प्रमाण यही पेटिकाशिर लिपि ही है। कर्लिग से दक्षिण की ओर

★ उत्कल की प्राचीन चित्रकारी ★

तालपत्र पार्थी पर श्रद्धित चित्रकारी का श्रीर एक नमूना

के लिपि-राज्य में एक परिवर्तन दिखाई पडने लगता है। उत्कलीय लिपि बंगाल के सेनवशी और आसाम के पाल नामान्त राजाओ की लिपि के साथ साम्य बनाती हुई प्रकट हुई। १३वीं शताब्दी से यद्यपि उत्तरी भारत की लिपि किसी किसी ताम्रपत्र में व्यवहृत हुई है फिर भी अधिकांश क्षेत्र में स्थानीय लोगो के लिए ओडिशा की मौलिक लिपि ही प्रचलित हुई। इसीलिए राजानरसिंह देव के शासन में दोनो प्रकार की लिपियाँ देखने को मिलती हैं। द्वितीय प्लेट की १०वीं पक्ति में यह प्रवृत्ति दिखाई पडती है।

१३वीं शताब्दी के बाद जो लिपि और भाषा ओडिशा के शासन-कार्य में व्यवहृत हुई, वही उत्कलीय भाषा और लिपि है। सस्कृत-प्रधान होने के कारण तत्कालीन कई ताम्रपत्रो में उत्तरी भारत में प्रचलित नागरी लिपि व्यवहृत हुई है। लेकिन ऐसी द्वैध प्रक्रिया राजकीय व्यापार में अधिक काल तक न रह सकी। १५वीं शताब्दी में गगवंश के अवसान के बाद सूर्यवंशीय गजपतियो और दूसरे राजवंश के नरेशो ने ओडिया में राज्य-विस्तार कर पूर्ण रूप से ओडिया भाषा और लिपि का आश्रय लिया। उसी समय से ओडिया भाषा ने साहित्यिक रूप में विकास किया है।

ha	sha	sa	śa	va	la	ra	ya	ma	bha	pa	na	dha	da	tha	ta	na	da	ta	ja	chri	ga	kha	ka	ḥ
ह	श	स	ś	व	ल	र	य	म	भ	प	न	ध	द	त	त्	न	द	त	ज	च	ग	ख	क	ह
𑀧	𑀢	𑀲	𑀱	𑀶	𑀭	𑀲	𑀹	𑀺	𑀭	𑀮	𑀢	𑀦	𑀤	𑀢	𑀱	𑀢	𑀤	𑀤	𑀧	𑀞	𑀱	𑀦	𑀱	𑀱
𑀩	𑀢	𑀲	𑀱	𑀶	𑀭	𑀲	𑀹	𑀺	𑀭	𑀮	𑀢	𑀦	𑀤	𑀢	𑀱	𑀢	𑀤	𑀤	𑀧	𑀞	𑀱	𑀦	𑀱	𑀱
𑀫	𑀢	𑀲	𑀱	𑀶	𑀭	𑀲	𑀹	𑀺	𑀭	𑀮	𑀢	𑀦	𑀤	𑀢	𑀱	𑀢	𑀤	𑀤	𑀧	𑀞	𑀱	𑀦	𑀱	𑀱
𑀭	𑀢	𑀲	𑀱	𑀶	𑀭	𑀲	𑀹	𑀺	𑀭	𑀮	𑀢	𑀦	𑀤	𑀢	𑀱	𑀢	𑀤	𑀤	𑀧	𑀞	𑀱	𑀦	𑀱	𑀱
𑀯	𑀢	𑀲	𑀱	𑀶	𑀭	𑀲	𑀹	𑀺	𑀭	𑀮	𑀢	𑀦	𑀤	𑀢	𑀱	𑀢	𑀤	𑀤	𑀧	𑀞	𑀱	𑀦	𑀱	𑀱
𑀱	𑀢	𑀲	𑀱	𑀶	𑀭	𑀲	𑀹	𑀺	𑀭	𑀮	𑀢	𑀦	𑀤	𑀢	𑀱	𑀢	𑀤	𑀤	𑀧	𑀞	𑀱	𑀦	𑀱	𑀱
𑀳	𑀢	𑀲	𑀱	𑀶	𑀭	𑀲	𑀹	𑀺	𑀭	𑀮	𑀢	𑀦	𑀤	𑀢	𑀱	𑀢	𑀤	𑀤	𑀧	𑀞	𑀱	𑀦	𑀱	𑀱
𑀵	𑀢	𑀲	𑀱	𑀶	𑀭	𑀲	𑀹	𑀺	𑀭	𑀮	𑀢	𑀦	𑀤	𑀢	𑀱	𑀢	𑀤	𑀤	𑀧	𑀞	𑀱	𑀦	𑀱	𑀱
𑀷	𑀢	𑀲	𑀱	𑀶	𑀭	𑀲	𑀹	𑀺	𑀭	𑀮	𑀢	𑀦	𑀤	𑀢	𑀱	𑀢	𑀤	𑀤	𑀧	𑀞	𑀱	𑀦	𑀱	𑀱
𑀹	𑀢	𑀲	𑀱	𑀶	𑀭	𑀲	𑀹	𑀺	𑀭	𑀮	𑀢	𑀦	𑀤	𑀢	𑀱	𑀢	𑀤	𑀤	𑀧	𑀞	𑀱	𑀦	𑀱	𑀱
𑀻	𑀢	𑀲	𑀱	𑀶	𑀭	𑀲	𑀹	𑀺	𑀭	𑀮	𑀢	𑀦	𑀤	𑀢	𑀱	𑀢	𑀤	𑀤	𑀧	𑀞	𑀱	𑀦	𑀱	𑀱
𑀽	𑀢	𑀲	𑀱	𑀶	𑀭	𑀲	𑀹	𑀺	𑀭	𑀮	𑀢	𑀦	𑀤	𑀢	𑀱	𑀢	𑀤	𑀤	𑀧	𑀞	𑀱	𑀦	𑀱	𑀱
𑀿	𑀢	𑀲	𑀱	𑀶	𑀭	𑀲	𑀹	𑀺	𑀭	𑀮	𑀢	𑀦	𑀤	𑀢	𑀱	𑀢	𑀤	𑀤	𑀧	𑀞	𑀱	𑀦	𑀱	𑀱

Name of Kings

- 1 Asoka (3rd Century B C)
- 2 Kharavela (1st Cent. B C)
- 3 Andhra, Satavahana (2nd Cent A D)
- 4 Kushan Kings of Mathura (2nd Cent. A D)
- 5 Śaka Queen, Dakshamitri (2nd Cent A D)
- 6 Umāvarman, Mūthara of Kalinga (3rd-4th Cent A D)
- 7 Gupta, Samudragupta (4th Cent. A D)
- 8 Vighraha, Prthivi Vighraha of Kalinga (6th Cent A D)
- 9 Ganga, Hastivarman of Kalinga (7th Cent A D)
- 10 Tivaradeva, Pāndua of D Kosala (7th Cent. A D)

क, ख, ग, घ—इन सबका उच्चारण-स्थान समान है। हिंदी और ओड़िया दोनों भाषाओं में ये प्रायः समान उच्चरित होते हैं। इनमें से “ख” का उच्चारण कहीं कहीं इतना अग्रोद्धत होता है कि वह कठ्य न होकर तालव्य के निकटतम एक ध्वनि में बदल जाता है। जैसे खिआ, आखि। अग्रस्वर “इ” के पहले होने से “ख” में ऐसा परिवर्तन होता है। ग, घ आदि सघोष ध्वनियों के बारे में एक अजीब बात देखने को मिलती है। साधारणतः प, न, आदि नासिक्य व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा नाक में से होकर निकलती है। लेकिन विज्ञानशाला में यत्र से परीक्षा करके लेखक ने देखा है कि ग, घ, ङ, व, आदि सघोष ध्वनियों को उच्चारण करते समय भी नासारन्ध्र से भी कुछ अंश में हवा का संचालन होता है। इस तथ्य को पहले भी कुछ ध्वनि-विदो ने स्वीकार किया है। जैसे—

कथा (कथा) गला (गया) -
आखु (ऊख) घर (घर)

च, छ, ज,—इन सभी ध्वनियों के उच्चारण का स्थान समान है। हिंदी ध्वनियों से इनकी ध्वनि अलग नहीं सुनाई पड़ती है। लेकिन अंग्रेजी च, ज, (Church, Judge) बोलते समय जैसी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, वैसी ओड़िया में नहीं है। ओड़िया उच्चारण शिथिल मालूम पड़ता है। इन ध्वनियों का सावधानी से विचार करना चाहिये, क्योंकि इनके नये-पुराने अनेक तथ्य हैं और विभिन्न भारतीय भाषाओं में इनके स्वरूप विभिन्न मालूम पड़ते हैं। प्राचीन शास्त्रीय-मत में ये तालव्य-स्पर्श के रूप में परिचित हैं। लेकिन यात्रिक परीक्षा करने के बाद लेखक ने मालूम किया है कि ये वस्तुतः तालु-वर्त्य्य स्पर्श सघर्षी ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों को उच्चारण करते समय जीभ भी कठिन तालु के साथ नहीं मिलती वरन् वर्त्य्य के ठीक पीछे और कठिन तालु के अग्रभाग के साथ मिलती है और जिह्वा की नोक दाँत के पास चिपक जाती है। जीभ के भी अपने मिलन-स्थान से धीरे-धीरे मुक्त होते समय एक प्रकार की सघर्ष-ध्वनि सुनाई पड़ती है। इन ध्वनियों में तालु और वर्त्य्य के बीच के स्थान का व्यवहार होता है। पहले स्पर्श होकर धीरे-धीरे सघर्ष होने के कारण इनको ओड़िया में तालुवर्त्य्य स्पर्श सघर्षी के रूप में अपनाना चाहिये। यह सिद्ध करना कुछ कठिन नहीं है कि ये ध्वनियाँ स्पर्शी नहीं बल्कि सघर्षी हैं। सघर्षी ध्वनियों की तरह च, ज को हम क्रमशः च् च् च् च्, ज् ज् ज् ज्, के रूप में उच्चारण कर सकते हैं। ओड़िया, वंगला आदि भाषाओं में च, ज, तालुवर्त्य्य स्पर्श-सघर्षी हैं, लेकिन तेलुगु और मराठी भाषाओं में इन ध्वनियों का दत्यरूप भी है। वे ts और dz की तरह सुनाई पड़ती हैं। इन भाषाओं में उनके अर्थ-भेदकारी मूल्य हैं। ओड़िया भाषा में ज ध्वनि के लिए ज और य दो संकेत होने के कारण विद्यार्थी ज और य के व्यवहार में बराबर गलती करते हैं।

उदाहरण—चक (पहिया) ज्वर (बुखार)

छवि (चित्र) झरणा (झरना)

ट, ठ, ड, ढ,—इनका उच्चारण हिंदी ध्वनियों से भिन्न नहीं है। साधारणतः ये मूर्द्धन्य हैं जिसके कारण जिह्वा ऊपर उलटकर मूर्द्धा के साथ मिलती है। संस्कृत शास्त्र में जिस मूर्द्धा-

है। प्राय ओड़िया “ह” अघोष के रूप में उच्चरित होता है। किंतु विशेष स्थलों में यह अवश्य अघोष के रूप में उच्चरित हो सकता है। आदमी दुख पाते समय जो दुख-सूचक ध्वनि ‘इह उह’ प्रकट करता है उसमें अघोष ह का उच्चारण सुनाई पड़ता है। न और ह को एक साथ बोला जा सकता है। “वह्नि” शब्द की परीक्षा करके देखा गया है कि न और ह के एक साथ उच्चरित होते समय ह के लिए जिस समय मुँह से हवा निकलती है, उसी समय न के लिए भी नाक से हवा निकलती है। ल और ळ के साथ ह के उच्चारण के वारे में पहले कहा जा चुका है।

उदाहरण—हर (शिव) ।

व—यह कण्ठोष्ठ्य-अर्धस्वर वैदेशिक शब्दों में सुनाई पड़ता है। अंग्रेजी में इस ध्वनि को उच्चारण करते समय ओष्ठ पर शक्ति लानी पड़ती है। ओड़िया उच्चारण में वैसा नहीं है। ओड़िया उच्चारण इतना हलका है कि सावधान होकर उच्चारण न करने से वह उच्चारण उ की तरह सुनाई पड़ सकता है। उदाहरण—वागन (वागन), वारट (वारण्ट) ।

य—यह तालव्य अर्धस्वर हिंदी की तरह ओड़िया में भी सुनाई पड़ता है। यह कई भाषाओं में श्रुति (Iliide) के रूप में व्यवहृत होता है। साधारण बोलचाल की भाषा में यह “य” के रूप में न होकर दो स्वरो के संयोग की तरह सुनाई पड़ता है। अपठ लोग इसका ठीक-ठीक उच्चारण नहीं कर पाते। वे “दया” के स्थान पर “दइया” और “माया” के स्थान पर “माइया” कहते हैं। ‘ह’ के साथ मिलने से इसे कुछ लोग य के रूप में और कुछ लोग ज्य के रूप में उच्चारण करते हैं। यथा—सह्य शब्द को कोई “सह्य” और कोई “सज्य” की तरह उच्चारण करते हैं। ओड़िया शब्दों के प्रारंभ में य का व्यवहार नहीं होता। उदाहरण—लय ।

ओड़िया की ध्वनि-पद्धति में यह ध्वनि गृहीत होने पर भी अह, ओह आदि कुछ व्यगात्मक उच्चारण करते समय अ और ओ की तरह उच्चरित होती है। इसे ध्वनि-विज्ञान में काकल्य-स्पर्श कहते हैं। यह छोटी सी खाँसी की तरह सुनाई पड़ती है।

ओड़िया स्वर

आजकल किसी भाषा के स्वर को समझाते समय स्वर त्रिकोण की मदद ली जाती है। स्वर त्रिकोण में जहाँ बड़ी-बड़ी काली बिंदियाँ लगाई गई हैं, वे मानस्वरो के स्थान हैं। उन मानस्वरो की तुलना में अन्य भाषाओं के स्वरो को स्वर त्रिकोण के अन्दर निर्देश किया जाता है। वास्तव में स्वर त्रिकोण एक चतुष्कोण होने पर भी परंपरा से इसे त्रिकोण कहा गया है। चूँकि यह निबन्ध अत्यन्त सीमित अर्थात् निर्दिष्ट पृष्ठों में लिखना था और साधारण पाठकों के लिए लिखे जाने के कारण अनेक सूक्ष्मातिसूक्ष्म विचारों को छोड़ दिया गया है। अ, आ, इ, उ, ए, ओ, आदि ओड़िया स्वर अघोष के रूप में अनुनासिक के रूप में भी उच्चरित होते हैं।

हिंदीभाषी वक्त्रों के साथ खेलने के बाद कहती है कि हिंदी वक्त्रे कलम को कलम् और कागज को कागज् कहते हैं। भाषातत्त्व तो दूर रहा, विना भाषा मालूम किये ही छोटी वक्त्री भी इस भेद को पकड़ लेती है।

आ—ओड़िया आ कवृत्त अग्रमान स्वर और कवृत्त पश्चमान स्वर की बीच वाली एक ध्वनि है। यह अंग्रेजी शब्द Fa hci के a की तरह गभीर नहीं है और हिंदी के आ की तरह दीर्घ नहीं है। इसलिए ओड़िया द्वारा हिंदी आ को बराबर ह्रस्व के रूप में उच्चारण करने के कारण मालूम पड़ जाता है कि वे अहिन्दी-भाषी हैं। ओड़िया आ एक ह्रस्व ध्वनि है जिसे कहीं-कहीं स्वरघात और स्वरलहर के अनुसार दीर्घ उच्चारण कर सकते हैं। गा (गाओ) शब्द को हम कही-कही ह्रस्व आ और कही दीर्घ आ के रूप में उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आ के ह्रस्व दीर्घ के अनुसार हम देशज और ओड़िया में प्रचलित विदेशी शब्दों में अर्थ-भेद मालूम कर सकते हैं। दीर्घ आ ध्वनि विदेशी शब्दों में विशेष सुनाई पड़ती है। उदाहरण के लिए दो शब्द पर्याप्त होंगे—किसका (ह्रस्व आकार), गाडी (दीर्घ आकार)। शीघ्रता के साथ बोलते समय ओड़िया “आ” कई स्थानों में अंग्रेजी Bu¹ शब्द के u की तरह (A) उच्चरित होता है।

ई, इ—ओड़िया दीर्घ ई, मानस्वर (ई) से कुछ अग में निम्नकृत और पश्चात्कृत है। हिंदी दीर्घस्वर से यह भिन्न नहीं है। अंग्रेजी दीर्घ स्वर में जैसी सयुक्त स्वर हो जाने की प्रवृत्ति है, वैसी इनमें नहीं है। यह ह्रस्व की लवाई है। ओड़िया शब्द “तिनि” को क्रम से एक, दो, तिनि कहते समय इ दीर्घ सुनाई पड़ता है, लेकिन लिखते हैं ह्रस्व वल्कि ओड़िया में जो दीर्घ ई (सीता, गीता) लिखते हैं उसे ह्रस्व इ की तरह उच्चारण करते हैं।

ओड़िया ह्रस्व इ दीर्घ ई से अधिक निम्नकृत और पश्चात्कृत तथा त्रिथिल भी है। लेकिन यह हिंदी ह्रस्व इ और अंग्रेजी ह्रस्व ई से उच्चतर है। हिंदी ह्रस्व इ का उच्चारण इतना धीमा है कि कभी सुनाई नहीं देता। उसके स्थान पर एक तरह का अ उच्चारण सुनाई देता है। जैसे—भाँति भाँति। ओड़िया भाषा में लिखित दीर्घ ई प्रायः ह्रस्व इ की तरह उच्चरित होता है। रूसी भाषा में जैसे ह्रस्व-दीर्घ के कारण अर्थ में कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे ओड़िया भाषा में भी है। फिर भी विदेशी भाषा के प्रभाव से कुछ दीर्घ ध्वनियाँ ओड़िया भाषा में आ गई हैं। हाँ, उपभाषाओं में दीर्घ ध्वनियाँ हो सकती हैं पर मुझे उसका ठीक-ठीक पता नहीं है। लेकिन दीर्घ ध्वनि होने पर भी वह अर्थ भेदकारी है या नहीं, यह परीक्षणिय है।

ऊ, उ—ऊ और उ मानस्वर (ऊ) से कुछ अग में निम्नकृत तथा अग्रकृत है। क्रमशः एक, दुइ, तिनि, गिनते समय ओड़िया “दुइ” शब्द के उ का उच्चारण दीर्घ सुनाई पड़ता है। ह्रस्व उ साधारणतः अंग्रेजी ह्रस्व उ से उच्चतर है। अंग्रेजी ह्रस्व उ जैसे अंग्रेजी दीर्घ सुनाई पड़ने की संभावना से युक्त है वैसे ही ओड़िया ह्रस्व उ की भी दीर्घ और ऊँचा सुनाई पड़ने की हो सकती

बलाघात और स्वरलहर

किसी भी भाषा के स्वराघात और स्वरलहर की समीक्षा के लिए विशेष प्रकार की परीक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न लगे हुए हैं। शायद आज तक किसी भारतीय भाषा में इनकी यथार्थ समीक्षा नहीं हुई है। इसलिए यहाँ उसके बारे में विशेष कुछ न कहकर साधारण तौर पर कुछ कहा गया है।

किसी शब्द का उच्चारण करते समय किसी एक स्थान पर अधिक हवा निकलने से उस स्थान पर ध्वनि अधिक स्पष्ट होती है। ऐसी स्पष्ट ध्वनि को बलाघात-युक्त (Stressed) ध्वनि कहते हैं। बलाघात को (') इस चिह्न के द्वारा सूचित किया जाता है। अंग्रेजी की तरह कुछ भाषाओं में बलाघात से एक निश्चित अर्थ सूचित होता है। लेकिन ओडिया, बंगला, हिंदी आदि भाषाओं के शब्दों में स्वराघात का कोई अर्थ-भेदकारी मूल्य नहीं है। हिंदी भाषा में साधारणतः उपात्य स्वर पर बलाघात होता है, जैसे—कमल। बंगला भाषा के शब्दों में बलाघात प्रथम स्वर पर होता है। असामी भाषा में साधारणतः आदि स्वर में नहीं होता। ओडिया भाषा के बलाघात के विषय में भी छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है। डा० सुनीतिकुमार चटर्जी ने एक स्थान पर कहा है कि पंद्रहवीं शताब्दी में ओडिया भाषा में आद्य स्वर पर स्वराघात नहीं था और अब भी नहीं है। यह कुछ हद तक ठीक होते हुए भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। इस विषय में निश्चित रूप से कहने के लिए एकाधिक अक्षरोंवाले शब्दों को विशेष परीक्षा का विषय बनाना होगा। निम्नलिखित शब्दों में बलाघात देखिये—

दो अक्षरोंवाले शब्द	तीन अक्षरोंवाले शब्द	अधिक अक्षरोंवाले शब्द
। घर	। अनेक	। पुरुषोत्तम
। सार	। सार	। सरघरिया
। पुअ	। अरट	। उपुगारिआ

यहाँ सिर्फ असयुक्त शब्दों में होनेवाले बलाघात के नमूने दिये गये हैं। इस विषय में पूरा विचारण जानने के लिये अधिक परीक्षा करने की आवश्यकता है, फिर भी वाक्यों के बीच बलाघात का परिवर्तन दिखाने के लिए कोशिश नहीं की गई है।

स्वरलहर

स्वर-लहर एक जटिल व्यापार है। उसका उपयुक्त विश्लेषण न होने तक कुछ कहना आसान नहीं है। फिर भी एक लघु वाक्य के साधारण तथा प्रश्नात्मक स्वरूप का नमूना यहाँ दिया जा रहा है। वाक्य में किसी अक्षर का तान विशेष उच्च नहीं है, बल्कि एक प्रकार से अक्षर ही लयतान की सूचना देते हैं। प्रथम वाक्य में स्वर-लहर अवरोही और द्वितीय वाक्य में आरोही है।

सांस्कृतिक दृश्य ❁

(बंगल में) मरालमालिनी चिल्का झील का मनोमुग्धता दृश्य
(नीचे) चिल्का झील के वन पर नौकाविहार के दो गनोरम दृश्य

ओड़िया साहित्य का विकास-क्रम

(क) प्राचीन

अध्यापक वंशीधर महान्ति

भारतीय गणतंत्र के अतर्गत प्रधान रूप से बोली अथवा लिखी जाने वाली भाषाओं में सिंधी और नेपाली को छोड़कर शेष हिंदी, उर्दू, बँगला, तेलगू, तामिल आदि १४ भाषाओं के साथ ओड़िया भी सविधान के अनुसार राजकीय भाषा के रूप में स्वीकृत है। यदि ओड़िया के बाहरवाले ओड़िया-भाषी अंचल को छोड़ दिया जाय तो १९५१ की जनगणना के अनुसार ६० हजार वर्ग-मील के इस विस्तृत भूखण्ड की जनसंख्या एक करोड़ ४६ लाख है^१, जिसमें संपूर्ण जनसंख्या का २०-२६ प्रतिशत भाग अथवा ३० लाख व्यक्ति आदिवासी भाषा-भाषी हैं। इनमें शबर, कध, कोल्ह, साताल, हो, मुंडारी, परजा, गदला, उराउँ आदि भाषाएँ मुख्य हैं।

भारतीय भाषाओं में एक मुख्य भाषा होते हुए भी हिन्दी, बँगला, बिहारी, और आसामी की भाँति ओड़िया की उपभाषाएँ नहीं हैं पर इसकी आचलिक भाषाएँ हैं। सर जार्ज ग्रियर्सन के मतानुसार कटक, कलाहाण्ड, झासपुर, कण्टाई, दान्तण, वस्तर, सम्बलपुर आदि की भाषाएँ आचलिक भाषाएँ हैं। इसके अतिरिक्त बालेश्वर तथा गजाम की भाषाएँ आचलिक भाषाएँ मानी जा सकती हैं।

भाषा तत्त्वविदों के मतानुसार पूर्वांचल मागधी से केवल ओड़िया ही नहीं बल्कि बिहारी, बँगला और आसामी भी निकली हैं।

“ओड़िया” तथा “ओड़िशा” शब्द बहुत प्राचीन हैं। शबर भाषा में “उर-रो” शब्द खेती और काश्तकार के अर्थ में बहुत प्रचलित है।^२ किसान को पुरानी तमिल में “उकल” तथा कन्नड में “ओड़िसु” कहते हैं। इससे मालूम होता है कि प्राचीन “उड” शब्द खेती के अर्थ में और “ओड़िशा” कृषकों के देश के अर्थ में प्रचलित था।

पुराण तथा धर्मशास्त्रों में “उड” नामक किसी अनार्य जाति का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। भरत नाट्यशास्त्र के अनुसार उड जाति शबर, आभीर, चाण्डाल आदि अनार्य जातियों से स्रवचित

१ लिग्विस्टिक सर्वे आफ इंडिया, ग्रियर्सन, खंड ५, पृ० ३६९।

२ इंग्लिश-सौरा डिक्शनरी, राममूर्ति, पृ० ५६, ५८।

उ-अगाडि, कड्डजेम् (तामिल) उ-कडा, कड्डु (तेलुगु उ-कडा, कुनि (तेलुगु) उ-सान आदि शब्द हैं। इनमें कोइलि की आलोचना करते हुए कहा जाता है कि यह शब्द तेलुगु से आया है जिसका अर्थ है मन्दिर। को-भी-इल (ko-v-il) तेलुगु में मन्दिर को कहते हैं। जो हो, ओडिया एक आर्य भाषा है और शताधिक वर्षों तक राज करने पर भी द्राविड का प्रभाव ओडिया पर बहुत अधिक नहीं पडा है।

वास्तव में ओडिया का विकास भारत की अन्य आर्य भाषाओं की भाँति पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से ही हुआ है। और उसका घनिष्ठतम सवध उन्ही से है। कई विद्वानों का कहना है कि वीद्व घर्म के प्रसिद्ध ग्रन्थ त्रिपिटक की भाषा कर्लिंग और उसके दक्षिणाचल की भाषा थी। विनय-पिटक की भूमिका में हरमान उलडेनवर्ग ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है। इसकी पुष्टि में उनकी युक्ति है कि अत्यन्त प्राचीन काल से सिंहल के साथ कर्लिंग तथा उसके राज्यों का घनिष्ठ सवध था। नासिक के शातकर्णियों और खडगिरि में प्राप्त मेघवाहन के शिलालेखों की भाषा का पाली भाषा से घनिष्ठ सवध है।^१ इसी आधार पर ओडिया और पाली की समानताओं पर खोज करते हुए ऐसे बहुत से शब्दों को उपस्थित किया जा सकता है जो उक्त दोनों भाषाओं के सवध को प्रकट करते हैं। वस्तुतः ये शब्द ओडिया के पूर्व सवध की घोषणा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे —

गृहिणी > घरनी > उ० घरणी, अग्नि > अग्नि > अग्नि, अलस्मी > अलस्वी > अलस्वी पुत्र > पुत्र > पुत्र, पप् > छ > छ, पड्विशति > छवीस > छविस, एति > एहि > एहि, ज्वाला जाला > जाला, खज्जुर > खज्जुरी > खज्जुरी, शाल्मली > सिम्बली > सिम्बली, मेण्डा > मेण्डा, मिथ्या > मिच्छा > मिच्छ, मज्जा > मिजा > मजा, अवलम्ब > अलम्बो > उलम, प्रधान > पधान > पधान, पर्यक > पल्लको > पलक, सत्य > सच्च > सच्च, श्रृग > सिंग > सिंग, तत्र > तन्त > तन्त, स्थाल > थाल > थाल, स्तन > थना > थन आदि शब्दों के विकास-क्रम को देखते हुए ओडिया के स्रोतस्थल का अनुमान महज ही में लग जाता है। भाषातत्त्वविद् तथा प्राकृत वैयाकरणों का मत है कि ओडिया के साथ भागची और बहुत अशो ब्रह्म शौरसेनी प्राकृत का भी सवध था।

आधुनिक आर्य भाषाओं—विहारी, आसामी, बँगला, ओडिया आदि भाषाओं—में हमें कई दृष्टियों से अपूर्व साम्य मिलता है। इसका एकमात्र कारण यही है कि उनका विकास एक निश्चित प्राकृत से प्रायः एक ही समय में हुआ। किन्तु ओडिया की प्रकृति अन्य महोदरा भाषाओं से थोड़ी भिन्न है। वह एक रक्षणशील भाषा है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण उसमें बहुत से प्राचीन सस्कृत-तत्पर शब्द आज भी अँटके रह गये हैं। प्राकृत काल में प्रचलित शब्दों के प्रायः अविकल रूप इसमें आज भी वर्तमान हैं। ऐसे शब्दों के उदाहरण उपस्थित किये जा सकते हैं जो अपनी विकसित दशा में आज भी मूल का सकेत देते हैं —

१ विनय-पिटक, हरमन ओलडेनवर्ग, भाग १, भूमिका पृ० LIII & पृ० LIV

यह अनुमान सहज ही किया जा सकता है कि यह ब्रजवोली भाषा सन् १५००-१८०० तक प्रचलित थी।

रामानन्द राय, माधवी दासी, जगन्नाथ दाम, वृद्ध चम्पतिराय तथा अन्यान्य कवियित्रियों और कवियों का ब्रजवोली सगीत ओड़िशा का प्रचलित लोकप्रिय वैष्णव सगीत है। अभी तक खोर्द्धा में रामानन्द राय के वशधर रहते हैं और वे शुद्ध ओड़िया हैं। डा० सेन का अनुमान है कि रामानन्द राय के वशधर वगाली थे^१ किंतु उनके इस अनुमान का कारण नहीं प्रतीत होता। १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ओड़िशा में वैष्णव धर्म का विपुल अभ्युत्थान हुआ था। अनेक गन्धों से यह प्रमाणित हो चुका है कि इस समय मैथिली और ओड़िया मिश्रित ब्रजवोली भाषा में अनेक ओड़िशा के सत कवियों की प्रभूत पद्य रचनाएँ मिलती हैं। रामानन्द राय की लेखनी से तो ब्रजवोली अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई थी। इनकी 'पहिलहि राग नयनभग भेल' या माधव दासी की "नीलाचल हैते शचीरे देखिते आइसे जगदानन्द" आदि गीति-पक्तियाँ अभी तक ओड़िशा के लोगों के मुख से सुनाई पड़ती हैं। प्राचीन ओड़िया साहित्य का बहुत सा ब्रजवोली सगीत यहाँ वहाँ असकलित अवस्था में दिखरा पडा है।

प्राचीन ओड़िया साहित्य के विकास का समय निरूपण करते समय हमें पहले 'वाँदगान ओ दोहा' के विषय में विचार करना होगा। साहित्यिक बौद्धगान ओ दोहा की आलोचना करते थकते नहीं हैं। यह बौद्धगान ओ दोहा किस भाषा की ओर निर्देश करता है, उसका ठीक विचार अभी तक नहीं हो पाया है। अनेक आलोचकों का कहना है कि प्राचीन ओड़िया भाषा के साथ बौद्धगान ओ दोहा का सम्बन्ध है और अधिकांश कवि ओड़िशा के निकटवर्ती या अधिवासी हैं। इस मत को इस ग्रन्थ के सपादक शास्त्री महाशय भी स्वीकार करते हैं।

डा० विनयतोप भट्टाचार्य, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री आदि का कहना है कि चारो तान्त्रिक बौद्धपीठों में सर्वश्रेष्ठ उड्डियान पीठ ही था जो ओड़िशा में है। १६वीं शताब्दी के ओड़िया सन्त साहित्य के योग-प्रमगों में इन तान्त्रिक पीठों का नाम अनेक बार आया है, जैसे श्रीहृद् पाटणा, काउरी मण्डल, पुण्य गिरि तथा जालन्धर आदि। शरीर में स्थित इन्ही तान्त्रिक पीठों तथा उनमें अधिष्ठित देवी-देवताओं के नामों का भी उल्लेख किया गया है। ओड़िशा के आदि साहित्य सारला महाभारत में भी 'कामाक्षी पीठ, कामाक्षी देवी या काउरी देश के साथ ओड़िशा के सबध के विषय में बहुत से तान्त्रिक उपाख्यान वर्णित हैं।

सिद्ध साहित्य की सम्यक् आलोचना करने पर मालूम होता है कि कान्हुपाद, गवर पाद, लोहिपाद, राजा इन्द्रभूति, विरूप, जालन्धरि, कम्बल, राहुलभद्र, अमितघ्न, बुद्ध श्रीज्ञान, अमयकरगुप्त, धमलवर्ग, निर्वाण श्री, शान्तिगुप्त, प्राज्ञ आदि प्रधान तान्त्रिक धर्मप्रचारक, पद्मसम्भव और बौद्ध श्री आदि बौद्ध सिद्धाचार्य ओड़िशा या उड्डियान पीठवासी थे अथवा उड्डियान से निकले सिद्धाचार्य थे। इन सिद्धाचार्यों का समय सन् ६००-१००० ई० के भीतर

अधिकांश शब्द आज भी ओडिया भाषा में व्यवहृत हैं।^१ डा० वागची के सम्पादित दोहा कोष ग्रन्थ में तथा डिल्लोपा और सरहपाद की दोहावली में अनेक ओडिया शब्दों के स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। पादीय दोहा के पङ्क्ति, भण्ड, पडिल देक्ख, पलाइ, पढेइ, कढाइ आदि शब्द उदाहरण स्वरूप हैं।^२

मैथिली साहित्य के इतिहास-लेखक डा० जयकान्त मिश्र ने बौद्धगान ओ दोहा तथा मैथिली भाषा के संघ पर विचार किया है। उन्होंने उदाहरणों द्वारा समझाया है कि इस भाषा के साथ मैथिली का संघ था। किन्तु बौद्धगान ओ दोहा में प्रयुक्त ऐसे अनेक शब्द हैं जो आज भी ओडिया भाषा में विशेष रूप से प्रचलित हैं। जैसे—आजि, चापि, भिडि, तेन्तुलि, सासु, वेदिलि, गराहक, थाही, उपाडि, कोठा, भात, एतकाल, भगत, चौदिस, डाल, पङ्ठा, भणइ, खाड, एकली आदि।^३ अतः उनके इस कथन में सत्याश होते हुए भी इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि बौद्धगान ओ दोहा प्राचीन ओडिया का ही प्रकाश है। हो सकता है कि प्राचीन ओडिया और मैथिली में तत्कालीन सिद्धाचार्यों के कारण शब्दों का आपसी आदान-प्रदान हुआ हो। बौद्धगान ओ दोहा के कतिपय निम्न पद उक्त तथ्य के उद्घाटन में सहायक हो सकते हैं जिनमें उपरोक्त प्रचलित ओडिया शब्दों का प्रयोग हुआ है।

प्राचीन ओडिया साहित्य में उपेन्द्र भज आदि कवियों ने दोहों की भी रचना की है। आधुनिक भाषा में दोह शब्द “दुआ” या “दुआ घरिवा” नाम से प्रचलित है। बौद्धगान ओ दोहा

मारिअ शासु नणन्द धरे शाली

माअ मारिआ कान्ह भइल कावाली (दो० १०, पृ० १९)

वलद विआएल गविआ वाँझे,

पिटा दुहिए एतिना साँझे । (दो० ३३, पृ० २१)

उँचा उँचा पावत तहिँ वसइ सवर बाळी

मोरणि िच्छ परहिण शवरी गिवतगुजरी माळी । (दो० २८, पृ० ४३)

नगर वारिहिरेँ डोम्बि तोहोरि कुडिआ

छइ छोइ याइसो वाम्ह नाडिआ

×

×

×

तुलो डोम्बी हाउँ कपाली

तोहर अन्तरे माए धेलिलि हाडेरि माळी

सरवर भाजीअ डोम्बी खाअ मोलाण

मारमि डोम्बी लेमि पराण । (दो० १०, पृ० १९)

१ इंडियन लिग्विस्टिक्स भाग १० : ओल्ड बंगाली टेक्स्ट : एस० सेन द्वारा संपादित एवं अनूदित . १९४८ के अनुसार ।

२. दोहा कोश पी० सी० वागची द्वारा संपादित . पृ० १० ।

३. मैथिली लिटरेचर डा० जे० मिश्र . भाग १ पृ० १०८ ।

वन्दइ सावरी नाथ मुल कमल धारी
वन्दइ कक्षडी नाथ गहिर गम्भिर।
वन्दइ जालान्वेरी ज्ञान तत्व परिमाणि
वन्दइ गोविन्द चन्द्र लक्ष पमणि

(अमरकोष गीता - पृ० १, पाण्डुलिपि)

नाथो की इस वदना में धर्म नरेन्द्र, हरिचन्दन रूप सत्यवादी (सत्यनाथ ?) चउरगी आदि सिद्धाचार्यों के नामों का भी उल्लेख है। इन सब विषयों के कारण नाथगुरु गोरखनाथ का प्रभाव प्राचीन ओड़िया साहित्य (१५वीं शताब्दी) के बाद के सन्त साहित्य पर भी पडा था।

प्राचीन ओड़िया साहित्य विशेष रूप से नाथ धर्म की यौगिक साधना, पिण्ड ब्रह्माडवाद, और काया साधना, तथा धर्म दर्शन की धारा से प्रभावित है। प्राचीन ओड़िया साहित्य के आलोचन से प्रकट हो जाता है कि सारला पूर्व साहित्य में नाथ साहित्य का एक स्वतन्त्र स्थान ही था।

प्राचीन ओड़िया भाषा तथा साहित्य के विकास के स्पष्टीकरण में प्राचीन ओड़िया शिलालेख बहुत कुछ सहायक होते हैं। इन शिलालेखों का साहित्यिक मूल्य नहीं है फिर भी भाषा तथा साहित्य के विकास-मय में इनका ऐतिहासिक मूल्य है। लिपितत्त्वविद् श्री सत्यनारायण राज-गुरु का कहना है कि अभी थोड़े दिन पहले प्राप्त हुई एक जैन मूर्ति में उल्लिखित दो पक्तियाँ ओड़िया के प्राचीन अभिलेखों में प्राचीनतम हैं। लिपि की लिखावट तथा गठन आदि से शिलालेख को दशवीं-ग्यारहवीं शताब्दी के बीच का ठहराया जाता है।^१ अभिलेख का एक पद यह है —

“देव कहीं भगति करुण आच्छन्ति भो कुमारसेण”

हाल ही में ढेंकानाल में कपिलास पहाड के शिखरेश्वर मन्दिर के कलश से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह शिलालेख प्रथम नरसिंह देव (सन् १२११-१२३८) के समय का है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि त्रयोदश शताब्दी तक ओड़िया भाषा पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। उक्त शिलालेख के पद इस प्रकार हैं—

“(स्वस्ति) श्री वीर नरसिंह देव राज्ये १८ श्राहि कैलाश देव कै तुलसी सेनापति रपा ग्राम चतुसीमान्त दत्त”। अनुमान किया जाता है कि १२४४-४५ ई० में यह शिलालेख खोदा गया होगा। इस शिलालेख की भाषा से मालूम देता है कि त्रयोदश शताब्दी तक ओड़िया भाषा विकसित हो चुकी थी।

डा० कुजविहारी त्रिपाठी ने ओड़िया के इस शिलालेख का समय श्री हस्तदेव के राजकाल

१. द स्क्रिप्ट यूज्ड इन इट विलास टू नॉर्दन टाइप आय् अल्फावेट्स आव् द टेंच-एले-वेंय सेन्चुअरीज ए० डी०। द लाग्वेज इज ओरिया। इट इज द अलियस्ट ओरिया इस्क्रिपशन सो फार नोन टू अस. एच० आर० जे०, भाग २, पृष्ठ २१।

ओड़िया भाषा का नमूना मिलता है। डा० सुनीतिकुमार चटर्जी के मतानुसार यह प्राचीन ओड़िया भाषा का सबसे पुराना लेख है। १५वीं शताब्दी से ओड़िया साहित्य का विराट् युग प्रारम्भ होता है।^१ यह शिलालेख एक ओर तामिल लिपि में खोदित है और दूसरी ओर प्रोटो ओड़िया लिपि में। प्रब्रधमाने, कार्तिक, क्रीष्ण, समये, माढ, घेतल्ला, उत्त्रेसर, करन्ते, स्थानापती, कील्ला, दिल्ला आदि बहुत से शब्द ओड़िया भाषा की सूचना देते हैं।^२

इसके अतिरिक्त अन्य कई शिलालेखों से हमें प्राचीन ओड़िया भाषा के विकास-क्रम का पता लग सकता है। १५वीं शताब्दी अर्थात् गजपति कपिलेन्द्र देव के राजकाल में इस प्रकार से विकसित होती हुई ओड़िया भाषा और साहित्य का पूर्ण प्रस्फुटित रूप मिल जाता है—

“वीर श्री प्रताप कपिलेश्वर देव माहाराजाकर विजय राज्ये समस्त ४ अक शाही धनु अमावै सौरिवारे श्री पुरुषोत्तम कटके परमेश्वरक दर्शन समये महापात्र ककाई सान्तरा महापात्र जलसर सेन नरेन्द्र महापात्र गोपीनाथ मगराज महापात्र, काशी विद्यावर महापात्र वेलेश्वर प्रहराज महापात्र लिखन पुरोहित पटनायक दामोदर महासेनापती थाइ परमेश्वरक श्री चरण अग्रते भोग परीक्षा पात्र अग्नि सर्मा मुद्रहस्तर गोचरे वोइला मुदले श्री पुरुषोत्तम देवक देउलद्वारे लेखन करिवा आम्भर ओड़िशा राज्यर लोण कउडी मूलकर न्याय्य छाडिलि छाडिलि छाडिलि एहा राजा होइ जे लघइ से श्री जगणाय देवकु द्रोह करइ”।^३

यहाँ गजपति कपिलेन्द्र देव या कपिलेश्वर देव के शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। इनमें समस्तन्ती, नीडका, मरक्त (मरक्त) पद्रक, काशफुल लागि कराइले, सवुहें छाडिले, मुइ, कटकाइ मान्तरा (सामन्तराय) एयकु लिहाइला, दखीण, तु, आणु, जिस, अवधारीत, कृतिवास भुवनसर, प्रभृति शब्दों के प्रयोग से मालूम होता है कि कपिलेन्द्र देव के समय तक ओड़िया भाषा का विकास हो चुका था। १५वीं शताब्दी के पूर्व के शिलालेखों में अपूर्ण वाक्यों तथा अनेक संस्कृत शब्दों के प्रयोग मिलते हैं। कपिलेन्द्र देव के समय तक वह ओड़िया भाषा अपनी पूर्ण विकसित अवस्था प्राप्त कर चुकी थी जिसकी आरम्भिक अवस्था अपभ्रंश तथा वीद्वगान ओ दोहा में निहित थी।

ओड़िया शिलालेखों और ताम्रपत्रों से ओड़िया भाषा तथा लिपि का यथार्थ इतिहास मिलता है। सन् १०५१ से १८०३ तक के जितने शिलालेख मिलते हैं उनकी शैली आदि एक सी दिखाई पड़ती है। अनुमान है कि इस ढग के प्राय १५० शिलालेख हैं। गंगवया तथा गजपति नरेशों के काल में ही ओड़िया भाषा तथा साहित्य का विकास हुआ है। गंगवशी राजाओं की मातृ-भाषा तेलुगु है फिर भी वे इन राजाभाषा के रूप में गृहीत कर संस्कृत तथा ओड़िया भाषा के प्रसार में सहायक बने हैं।

१. आई० एच० व्यू०, भाग २३, १९४७, पृ० ३३७

२. जे० ए० एस० वी०, भाग २०, १९२४, पृ० ४१

३. ओरिया इस्क्रिप्शन्स आव् द फिफ्टीय, सिक्सटीय सेन्चुरी ए० टी०, चक्रवर्ती जे० ए० एस० वी० १८९३, भाग LXIII.

हुई घटनाओं का उल्लेख इसमें ठीक-ठीक रूप से लिपिवद्ध किया गया है। पर उसके पहले की घटनाएँ काल्पनिक तथा परम्परानुक्रम से लोकमुख की सुनी हुई बातों का लौकिक स्वरूप मात्र हैं। इसलिये ऐतिहासिकों का कहना है कि मादला पजिका में वर्णित मुगल पूर्व युग की घटनाएँ केवल लोकमुख तथा कल्पना पर आश्रित हैं।^१ इस "मादला" पाजि में अवश्य ही कई प्राचीन शब्दों का उल्लेख है, फिर भी उपरोक्त भाषा को समय की भाषा कहना समीचीन नहीं है। ऐतिहासिकों के समय निर्धारण के अनुसार 'मादला पाजि' का समय १७वीं शताब्दी है।

प्राचीन गद्य साहित्य के प्रसंग में यह कहा जा सकता है कि गौरेख नाथ रचित शिशुवेद की गद्यव्याख्या अत्यंत प्राचीन ओडिया गद्य का आभास देती है। उसके कुछ अंश नीचे दिये जा रहे हैं—

“दसगुरु वन्दिले पाइवा सरूप विचार। अचल ये सून्यटी से। ये दुहिकरि रेख रीप नाहि। चक्षु निरजन शून्य धेनि वनं तिन नाहिं। भितरे निराकार पुर्मिकु देखि रहिले एहाकु निस्वती योग सम्भादि बोली। सवद ये से ब्रह्मा धुनी टी निसवद जे से नीर्न चक्षुटी। सुणिमाकु मन चक्षु यमइ टि। श्रुति मैवरे चइतन रीप होइ टी। ब्रह्म धुनीरे हेतु कला वेनी रहिले येहाकु अलेकयिव समादि बोली टी।”^२

इसके बाद प्राचीन गद्य-साहित्य की दूसरी एक प्रधान पुस्तक है रुद्र सुधानिधि। इसमें रचयिता हैं एकाम्बर-कानन-निचामी नारायणानन्द अवधूत स्वामी। ओडिया साहित्य क्या भारत के अन्यान्य प्रादेशिक साहित्य में भी इस प्रकार के आलंकारिक छन्द-पूर्ण, योग, तन्त्र, मन्त्र तथा दार्शनिक तथ्य पूर्ण गद्य-ग्रन्थ का होना कठिन है। इससे कवि के अगाध पाण्डित्य का आभास मिलता है और साथ ही ओडिया साहित्य में उनकी आश्चर्य-जनक दक्षता का भी पता चलता है।

कवि ने अपने पाण्डित्य का सामान्य आभास देते हुए ग्रन्थ का आरम्भ इस प्रकार किया है —

“श्री हरिहराम्या नम। श्री एकाम्बर वन आश्रित। श्री भुवनेश्वरी देवीर वरपुत्र। निर्दोष वाक् विशप। आगम जन्म। पुसावतार धारदा। दिग्गज पण्डितकु विक्रम केशरी। शुद्ध धीरे मत गर्वित। पण्डित जन समूह कु उन्मत्त युवा। धुवा पचानन। नराकृति कठीरव। पचम वेद। षट् शास्त्र। नवधा व्याकरण। अष्टादश विद्या। गीता पुराण। नव नाटक स्तम्भन मोहन वश्य उच्चाटना गोटिक अजन। लगन। रस रमायन। भल्लूक कुहुक मणिमन्त्र मीपधी। इत्यादि विद्या पटल। पाहिक वैकणि ब्रह्म सुवा ग्रन्थे नवरत्न जडित मणि। नागवणा नन्द अवधूतर काव्य वाम्बिशेष। शिव, शिव नम शिवाय।”^३

इसमें स्थान-स्थान पर गद्य रचना में संस्कृत की छन्दमय आलंकारिक गद्य-रीति दिखाई

१ नोट्स फ्रॉम द 'मादला पाजि': आर० पी० चंद: जे० बी० ओ० आर० एस० १९२७, भाग १३, पृ० १०-२७।

२. शिशुवेद (पाण्डुलिपि), पृ० ६-७।

३ रुद्र सुधानिधि-उत्कल युनिवर्सिटी पाण्डुलिपि, पृ० १।

ए छार हि किस अवा स्वपन बोलइ । नवद्वार घरर मेरदामझर आत्मा दीप्त प्रायेक होइ पुरिजछि । एमन्त बोलि आत्माकु दीपर प्राये करि जगि वसियिले हें कि कार्य । मात्त्विकि मते बोलइ । समस्त पासोरिले जे रहइ से आत्मा । एमन्त बोइले किस भाव होइला । उपनिषद मते बोलइ चतन्य मात्र हि से ए जगतरे अछि । आत्मा प्रभाव ए जगत एमन्त होइले । आत्मार प्रतिभाव कया जगत बोलि कल्पि मरुअछि । यिले हे कि सुखटि । वेदान्त शास्त्र बोलइ । तदमृत भय ब्रह्ममय ज्ञान स्यान्त ब्रह्म होइले हे । एहा जाग्रतरे जाणइ । स्वप्न होइले हेतु होइ । सुसुप्ति रे त ज्ञान । बोइले शिष्य मिथ्या गुरु पाइला । नायक काण, शिष्य जड । पढाइवा चाट काल । एहाकर ताहाकर येमन्त सबु एमन्त परा लोचाये सेटि । गद्यमानकु दाउणि पछे वान्धि बुलाइवा पराए सेटि । निविउदकारें (?) केहित सूक्ष्म बोलि न जाणिले । देवता पदहि किस पदही किम पद जेवे सबन्ध करि वाच्छा करिवा । सेमाने हे पुरुजल (?) धर्म सिना । स्वर्गऋत जगत भ्रष्ट होउ थान्ति । चिन्तामणि मत बोलइ । एसन जहिकि ध्यान करिवा सेहि जीव (ब्रह्म) होइ होइले जगत कार्य त ब्रह्मा । एहाउ त बड पद नाहि । ब्रह्मपदकु विचारि मध्ये न देवा । देइ करि ब्रह्म होइवा । तेणे करि कि कार्य । मुण्ड चारिगोटा होइव । हसे गोटिये । प्रान्ते पुणि सन्निपात व्याधि करिवा । करकारे वग कु जीव एहि कयाटि । ऐतेकेहे केहुणिसि मतरें हें केहि वर्म सूक्ष्म न जाणि बुलि मरुयान्ति । अहकार ऋपि माने ये जाहा मत बोलाइ परजा करि । ग्रन्य भोग ए कले ।”

स्थान स्थान पर च उत्तिगा रीति मे गीतगोविन्द के लालित्य से भी बढकर, यमक, अनु-प्रासपूर्ण मधुर पदविन्यास की योजना पृष्ठो में की गई है । प्राचीन ओडिया साहित्य अलंकार-पूर्ण नहीं है । मध्ययुगीन काव्य साहित्य में ही शब्दालंकार तथा अर्थालंकार का प्राचुर्य देखा जाता है । फिर भी रुद्र सुधानिधि का आलंकारिक आदर्श प्राचीन संस्कृत आलंकारिक गद्य रचना के अनुसरण पर है । उसी तरह भाषा भी संस्कृत भाषानुसारी है । शिवस्तुति प्रसंग में ‘अ’ से लेकर ‘क्ष’ तक के प्रत्येक वर्ण से श्री अवधूत स्वामी ने सुन्दर स्तवक माला की रचना की है । यह पञ्चम वर्णों की स्तुति है —

“शिवाय नम । शिव, शिव, शिव ।

जय जय कुल मुकुन्द कुरग धर कर्पूर धवल । कम्बु सम कण्ठ । कोकनदमाला कर आभरण । कर कलित ब्रह्म कपोल । करपन जोडिकाकादर काकिनी । कुरग चर्मकटी शोभन कालानल नयन ।

कर्ण कुण्डल मण्डित । कृष्णवर्ण भुजगम कर । कलाधर कलानिधि धारण कला प्रवण । कालिका सेवित चरणतल । कालान्तक रूप । कपिलान कन्दर वान ।

इसको गद्य-रचना के अतर्गत नहीं रक्खा जा सकता है। इसमें यतिपात देखा जाता है। उससे यह मालूम होता है कि यह विशिष्ट प्रकार की पद्यात्मक गद्यरीति है। गद्य को अतिशय छन्दमय तथा कवित्व-पूर्ण करने के लिये यतिपात का प्रचलन हुआ था। पर वह सर्वत्र नहीं है।

समय-निरूपण के विषय में पण्डित सूर्यनारायण दास का कहना है कि यह सारलादास के पूर्व की रचना है पर निश्चित रूप से किस शताब्दी का है, यह उन्होंने नहीं बताया है। भाषा की प्राचीनता के साथ साथ शैवधर्म की जो पराकाष्ठा ग्रन्थ में प्रतिपादित हुई है, उससे मालूम पड़ता है कि यह ग्रन्थ चतुर्दश शताब्दी में लिखा गया होगा। ग्रन्थ के एक स्थान पर है—“प्राकृत भाषा हिंसु थाइ” है।^१ इससे अनुमान किया जाता है कि प्राकृत भाषा के प्रति पंडितों की हिंसा थी। इसलिए इस ग्रन्थ की रचना तभी हुई होगी जब कि लोग प्राकृत भाषा का आदर करते थे अथवा ओड़िया भाषा के आविर्भाव काल में इस ग्रन्थ की रचना हुई होगी।

पहले कहा जा चुका है कि ओड़िया साहित्य के आदि महाकवि सारलादास हैं। ये प्राचीन साहित्य के स्तम्भ और ठेठ ओड़िया के महान कवि थे। नीचे उनकी रचनाओं की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है।

कलसा चौतीसा

चौतिशा रचना प्राचीन ओड़िया साहित्य की एक प्रधान विशेषता है। इसमें ‘क’ से लेकर ‘क्ष’ तक प्रत्येक वर्ण को पद के आरम्भ में स्थान दिया जाता है। किन्तु कोई कोई चौतिशा उल्टे ‘क्ष’ से आरम्भ होकर ‘क’ में खतम होती है। इस प्रकार की चौतिशाओं को विपरीत चौतिशा कहते हैं। चौतिशा इतनी लोकप्रिय है कि जिसे हर एक कवियों ने काव्य रचना के साथ इसको भी लिखा है।

प्राचीन ओड़िया साहित्य के प्रथम जन्मेप में ही हम चौतिशा साहित्य का परिचय पाते हैं। इस प्रथम चौतिशा का नाम है ‘कलसा’। इससे शैव धर्म का परिचय मिलता है और इसका नामोल्लेख सारला महाभारत में भी है। भाषा की प्राचीनता की दृष्टि से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सारला महाभारत के पूर्व की रचना है। इसका रचना-काल सन् १४०० है।^२

इस चौतिशा की विषय-वस्तु शिव-पार्वती-परिणय है। वृद्धरूप शिव जी के वेश-भूषा-वर्णन के साथ रूपवती युवती पार्वती के परिणय-सवधी विचार में कवि ने हास्य की उद्भावना की है। सखिर्याँ शिव जी को नाना प्रकार की गालियाँ देती हैं और फिर दोनों का परिणय बहुत ही सुन्दर ढंग से सम्पन्न हो जाता है।

१ रुद्रसुधानिधि पाण्डुलिपि-पृष्ठ-३८

२. (क) प्राचीन गद्यपद्यादर्श का मुखवन्ध, डा० आर्तवल्लभ महान्ति के द्वारा सम्पादित, पृष्ठ ७५।

(ख) साहित्य ओ संस्कृति—श्री वंशीधर महान्ति।

अथवा

विधि पूर्व मते वदन्ति कलसा
वशिष्ठ मारकण्ड आवर दुभासा”

(मध्यपूर्व पाण्डुलिपि, पृ० ३१५)

सारलादास

आदि महाकवि शूद्रमुनि सारला दास ओडिया साहित्य तथा भाषा के वास्तविक समृद्धि-कारी हैं। इनके पूर्व का साहित्य इनके साहित्य के समान स्पष्ट और उज्ज्वल नहीं है। सारला साहित्य के समान एक विराट् साहित्य सारला दास के पूर्व ओडिशा में नहीं था। इसलिए उर्जस्वल ओडिया साहित्य के स्वरूप का प्रकाश हमें सारला साहित्य में मिलता है। इस महान प्रतिभा-शाली महाकवि ने महाभारत, विलका रामायण, चण्डीपुराण, लक्ष्मीनारायणी-वचनिका आदि कई ग्रन्थ लिखे हैं। ये कटक जिला के झकड प्रगणास्य सारला देवी मन्दिर के निकटस्थ कनकावती नगर या आधुनिक कनकपुर के निवासी थे। ऐसा मालूम पड़ता है कि उनका पहले का नाम सिद्धेश्वर था किन्तु बाद में उन्होंने सारला देवी की कृपा से अपने को सारलादास के नाम से परिचित कराया। उन्होंने ग्रन्थ में कई स्थानों में इसका उल्लेख किया है कि उन्होंने सारला देवी के आदेशानुसार ग्रन्थों की रचना की है।

ग्रन्थ के विभिन्न स्थानों में अत्यंत नम्रतापूर्वक प्रकाशित किया है कि वे पहले कृषक थे, हल जुनका एकमात्र शस्त्र या आश्रय था। हल जोतकर वे अपना पेट पालते हैं। वे अपण्डित हैं, मूर्ख हैं, कुस्थान-वासी हैं किन्तु देवी के प्रत्यक्ष आविर्भाव तथा आदेश से वे महाभारत तथा चण्डी-पुराण जैसे विराट् ग्रन्थ-समूहों की रचना करने में समर्थ हो सके हैं। उन्होंने चण्डीपुराण में लिखा है—

“जन्मेण मूर्खं मुइ पण्डित मोर गोति
वलराम सहस्र घारी कृषि क्रमेण व्रति”
जन्मेण शूद्रमु अपण्डित ज्ञाता
कुस्थानवासी मुहि किस मु कविता”
अहो अशिण मास सुशल पक्ष दशमी अपराजिते
रात्रेण स्त्री एक भेटिला आसि मोते।
से मोते रातेण वसि कहइ याहा
समक्षर परियन्ते मु लेखन करइ ताहा”।^१

सारलादास के समय निरूपण से यह मालूम होता है कि ओडिशा के सूर्यवंश के प्रथम राजा

आम्भन्त, किस, हादे, कइटप, (कैटभ) योधि, युजेष्ठि, युजिष्ठि, (युधिष्ठिर), अमोह, (अमोघ) नेमा (नेवा), अन्तरीछ, (अन्तरीक्ष) पइसइ, सामि, (स्वामी) छण के (क्षण के) कोन्ती (कुन्ती) मुकुइ, नाराज, (नाराच), सकोतला (शकुन्तला) नघोष (नहूष) घेति, सचपि (सक्षेपि) तले (तल्लय), अपछरा, नह (नख) कान्तायनी, (कात्यायिनी) अमालायण (अम्लान), माहात्माणी, गिघनि, गोसामणी, तुकु (तोते) मुकु (मोते) देवती (देवी) मृघुना, अजगम (अजगव) शोणेहा इत्यादि।

इसी तरह के ग्रामीण शब्दों के सम्भार से सारला साहित्य पूर्ण है। भाषा तथा विषय वस्तु में लौकिक विभाव रहने के कारण यह ओडिशा के गाँवों में अत्यंत लोकप्रिय साहित्य के रूप में आज भी स्थान बनाये हुए है।

सारला महाभारत चण्डीपुराण तथा विलका रामायण में भाषा के अतिरिक्त छन्दों का भी वैचित्र्य देखने को मिलता है। ओडिशा में सारला महाभारत दाण्डी महाभारत के नाम से परिचित है, क्योंकि महाभारत जिस छन्द में लिखा गया है वह दाण्डिकृत है। महाभारत के पदों में वर्ण-समता विलकुल नहीं है। इसमें पूर्व पद १३ अक्षर का है तो दूसरा १३ या उससे कम या कहीं कहीं ३२ वर्ण तक चला जाता है।^१ यही दाण्डिकृत मराठी साहित्य में भी परिलक्षित होता है। प्राकृत-पिंगल नामक छन्द ग्रन्थ में दडक वृत्त का उल्लेख मिलता है।^२ इसके अतिरिक्त किसी समय अपभ्रंश भाषा में भी दाण्डिक वृत्त का विशेष प्रचलन था।^३ लगता है, अपभ्रंश का यही दाण्डिकृत क्रमानुसार लोकप्रिय होकर प्राचीन ओडिया साहित्य में प्रचलन पाया गया था। सारला दास के परवर्ती साहित्य में इस वृत्त का अनुसरण कर दाण्डिक रामायण, हरिवंश तथा विष्णुगर्भ आदि बहुत से ग्रन्थ लिखे गये थे।

महाभारत

सारला महाभारत प्राचीन ओडिया साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है। खेद की बात यह है कि इस अमूल्य ग्रन्थ का विशुद्ध सस्करण नहीं हुआ है। सस्कृत महाभारत की विषय वस्तु के ढाँचे पर निर्भर होते हुए भी सारला महाभारत के प्रत्येक वर्णन में कवि की मौलिकता झलकती है। विषय-वस्तु को छोड़ देने पर भी पर्वों के नामकरण में बहुत व्यक्ति-क्रम मिलता है।

सारला महाभारत के मध्य पर्व, गदा पर्व, काश्शिका पर्व तथा हरिवंश पर्व के नामकरण में स्वातन्त्र्य दिखाई पड़ता है। सस्कृत महाभारत के विभिन्न उपपर्वों का नाम सारला महाभारत में नहीं मिलता है।

१. खड्ड सेनर ये नोहिला सन्तति

समुद्र फूले तप करइ राय नित्यासिथिला नग्नकु वंश योजन परियन्ति (मध्यपर्व)

२ प्राकृत पिंगल, पृष्ठ २६९

३ अपभ्रंश एण्ड मराठी मीटर्स : एन० आई० ए०, १९३८, खण्ड १ पृष्ठ २१५-२२८

अनुपस्थिति में बालक भीम द्वारा खा जाना और माता-पिता को परेशान करना, शिशु भीम के पैर की उँगली के आघात से बाघ का मरना आदि विचित्र चरित्र है। अग्नि देवता ने भीम को वर दिया था कि खाने में भीम सर्वदा अतृप्त रहेंगे। बिना काटा हुआ, बिना पिसा हुआ और कच्चा पदार्थ जो भी पेट में जायगा, सब आग के समान भस्म हो जायगा। खाने-पीने, शृंगार तथा सग्राम में वे हमेशा अतृप्त रहेंगे।

इसी तरह सैकड़ों अत्यंत अद्भुत उपाख्यानो से सारला महाभारत परिपूर्ण है। मध्य पर्व में अर्जुन तथा सुभद्रा-परिणय के प्रसंग में सुभद्रा ने मायादेवी की सहायता से अर्जुन को अपने वश में करने के लिए यन्त्र-मन्त्र का उपयोग किया था। वह विषय मूल महाभारत में नहीं है। महाभारत के विभिन्न स्थानों में तन्त्र-मन्त्र का जो वर्णन किया गया है वह सारला दास के तन्त्र-ज्ञान का परिचय प्रदान करता है।

सारला महाभारत के मध्य पर्व के अतर्गत सुगन्धि के पुष्प-हरण प्रसंग में कामाक्षी व्रत का जो विस्तृत वर्णन दिया गया है तथा विभिन्न स्थानों में कामाक्षी देवी की तन्त्र-सिद्धि के बारे में जो विभिन्न उपाख्यान ह उनसे आसाम तथा ओडिशा के प्राचीन सांस्कृतिकसंघ का परिचय मिलता है। मध्य पर्व में आये हुए अर्जुन हनुमान-भेंट, चन्द्रावती-हरण, निलन्दी-हरण, शोभावती-हरण आदि वर्णन संस्कृत महाभारत में नहीं हैं। वनपर्व में पाण्डवों के तीर्थ-भ्रमण प्रसंग में उत्कल के पुरी, कोणार्क, एकाम्र और विरजा आदि तीर्थ-वर्णन तथा अनेक उपाख्यान जैसे कि अर्क दैत्य-वध, एकाम्र क्षेत्र में पार्वती द्वारा कृति तथा चात्स नामक दो दैत्यों को पातालस्थ करना आदि कवि की मौलिक उद्भावनाएँ हैं। ओडिशा के तीर्थ तथा विभिन्न देव-देवियों के महिमा वर्णन तथा तत्कालीन ओडिशा की उदार धर्मचर्या का परिचय प्रदान करता है। लेकिन सहजिया धर्म का प्रभाव पूर्णरूप से न होने से सत्यवती के जन्म और श्रीकृष्ण का दूती के साथ गुप्त प्रणय के कारण शनिवार जन्म वृत्तांत सारला दास के महाभारत में है।

गोरखनाथ द्वारा कथित अनेक तन्त्र-मन्त्र, गोरख का नाम स्मरणकर शकुनि का पासा फेंकना, कदली वन में नकुल की गोरखनाथ से भेंट, तथा मत्स्येन्द्रनाथ, सत्यपा, दण्डपा आदि सिद्धों के प्रसंग में पूर्ववर्ती नाथ धर्म के बहुत-से सकेत प्रदान करता है। वनपर्व के नल-दमयन्ती उपाख्यान में शुरू से लेकर अन्त तक बहुत सी नवीनताएँ मिलती हैं। अकेली वन में नल को खोजते समय नागमाता बहुला ने दमयन्ती को पाँच साल तक आश्रय प्रदान किया था। बाद में ककैटिक नाग द्वारा नल के दक्षित होने पर दमयन्ती ने प्राण त्याग दिया। किन्तु बहुला की प्रार्थना से उनके पिता कमला उरगनाथ ने मृत्यु-सजीवनी मन्त्र के बल से दमयन्ती को बचा लिया।

उद्योग पर्व के वेलाल सेन की कथा भी वैसे ही सारला दास की नूतन कल्पना है। भीम के पुत्र वेलाल सेन को युद्ध में अजेय समझकर श्री कृष्ण ने उसे चक्र से मारा था। कारण यह है कि महाभारत युद्ध १८ दिन तक चलना चाहिए था किन्तु यदि वेलाल सेन युद्ध में प्रवृत्त रहता तो यह युद्ध एक दिन में ही खतम हो जाता। इसलिए लीलामय श्रीकृष्ण ने वेलाल सेन को चक्र से मार डाला था। बाद में वेलाल सेन की प्रार्थना से उन्होंने उसे दिव्यचक्र प्रदान कर उसके गिर

दण्डुआसि, जगिआ, मल्ल, महामल्ल आदि पदचिर्याँ आज भी क्षत्रिय परिवार में हस्ताक्षर के रूप में व्यवहृत हैं।^१

प्राचीन ओडिशा की अनेक रीतिनीति की झाँकी सारला महाभारत तथा उनके अन्यान्य ग्रन्थों में मिल जाती है। अत्यंत प्राचीन काल से ओडिशा भारतीय धर्मपीठ के रूप में प्रख्यापित है। जैन, बौद्ध, शैव, शाक्त, सौर, गाणपत्य तथा वैष्णव आदि अनेक धर्मों-उपधर्मों की अनेक तीर्थ-स्थली ओडिशा में मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त श्रीक्षेत्र प्राचीन काल से ही सभी धर्मों का समन्वय स्थल रहा है। सारला दास ने अपने महाभारत में सर्वत्र जगन्नाथ को परमात्मा कहा है। ओडिशा सन्त-साहित्य में जगन्नाथ अवतारो तथा मत्स्य, कच्छप, राम-कृष्णादि देव अवतार-स्वरूप कहे गये हैं। श्रीक्षेत्र के जगन्नाथ मन्दिर तथा विग्रह में जैन तथा बौद्ध धर्म का विशेष प्रभाव पडना शास्त्र-प्रसिद्ध है। वज्रयानी सिद्ध इन्द्रभूति के 'ज्ञानसिद्धि' तथा अनग वज्र के "प्रज्ञोपाय विनिश्चय सिद्धि" ग्रन्थों में जगन्नाथ जी को बुद्ध रूप में ग्रहण किया गया है।^२

तान्त्रिक बौद्धधर्म के प्रचार तथा प्रसार से ही ओडिशा एक तान्त्रिक धर्मपीठ के रूप में परिचित था। अब भी ओडिशा के रत्नगिरि से गुप्तयुग के अत्यंत प्राचीन बौद्ध स्तूप का अवशेष मिलता है। सारला महाभारत में पूर्व-परम्परा के कारण जगन्नाथ जी बुद्ध रूप में वदित हैं।

“कलियुग चारिलक्ष वतिश सहस्र वरष परिजन्ते
वउद रूपे पूजा पाइवे नील सुन्दर पर्वते
कलियुगे वउद केशव प्रतिमा
मुहिं होइवि नील सुन्दर गिरि ये उत्तमा—वनपर्व पृ० ३५५-५६

ग्रन्थ में शाक्ति धर्म का प्रभूत प्रभाव है। विमला, भैरवी यत्र जगन्नाथ स्तु भैरव' परवर्ती पचसखा युग के शून्यवाद का स्वरूप भी विभिन्न स्थानों में दृष्टिगोचर होता है—

“आद्य हू शून्य शून्यह पवन
पवनरु जात योग पुरुष मान
अण्ड फुटिण से होइला निरजन निर्गुण उतपति होइला विबुव निरजनरु ये होइला
शक्ति यान”

शुकल गन्ता से गोटिये वान्थिला ।

कस्तुरि तिलेक से मथारे घेनिला ।

निश्वास वारिण से अनुकूल घेनिला । मध्य पर्व-पृष्ठ ७३६

१ सारला साहित्य ओ ओडिशास र समर विभव-वशीघर महान्ति, क्षकार वर्ष ८ प्रथम सख्या पृष्ठ १५९-१६२

२ “प्रणिपत्य जगन्नाथ सर्वजिनवरार्च्यताम्’

तत्र तत्र जगन्नाथेर्देशित करुणात्मभि ।” प्र. वि. सि द्रष्टव्य

लिखा है कि उड्डियान पीठ की देवी कात्यायनी है।^१ कई आलोचक इस कात्यायनी देवी को याजपुर की विरजा देवी से अभिन्न मानते हैं।

चण्डी पुराण में महिषासुर महिष सिंह के रूप से वर्णित है। कई राक्षसों के नामकरण में कवि की काल्पनिकता पर्याप्त रूप से परिदृष्ट है। उन्होंने कहा है कि कपिल सिंह नामक राक्षस का पुत्र महिषासिंह था। धर्मरेखा कपिलसिंह के शृंगार से डर कर सिंहल देश चली गई थी।^२ वहाँ यमवाहन कृतान्तक महिष का बलात्कार पूर्वक महिष रूपिणी धर्मरेखा के साथ रमण करने के कारण महिषासुर का जन्म हुआ। कपिल सिंह ने अपनी स्त्री का सधान और विषय कपिल ऋषि से सुनकर उससे सिंहल में भेंट की। फिर उससे सारी बातें सुनकर महिषासुर को अपने पुत्र रूप में ग्रहण किया और उसका नाम महिषासुर रखा। मार्कण्डेय और देवी भागवत पुराण की अत्यंत छोटी कथावस्तु को लेकर कवि ने एक बहत् पुराण की रचना की है तथा उसमें अपनी मौलिक कल्पना का यथेष्ट उपयोग किया है। इसमें महिषासुर की तपस्या तथा वरप्राप्ति, महिषा-

१. कात्यायनी चौड्डियाने कामाख्या काम रूपिणी। पूर्णेश्वरी पूर्ण गिरौ चण्डी जालन्धरे गिरौ कालिका पुराण, अ१८।४९-५०

२. महिषासुर ने कुश द्वीप के राजा प्रचण्डासुर के राज्य पर आक्रमण किया। महिषासुर प्रचण्डासुर का संबन्धी था, अतः संघि प्रस्ताव शुरू हुआ। महिषासुर ने प्रचण्डासुर के दोनो पुत्र-चंड-मुण्ड को अपना सेनापति बनाने का प्रस्ताव किया। प्रचण्डासुर की अनिच्छा के कारण महिषासुर का उसके साथ युद्ध होता है, फिर युद्ध में परास्त महिषासुर की सधि होती है। तत्पश्चात् चंड-मुण्ड महिषासुर के सेनापति बनते हैं। देवी भागवत और मार्कण्डेय पुराण में रंभ दानव ने अग्नि से अजय पुत्र रूप वर प्राप्त कर महिषी (भैंस) के साथ रमण किया और पाताल पुर को चला गया। वहाँ दूसरे एक भैंसे की गर्भवती भैंस पर वह प्रेमासक्त हो गया। इसलिये रंभ के साथ उसका युद्ध हुआ और रंभ मारा गया। फिर चिंताग्नि में स्वामी के साथ प्रवेश किया और आग में महिषी गर्भ से महिषासुर (और रंभ के रक्तबीज रूप में) पैदा हुआ। मार्कण्डेय पुराण के अनुसार महिषासुर के द्वारा देवताओं की पराजय हुई। विष्णु के परामर्शानुसार देवताओं की शक्ति से देवी का आविर्भाव हुआ और उनके द्वारा महिषासुर का वध हुआ। महिषासुर के वध के बाद देवी ने देवताओं को कहा कि विपत्ति के समय तुम मेरी सहायता ले सकते हो। बहुते समय के बाद शुम्भ, निशुम्भ के आक्रमण से देवता तंग आ गये और देवी की सहायता के लिये उन्होंने स्तुति की वही स्तुति चण्डीपाठ है। इसके बाद देवी का आविर्भाव हुआ और शुम्भ, निशुम्भ की, साथ उनका युद्ध हुआ। चण्ड, मुण्ड और रक्तबीज, शुम्भ, निशुम्भ के सेनापति हैं, महिषासुर के नहीं। सारलादास ने महिषासुर के वंश, जन्म, विवाह और दिग्विजय और शुम्भ, निशुम्भ की मृत्यु के बाद महिषासुर की मृत्यु आदि का वर्णन अद्भुत कल्पना-शक्ति से किया है।

ओड़िया साहित्य का विकास-क्रम

(ख) पूर्व मध्यकालीन

आचार्य आर्त्तवल्लभ महान्ति, एम० ए०, डी० लिट्०

सारलादास उत्कल के आदि महाकवि माने जाते हैं। यदि उन्हें हम आदिकवि न कहकर आदि महाकवि ही कहें, तो अनुचित न होगा क्योंकि वे उत्कलीय काव्य के आदिश्रोत नहीं हैं। उनके पूर्व 'वौद्ध गान ओ दोहा' जैसी कविताएँ भी पाई जाती हैं। नियमित, शृङ्खलावद्ध तथा छन्द-वद्ध कविता (जिसके विकास-क्रम में ओड़िया साहित्य की चरम अभिवृद्धि हुई है) भी सारलादास के पूर्व वच्छादास ने की थी। "कलशा चौतिशा" अवश्य ही 'वौद्धगान ओ दोहा' के वाद की रचना है। अतएव छन्दवद्ध कविता की दृष्टि से वच्छादास जी को आदिकवि माना जा सकता है। परन्तु रचना शैली की रीति चाहे जैसी क्यों न हो, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि 'वौद्धगान ओ दोहा' के रचयिताओं ने ओड़िया भाषा में सर्वप्रथम काव्य-रचना की है। इसलिए 'दाण्डवृत्त' रचना शैली (वेजोड वर्ण-विशिष्ट की दो-दो पक्तियों वाले पद) के अनुसार 'वौद्धगान ओ दोहा' के कवि तथा छन्दवद्ध कविता शैली की दृष्टि से "कलशा चौतिशा" के रचयिता वच्छादास जी को आदिकवि माना जा सकता है। 'वौद्धगान ओ दोहा' से प्राचीनतर कविता तथा 'कलशा चौतिशा' से प्राचीनतर चौतिशा अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, इसलिये उत्कल के आदिकवि के सवघ में ऊपर जो कुछ कहा गया है उसमें भूल की समाचना नहीं मानी जा सकती। इस सवघ में और एक बात ध्यान देने योग्य है। वह यह कि ओड़िया के सबसे प्राचीन छन्दवद्ध काव्य राम-चिवाह में प्रयुक्त कलशा चौतिशा वृत्त के अतिरिक्त मेढतोला वृत्त, चक्रकेल वृत्त, मुनिवर वाणी वृत्त, सगमतिआरि वाणी वृत्त भी उल्लेखनीय हैं क्योंकि इस काव्य के कई छन्द इन वृत्तों के अनुसार नियोजित हैं। इनमें से केवल कलशा का ही मूलगीत प्राप्त है और सभी विस्मृति के गर्भ में विलीन हो गये हैं। दैवयोग से यदि वे सब मिल जायें तो ओड़िया के कवियों तथा काव्यों के समय-निरूपण में आसानी होगी।

सोमनाथ व्रत के अज्ञातनामा लेखक—(१४वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध)

सारला दास के पूर्व एक अज्ञातनामा कवि ने 'सोमनाथ व्रत कथा' नामक एक छोटी सी गद्य पुस्तक लिखी है। उत्कल में १०वीं शताब्दी से लेकर १४वीं शताब्दी तक शैव धर्म की प्रधानता थी। यहाँ के अधिकांश शिव-मन्दिर इसी समय के निर्मित हैं। अनुमान किया जाता है कि नारायण नन्द अवधूत स्वामी का प्रसिद्ध गद्य काव्य 'रुद्र सुघानिधि' भी इसी समय लिखा गया था।

में चंचलता भर जाती है और उनकी सुप्त भावराशि जागृत हो जाती है। वे कोयल को अपने हृदय की करुण-विषादपूर्ण कहानी सुनाकर अपने जी को कुछ हलका कर लेते हैं। ओडिया कवियों ने कोयल को पुत्र-विरह—विधुरा माता तथा कान्तविरह विधुरा कान्ता के शोक भाव के मर्मज्ञ रूप में मानकर कई कोयल सवधी कविताएँ रची हैं। मार्कण्ड दास की “केशव कोइली” ओडिया-साहित्य की प्रथम कोयल-कविता है। यह कविता मथुरा-गमन के समय श्री कृष्ण जी के विरह में आतुर माता यशोदा के हृदय-विदारक आकुल-करुण-उच्छ्वास से पूर्ण एव चौतिशा नियम के अनुसार लिखित है। इसके हरेक पद में वात्सल्य रस की मन्दाकिनी प्रवाहित हो उठी है जो प्रत्येक हृदय को छू लेने में पूर्ण समर्थ है। अग्रज कवि शैली का कहना है कि करुणापूर्ण भाव ही साहित्य की मधुरतम कविता है—(Our sweetest songs are those that tell of saddest thought) इस दृष्टि से ‘केशव कोइली’ छोटा होने पर भी ओडिया के मधुरतम काव्यों में अन्यतम है। निम्नांकित पक्तियाँ वात्सल्य रस से सराबोर कारुण्य की उच्चाल तरंगें हैं—

कोइली खण्ड खीर देवि मु काहाकु
खाइवार पुत्र गला मथुरा पुरकु लो कोइली ॥
कोइली गला पुत्र बाहुडि नइला
गहन त वृन्दावन शोभा न पाइला लो कोइली ॥
कोइली घर मोर न मणन्ति नन्द,
घटण नदिशे पुर न धिले गोविन्द लो कोइली ॥
कोइली नन्द देह पाषाणे गढिला
नयने कज्ज्वल देइ रथे वसाइला लो कोइली ।
(केशव कोइली)

उनका दूसरा ग्रन्थ महाभाष है। इसमें परम ब्रह्म श्री रामचन्द्र जी की महिमा वर्णित है। “श्री रामचन्द्र के ध्यान में ही ज्ञानोदय होता है”—यही इस ग्रन्थ का मूल विषय है। कैलाश के एकान्त में महादेव पार्वती जी को इस ब्रह्मज्ञान की कथा सुना रहे थे। पर पार्वती के सो जाने पर शुकपक्षी के रूप में शुकदेव ने वृक्ष के कोटर से हँकारी भरते हुए सारी कथा सुन ली। यह जानकर महादेव उनकी हत्या करने को उद्यत हुए, पर वे वहाँ से भाग गये और वाद में इस लज्ज ब्रह्मज्ञान को ससार में प्रचारित कर दिया। महाभाष में परम ब्रह्म श्री रामचन्द्र जी को लय कर शुकदेव द्वारा सारा उपदेश प्रचारित किया गया है।

महाभाष तत्त्वज्ञान सवधी उच्च कोटि का ग्रन्थ है किन्तु मार्कण्ड दास जी की केशव कोइली उससे कहीं अधिक जनप्रियता और प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है।

वाद में महापुरुष जगन्नाथ दास ने इस काव्य की व्याख्या करते हुए ‘अर्थ कोइली’ की रचना की है। केशव कोइली यदि देश में व्यापक तथा प्रसिद्ध न हुआ होता तो जगन्नाथ जैसे महापुरुष इस छोटे से ग्रन्थ को इतना महत्त्व न देते। प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिये प्रत्येक काव्य

अरुण कोमल आखि । अमर कातर देखि ।

प्रसन्न वदन तार । मूरति सार ये ।

अहल्या के गर्भ से वालि और सुग्रीव के जन्म-वृत्तान्त का वर्णन जिस तरह अर्जुन दास ने किया है उसी तरह परवर्ती युग में बलराम दास ने भी अपने जगमोहन रामायण में किया है ।

अर्जुन दास ने हनुमान की माता को अजना न कहकर यमजानी कहा है । उनके मतानुसार अजना का जन्म गौतम के औरस द्वारा अहल्या के गर्भ से हुआ था । रामविभा की भाषा, शब्दालकार तथा अर्थालकार उत्कृष्ट है ।

यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि उस समय ओडिशा में क्रमानुसार शैव धर्म, शाक्त धर्म तथा वैष्णव धर्म की प्रधानता थी । भुवनेश्वर के शिलालेख, कलशा चौतिशा, रुद्रसुधानिधि और सोमनाथ व्रत कथा शैव धर्म की, सारला दास के महाभारत, चण्डीपुराण, और विलका रामायण शाक्त धर्म की तथा केशव कोइली, महाभाष और रामविभा वैष्णव धर्म की प्रधानता के द्योतक हैं । मार्कण्डेयदास, अर्जुनदास तथा वाद के कई कवियों ने राम और कृष्ण को विष्णु-अवतार मानकर समान रूप से उपासना की है ।

कपिलेन्द्र देव—इन्हीं से ओडिशा में सूर्यवंशीय राजाओं का शासन आरम्भ होता है । इन राजाओं का राज्य-काल सन् १४३५ से १५४० ई० तक था । इस वंश के प्रथम राजा कपिलेन्द्र देव (१४३५-१४६८) हैं । इनके द्वारा रचित परशुराम विजय नामक एक संस्कृत नाटक प्राप्त हुआ है । अमर राग में लिखित इसके ओडिया सगीत का उद्धरण नीचे दिया गया है । इससे प्रतीत होता है कि बौद्ध गान ओ दोहा युग से धार्मिक गीत और पुराण आदि दाण्डिवृत्त में लिखित होने पर भी निर्दिष्ट स्वरवद्ध सगीत का अभाव न था । इसके पूर्व वच्छादास के द्वारा रचित कलशा चौतिशा के विषय में कहा जा चुका है । कलशा चौतिशा जैसी लवी रचनाओं को उत्कल के लोग छन्द या गीत कहते हैं । किंतु शृङ्खलित और निर्दिष्ट स्वरवद्ध लघु रचनाएँ ही सगीत हैं ।

कपिलेन्द्र देव रचित सगीत

(अमर रागेण गीयते)

केवण मुनि कुमर परशु दक्षिण कर
 वामेण शोहे घनुशर ना
 कोपेण बोलइ वीर त तु जे मो वधिलु तात ।
 आज तोर छेदिवई माथ ना
 शुण राजन हो । किए तोर राज्ये ब्रह्म वधे ना ॥१॥
 ए तोर चन्द्र वदन मेघे कि ढाकिला जन्ह
 ताहा देखि विचल मो मन ना
 आवर देख अरष्टि राज्ये तो रुधिर वृष्टि
 पुर वेढि रोदन्ति श्रृगाल ना ॥२॥

रसाणिला तीक्ष्ण शर अटइ से पुणि

याहाकु विन्धइ सेहि लोटइ घरणी।

(पद्मपुराण)

चैतन्यदास—चैतन्य दास बौद्धधर्म की महायान शाखा से प्रभावित वैष्णव हैं। इनकी विष्णुगर्भ पुराण तथा निर्गुण माहात्म्य नामक दो रचनाओं की खोज की जा चुकी है। उत्कल में बहुत काल तक महायान मत का प्राबल्य था। किंतु इस मत के साहित्य-ग्रन्थ यहाँ नहीं मिलते। इस दृष्टि से विष्णुगर्भपुराण का मूल्य अधिक है। ब्राह्मण धर्म के आक्रमण से जब बौद्धधर्म का अस्तित्व लोप होने जा रहा था उसी समय महायान पन्थ का आविर्भाव हुआ था। बौद्ध यति नागार्जुन ने ब्राह्मण धर्म के सृष्टि-तत्त्व से कुछ समानता रखते हुए, महायान पन्थ की सृष्टि की थी। विष्णु-गर्भ पुराण में लिखित सृष्टि-तत्त्व अधिकांश महायानी सृष्टि-तत्त्व के अनुरूप है।

विष्णुगर्भ पुराण में लिखा है कि अलेख से अखिल सृष्टि निःसृत हुई है। अलेख का रूप, वर्ण या चिह्न कुछ नहीं है। वह निर्गुण निराकार है। अलेख शून्य से मिलकर महाशून्य में रहता है। सृष्टि की इच्छा से अलेख महाविष्णु के रूप में आविर्भूत होकर अपने गर्भ में करोड़ों ब्रह्माण्डों की सृष्टि करता है, अतएव उसके गर्भ को विष्णु-गर्भ कहा जाता है। विष्णु-गर्भपुराण में सनक वक्ता तथा सौनक श्रोता हैं। परन्तु सस्कृत पुराणों में सूत वक्ता हैं। अलेख ने उत्तर, दक्षिण आदि चारों दिशाओं और नीचे तथा ऊपर के लिये विशिष्ट रंग के विभिन्न छ विष्णुओं और उनके लिये केवल चार ब्रह्माण्डों की सृष्टि की थी। चैतन्य दास ने निर्गुण और निराकार के उपासक होते हुए भी सगुण रूप की उपासना को भी स्वीकार किया है। उनके मतानुसार जीवात्मा का बन्धन माया और काल के द्वारा सघटित है। योग-साधना के द्वारा अलेख का स्वरूप-दर्शन हो जाने पर जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है तथा योग-साधना के लिये मनुष्य शरीर के षट्चक्र की एकान्त आवश्यकता है।

देवताओं के शरीर में इस षट्चक्र का अभाव है अतः वे योग साधना के योग्य नहीं हैं तथा अलेख की पूर्ण उपलब्धि के लिये अक्षम हैं। इस ग्रन्थ के अनुसार विष्णुधर्मरक्षक या स्वयं-धर्म है। इस ग्रन्थ में महायानी के आदि धर्म या आदि प्रज्ञा के विषय में कोई उल्लेख नहीं है, यह पुराने ग्रन्थों की तरह दाण्डिवृत्त में लिखा गया है। नीचे कुछ उदाहरण दिये गये हैं —

अलेख का सगुण प्रकाश

अलेख पुरुष ये अटइ महाशून्य

आकार नाहि अणाकार ताहार परमाण।

तेणु करि अलेख मनरे विचारिले

आकार स्वरूप त नोहिला मोर तुले।

आकार स्वरूप मान होइव येउँ रूपे

मेहि विधिमान मु करिवि यथा कल्पे।

इस ग्रन्थद्वय का यथेष्ट आदर है। ओडिया साहित्य का इतिहास उत्कल के भिन्न-भिन्न युगों में प्रतिष्ठित भिन्न-भिन्न धर्मों का भी इतिहास है। बौद्धगान ओ दूहा, विष्णुगर्भ पुराण और निर्गुण माहात्म्य उत्कल में बौद्धधर्म की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के परिचायक हैं।

निर्गुण माहात्म्य की निम्नलिखित पक्तियाँ दृष्टान्त-स्वरूप उपस्थित की जा सकती हैं—

ज्ञान और कर्म

काष्ठ भितरे अग्नि थाइ । काष्ठकु न पारइ दहि
मन्यले करि वाहुवल । तक्षणे जन्मइ अनल
जन्मिण घरे तेज उष्म । तक्षणे काण्ड करे भस्म ।
सेहि प्रकारे देव हरि । अग्नि स्वरूपे भूते पूरि
ज्ञान मन्यन कले नित्ये । प्रकाश ह्वन्ति पच भूते ।
तेवे से पापकु नाशइ । जीवकु अभय कराइ ।

कर्म-काण्ड की निन्दा

कर्म देखाइ वेद कहे । कर्म प्राणीक मन मोहे ।
कहुछि जीव मुक्ति खोजि । जीव कर्म न पारे वृञ्जि ।
जीव परम कर्म करे । से कर्म फल क्षरे वले ।
तरिवा लाभे थाइ आश । वाहुडि हुअइ निराश ।

कवि का परिचय

शुद्रकूले मो अवतार । जात मोहर मालाकार
ये मोते देला जन्म कर्म । कहिवि माता पिता नाम ।
दादीक नाम घर्मोत्तर । पिताक नाम बुद्धेश्वर ।
माताक नाम मेघावती । से मोते जन्म कले क्षिति ।
गुरुक नाम ध्यान दास । से देले ज्ञान उपदेश ।

वीरसिंह—वीरसिंह सिद्ध बौद्ध सन्यासी (नागान्ति बौद्ध) थे। उनका आश्रम पुरी जिले में प्राची नदी के तट पर था। वे तामिल देश के निवासी और रसायन विद्या में निपुण थे। १५वीं शती के कवि महापुरुष अच्युतानन्द ने अपने शून्य संहिता में लिखा है कि वीरसिंह, लोहीदास तथा वालिगा दास आदि बौद्धयोगी प्राची नदी के किनारे आश्रम बनाकर योगाभ्यास में निमग्न रहते थे। आगे यह भी लिखा है कि गोरख और मल्लिका भी प्राची नदी के किनारे पर्वत-गुहा में रहकर तपस्या करते थे। वीरसिंह द्वारा ओडिया भाषा में लिखित एक चौतिशा प्राप्त हुई है जो बौद्ध रहस्यवाद से परिपूर्ण है।

पचसखा या पच महापुरुष प्रतिभाशाली कवि थे। उन्होंने धर्म मत स्थापन के लिए शक्तिशाली साहित्य की सृष्टि की थी। उत्कल के जातीय जीवन में पहले तो जैनधर्म और बाद में बौद्धधर्म के महायान और वज्रयान पन्थों का जो प्रभाव पड़ा उस सबध में महापुरुष अच्युतानन्ददास ने कही-कही लिखा भी है। अतएव यह कहा जा सकता है कि वज्रयान के प्रवृत्तिमार्ग से प्रभाव न ग्रहण कर उन्होंने निवृत्ति मार्ग का आश्रय लिया था। उनकी किसी भी कृति में स्वेच्छाचार का समर्थन नहीं किया गया है। इन्द्रिय-दमन उनका ध्येय था।

इसी सिलसिले में यह भी उल्लेखयोग्य है कि चैतन्य देव इन पचसखाओं की योगमिश्रा या ज्ञानमिश्रा भक्ति धारा को स्वीकार करते थे। उन्होंने अन्यतम महापुरुष जगन्नाथदास को अत्यंत ऊँचा पद दिया था। इसीलिए उनके वशगत भक्त प्रतिवाद करने लगे थे और पुरीधाम को त्याग कर वृन्दावन में रहने लगे थे। उन्होंने वैष्णव सम्प्रदाय द्वारा स्वीकृत महामन्त्र—

“हरे राम हरे राम । राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे,” को बदलकर
“हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णकृष्ण हरे हरे
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे,”

कर दिया था। कृष्ण दास कविराज के “चैतन्य चरितामृत” वृन्दावन दास के “चैतन्य भागवत” और लोचनदास के चैतन्य भगल आदि वगीय ग्रन्थों में प्रसिद्ध पच सखाओं के प्रभाव का उल्लेख नहीं है। कारण सुस्पष्ट है।

इस प्रसंग में पचसखा के परवर्ती कवि दिवाकर दास ने अपने “जगन्नाथचरितामृत” में श्री चैतन्यदेव तथा महापुरुष जगन्नाथदास के सबध में निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखी हैं—

वैष्णव वृन्द येते थिले । देखि एमन्त विचारिले ।
उत्कली ब्राह्मण सगते । भाव बडाइले निरते ।
एहि राज्यरे ए रहिवे । उत्कली कर्म आचरिवे ।
ए सग छडाइवा आम्भे । एमन्ते विचारि आरभे ।
वोइले उत्कली ब्राह्मण । अण उपदेशी आपण ।
एहाकु कर्म करिवारे । निषेव अछइ शास्त्रे ।

×

×

∴

अतिवड बोलि बोलन्ते । वैष्णवे दुख कले चित्ते ।
ओडिया ब्राह्मण अणाइ । वोइले अति वड एहि ।
आज पर्यन्त सेवाकलु । समस्ते सान पदे गलु ।
एहाक नगे येवे थिवा । एहि कथा सिना गुणिवा ।

के अनुसरण पर रामायण लिखे हैं, किंतु जगमोहन रामायण के समान कोई भी जनप्रिय नहीं हो सका है। कवि-सम्राट् उपेन्द्र भज ने 'वैदेहीश-विलास' महाकाव्य के मूलछन्द में वलरामदास को जनपरिचित कृपासिद्धि पद प्रदान कर यह प्रकट किया है कि वे जगमोहन रामायण के कितने ऋणी हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से सिद्ध वलरामदास गजपति प्रताप रुद्रदेव के द्वारा परम गुरु के रूप में सम्मानित हुए थे। वे महापुरुष जगन्नाथ दास के भी गुरु थे। वलरामदास लिखित जगमोहन रामायण सारला महाभारत के समान ओडिया जाति की अमूल्य निधि है। दोनों महाकाव्यों के रचयिता युग-युग तक ओडिया जाति के नमस्य होकर रहेंगे क्योंकि भारत के दो प्रसिद्ध महाकाव्यों को ओडिया रस देते समय इन्होंने ओडिया जाति के वीरत्व, परम्परा, धर्मवारणा आदि का सन्निवेश कर उत्कली जातीय जीवन को दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित किया है। कहना न होगा कि योरोपीय जीवन में ओडेसी तथा इलियड के समान सारला महाभारत और दाण्ड रामायण उत्कल में सर्वदा सर्वमान्य रहेंगे।

ऊपर कहा जा चुका है कि जगमोहन रामायण मूल सस्कृत रामायण से कई अंशों में स्वतंत्र है। पार्वती ने जब महादेव से पापक्षय तथा रोग-मुक्ति का कारण पूछा तो महादेव ने उनको रामनाम-माहात्म्य और रामचरित सुनाया है। इसी तरह सपूर्ण रामायण हर-पार्वती-सवाद के रूप में है। किंतु सस्कृत मूल रामायण का प्रारंभ इससे भिन्न है। जगमोहन रामायण के कई प्रसंग-श्रृङ्खला जन्म चरित, अगस्त्यचरित, शिवधनु-भग के लिये वाणासुर, रावण तथा इन्द्र की विफल चेष्टा, परशुराम-चरित तथा सहस्रार्जुन के विरुद्ध उनका इक्कीस बार अभियान और अंत में विष्णु की आराधना के फलस्वरूप सहस्रार्जुन वध आदि वाल्मीकी रामायण से स्वतंत्र हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रसंग हैं। उदाहरण स्वरूप इतना ही बताया जा सका है। तामिल रामायण कव के रचयिता की भाँति वलराम दास ने भी कई घटनाओं को अपने प्रान्त में घटित माना है। उनका कहना है कि महादेव का स्थान (कैलास पर्वत नहीं) उत्कल का कपिलास पर्वत है। रावण ने उत्कल के विरजा क्षेत्र में तपस्या कर महादेव से वर प्राप्त किया था। श्री राम के वानर सेनापतियों का जन्म-स्थान उन्होंने उत्कल के कोणार्क, धवल गिरि, विरजा क्षेत्र या जाजपुर और पुराने देशीय राज्य, वणाइ, वामण्डा और रणपुर, शतश्रृंग गिरि, उदय गिरि और पचघार आदि माना है। वलरामदास का ओडिशावासियों के ऊपर इतना प्रभाव था कि वे जो भी लिखते थे उसे वेदवाक्य समझा जाता था। बाद में बहुत से रामायणों की रचना की गई है पर जगमोहन रामायण के समान कोई भी जनप्रिय नहीं हो सके। वलराम दास के परवर्ती कई कवि कवि-सम्राट् उपेन्द्र भज, धनजय भज, महादेव दास, हरिहर दास, काहनुदास, विश्वनाथ खुण्टिआ, पीताम्बर दास और मागुणि पटनायक आदि जगमोहन रामायण से प्रभावित हुए हैं।

जगमोहन रामायण की भाषा उत्कल की मिट्टी-पानी से परिपुष्ट जन-भाषा है। यह सरल, मधुर तथा सर्व-जनबोध्य है। साथ ही साथ आध्यात्मिक ग्रन्थों के भाव वहन के लिए उपयोगी है। केवल भाव ही नहीं भाषा के लिए भी उत्कल में यह अत्यंत प्रिय है।

वलरामदास की अन्यान्य रचनाओं में 'भावसमुद्र' ओडिया के भक्ति-साहित्य का अमूल्य

एका पिण्डरे सात सिन्धु याक
मात ताल फुटे एका काण्डक
नाथ तू सामर्थ्य सबुठावकु
किस कहिवि मु प्रभु पणकु

हरिहो

एकाकाण्डके जे वालिकि मार

दास बलिबाकु रखि न पार ॥३५६॥

इसके अतिरिक्त “पणस चोरि” तथा “वट अवकाश” से मालूम होता है कि उनके ऊपर श्री जगन्नाथ का पूर्ण अनुग्रह था। वट अवकाश से स्पष्ट सूचित होता है कि उस समय ओडिशा में शाक्त धर्म का प्रभाव था। बलरामदास लिखित पुराण शक्ति पूजा और साधना का द्योतक है। कमल लोचन चउतिशा, कान्त कोइली, चारमासी, वेढा परिक्रमा ओ वडला गाई गीत कोमल सगीत में निबद्ध होने के कारण विशेष जनप्रिय है।

उनके ब्रह्माड भूगोल, गुप्त गीता, ब्रह्मगीता, वेदान्तसार और विराट् गीता आदि योग तन्त्र और वेदान्त से भरपूर हैं।

इसके अतिरिक्त उन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता का ओडिया अनुवाद भी किया था। इस प्रकार अमूल्य ग्रन्थों के रचयिता, भक्ति राज्य के कृपासिद्ध बलराम दास अत्यन्त उच्च स्थान के अधिकारी हैं।

महापुरुष जगन्नाथदास—जगन्नाथदास भी अपने दीक्षागुरु बलराम दाम की भांति परमसिद्ध महायोगी थे। ओडिया साहित्य को उनका दान मूल्यवान् है।

जगन्नाथदास जी का जन्म सन् १४९० ई० में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवान दास तथा माता का नाम पद्मावती था। जगन्नाथ आजन्म ब्रह्मचारी और सस्कृत के परम पण्डित थे। कई लेखकों का कहना है कि वे एकाधिक सस्कृत काव्य के प्रणेता भी थे किंतु आज तक उनका एक भी सस्कृत ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ है। १६ वर्ष की उम्र में घर-बार छोड़ १८ की उम्र में श्री चैतन्य देव की मण्डली में सम्मिलित हो गये। इतनी छोटी उम्र में ही उन्होंने सिद्धि लाभ की थी। श्री चैतन्य ने उनके अलौकिक गुणों पर मुग्ध होकर उन्हें “अति बडी” उपाधि प्रदान की थी। उत्कल में महापुरुष जगन्नाथ ने जिस वैष्णव-सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा की थी वह “अति बडी” सम्प्रदाय नाम से परिचित है। जगन्नाथ जी २४ वर्ष की उम्र तक श्री चैतन्य देव के साथ रहे और बाद में ६० साल तक पूर्ण योग-निष्ठ साधना में लगकर लोकोत्तर सिद्धि के अविकारी हुए थे। महाराज प्रतापरुद्रदेव ने उनकी कठिन परीक्षा लेकर, अन्त में गुरुरूप में स्वीकार किया था। ६० साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा था। कहा जाता है कि उनकी आत्मा श्री जगन्नाथ जी के विग्रह में लीन हो गई थी।

उनके रचित ग्रन्थों में भागवत सर्वश्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त दीक्षा सवाद, गुप्त भागवत, गजस्तुति, अर्थ कोइली, तुलाभिणा, पाखंड-इलन, बोले हूँ, मन शिक्षा, ब्रह्माड भूगोल, भागवत मार,

अपने गुरु के समान उन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया था तथा क्षत्री रघुराम की कन्या से विवाह किया था। सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से हरिवंश, शून्य संहिता, गुरुभक्ति गीता, पद्मकल्प टीका, अष्टगुज्जरी, शरणपजर स्तोत्र, दूतीबोध चउत्तिशा, गोपालक उगाल, उल्लेख योग्य हैं। गुरुभक्ति गीता में वैष्णवों का आचार और कृष्णलीला तथा चैतन्य लीला का विस्तृत वर्णन है।

अन्यान्य गीताओं में योग, तन्त्र और वेदान्त तत्त्व के विषय में लिखा गया है। टीका और मालिकाओं में आगत भविष्य के विषय में कहा गया है। अष्ट गुज्जरी, शरण पजर, दूती बोध चउत्तिशा भाव-प्रधान हैं। हरिवंश संस्कृत हरिवंश का अनुवाद नहीं है बल्कि उसमें अब्युतानन्द की निजी भावना है।

ओडिशा के सहस्रो निवासी उनके शिष्य हैं तथा उनके ग्रन्थों के पूजक हैं।

महापुरुष यशोवन्त दास—चौथे महापुरुष श्री यशोवन्त दास भी अन्य महापुरुषों के समान योगी तथा सिद्ध थे। अनुमान है कि सन् १४९२ ई० में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने उपयुक्त शिक्षा प्राप्त की थी। वे संस्कृत के विद्वान् थे। उनका ओडिया स्वरोदय ग्रन्थ संस्कृत स्वरोदय ग्रन्थ का सुन्दर अनुवाद है। १२ वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया था। भारत के अनेक तीर्थों का भ्रमण कर वे अन्त में श्री क्षेत्र पहुँचे और श्री चैतन्य देव से दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने गृहस्थाश्रम भी ग्रहण किया था। अदम्य के राजा रघुराम की कन्या अजना के साथ विवाह कर वे अपनी मातृभूमि में ही निवास करते थे। योग और भक्ति-बल से उन्होंने श्री जगन्नाथ जी को वशीभूत किया था और उन्हीं के द्वारा विपत्तियों से त्राण पाया था। उनकी “चौराशी आज्ञा” अत्यंत प्रसिद्ध है। श्री जगन्नाथ जी की कृपा से उनकी साधना में कई अद्भूत बातों का समावेश हो गया था। उनके रचित ग्रन्थों में स्वरोदय, प्रेमभक्ति, ब्रह्मगीता, गीतगोविन्द चन्द्र, गीता राम तथा मालिकाएँ प्रधान हैं। ये सभी जनप्रिय भजन के रूप में प्रचारित हैं। प्रेम, भक्ति ब्रह्मगीता का मुख्य उद्देश्य योग-महात्म्य है जैसे योग-बल से ब्रह्मोपलब्धि तथा ब्रह्मोपासना होती है, योग-बल से ही गोपीभाव की प्राप्ति होती है तथा श्रीकृष्ण में प्रगाढ प्रेम उत्पन्न होता है। योग, तन्त्र तथा वेदान्तों के कई तत्त्व उन्होंने अपने ग्रन्थों में सम्मिलित किये हैं। निश्वाम नियन्त्रण के द्वारा उन्होंने इन्द्रिय-दमन का उपाय निकाला था। समाधि अवस्था में किस प्रकार त्रिकुटी पर राधाकृष्ण का नित्य रास देखा जा सकता है, इसके योगिक उपायों का उन्होंने निर्देशन किया है।

महापुरुष अनन्त दास—पंचम महापुरुष अनन्तदास का जन्म सन् १४९३ ई० में पुरी जिला के वालिपाटणा ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम कपिल महान्ति तथा माता का नाम गौरी था। उन्होंने साक्षात् सूर्य देवता से मूर्यनारायण एकाक्षरी मन्त्र और मन्त्र के साथ अभ्यास के लिए १००० श्लोक भी प्राप्त किया था। उन्हें अनन्त जी की मालिका लिखने तथा श्री चैतन्य देव से दीक्षा ग्रहण करने के लिए आज्ञा मिली थी। उत्कलवासियों में उनमें सवधित अनेक अद्भुत कृत्यों की गल्प-कथाएँ प्रचलित हैं। चैतन्यभागवत के कवि श्री ईश्वरदास ने लिखा है कि योगबल से गिशु वनकर अनतजी महालक्ष्मी की गोद में गये थे इसलिये श्री जगन्नाथ ने प्रसन्न होकर उनको

वली प्रकाशित हो चुकी है और प्राचीन वगीय साहित्य के उत्कृष्ट नमूने के रूप में मानी गई है। श्री चैतन्य देव के आगमन के पूर्व उत्कल में शुद्धाभक्ति धारा कितनी पुष्ट थी, यह बात राय रामानन्द के जीवन चरित से मालूम पड़ती है।

माधवी दासी—श्रीमती माधवी दासी श्री चैतन्यदेव के अन्तरंग भक्तों में से एक हैं। ये भक्त शिखी महान्ति की बहन थी और शुद्धाभक्ति मार्ग की अनुगामिनी थी। इनकी ब्रजबुलि में लिखी वैष्णव पदावली वगीय वैष्णव पदावली में निहित है। नीचे इनके आविष्कृत ओडिया भजन की कुछ पक्तियाँ नमूने के लिये दी गई हैं—

‘चका नयन हे । जगुजीवन श्री हरि ।
कातरे जणाण कश्छि छामुरे,
शुण प्रभु श्रुति डेरि ॥०॥
केते सकट्टु काहाकु रखि नाहँ
दयालु सारंग धारी,
ता वर्नि वसिले पोथिकर पाठ
कि वर्निव ए पामरी ॥९॥

× × ×

जीवन्ती पिगला आदि वारवाला
मसार गले निस्तारि
अपार महिमा केतन उडाइ
रखिछ कीरति शिरी ।
मुं छार निर्माखी तुम्भर सेवकी—
पणकु अयोग्य नारी ।
कश्छि दइनि योडि कर वेनि
शुण माधवी गुहारी ॥

दिवाकरदास—ये महापुरुष जगन्नाथ दाम के सम्प्रदायानुयायी थे और १६वीं शताब्दी के प्रथमाद्ध तक जीवित थे। इन्होंने “जगन्नाथ चरितामृत” तथा “एकादशी महात्म्य” नामक दो ग्रन्थों की रचना की थी।

शिखी शकरदास—अनुमान है कि इनका जन्म पद्महवी शताब्दी के प्रथम चरण में हुआ था। अर्जुन दास के “राम विवाह” के पश्चात् इनके द्वारा रचित “उपाभिलाष” छन्द-बद्ध काव्य के रूप में प्रसिद्ध है। श्रीमद्भागवत तथा खिलहरिवंश की कथावस्तु को लेकर कवि शिखी शकर ने इस मनोहर काव्य-सौव की सृष्टि की थी। कहा जाता है कि ये संस्कृत के बड़े विद्वान् थे। इनकी भाषा प्राचीन होने हुए भी परिमार्जित और प्रसादपूर्ण है। उत्कल के परवर्ती काव्य लेखकों पर उपाभिलाष का बहुत प्रभाव पड़ा है। यहाँ तक की कवि-सम्राट् उपेन्द्र भज (१६८५-१७२५)

गृहीत है। नायिका उर्मिला महासती है। उन्होंने सावित्री के समान अपने पति ऋतुपूर्ण को यमपाश से मुक्त किया था।

प्रायः देखा जाता है कि उत्कल में “राम-विवाह” के पश्चात् छन्दवद्ध कविता लिखने की प्रणाली का आरम्भ हुआ। धर्मविषयक ग्रन्थों और पुराणों के लेखक धर्मस्थापन की दृष्टि से उसे असमान मर्यादा की विशिष्ट पक्तियोंवाले दाण्डवृत्त में लिखते थे। काव्य-रसिक विदग्ध व्यक्ति मनोविनोद के लिए गीति-तत्त्वों से पुष्ट छन्द-वद्ध कविता लिखते थे जो प्रायः हृदयग्राही कथा-वस्तुओं को लेकर लिखी जाती थी। इस प्रकार दोनों तरह की रचनाओं का निर्माण दीर्घकाल तक समान भाव से होता रहा, बाद में संगीत की प्रधानता के कारण पुराण-लेखन पीछे छूट गया और काव्य सृष्टि आगे बढ़ गई।

कपिलेश्वरदास—इनके द्वारा रचित “कपट केलि” दस सर्गों का विशिष्ट काव्य ग्रन्थ है। इसमें वर्णित राधाकृष्ण लीला अत्यन्त सरल और मुग्धकर भावों से ओतप्रोत है। श्रीकृष्ण स्त्री का छत्र वेश बनाकर मानिनी राधा के पास पहुँचते हैं। समान दशा के नाते स्त्री-वेशधारी कृष्ण राधा की सहानुभूति पाकर उनकी सखी बन जाते हैं। रात को एक शय्या पर सोते समय श्रीकृष्ण राधा आत्मस्वरूप प्रकाश के द्वारा राधा का मान मोचन करके क्रीडा करते हैं। कथावस्तु के अनुरूप ही काव्य का नाम कपट-केलि (क्रीडा) दिया गया है। इसमें प्रयुक्त कथावस्तु नितांत अभिनव है। इस काव्य के प्रत्येक छन्द के पहले भाग में (गाथा) गाथा की पद्यमय विषय सूची है। छन्दवद्ध काव्य-जगत् में यह सर्वथा एक नवीन सृजन है।

हरिहरदास (नायक)—हरिहर दास जाति के गणक थे। उनके रचित काव्य का नाम है “चन्द्रावती-विलास”। इस काव्य में “कपट केलि” की तरह प्रत्येक छन्द के अंत में परवर्ती छन्दों की विषय सूची पद्य में (गाथा रीति) दी गई है। कथावस्तु प्रेम मवधी है। दुर्योधन की लडकी चन्द्रावती के साथ श्रीकृष्ण के पुत्र शाम्भु का गुप्त प्रणय चल रहा था। श्री दुर्गा के प्रसाद से मिलन के बाद चन्द्रावती को लेकर भागते हुए शाम्भु पकड़े गये और उन्हें दुर्योधन ने बन्दी बना लिया। बलराम इस सवाद से क्रुद्ध होकर हस्तिनापुर को हल से खोदकर यमुना में मिलाने चले। दुर्योधन उनकी शरण में जाकर क्षमा-याचना करने लगा। खूब समारोह के साथ दोनों का विवाह-कार्य संपन्न हुआ। काव्य की भाषा सरल तथा माधुर्यपूर्ण है।

देवदुर्लभदास—ये “रहस्य मजरी” काव्य के रचयिता हैं। इसमें श्रीकृष्ण की रानियों के प्रेम से गोपियों के प्रेम को बड़ा बताया गया है। कथा है कि रानियों के सन्देह-मोचन के लिए कृष्ण उन्हें गरुड पर बैठाकर वृन्दावन पहुँचे। वहाँ पहुँचकर रानियों को छिपा दिया और स्वयं वशी बजाकर रासलीला करने लगे। इस प्रकार कृष्ण ने रानियों को रासलीला की अलौकिकता तथा गोपियों के श्रेष्ठ प्रेम का अनुभव कराया और उन्हें लेकर द्वारका लौट गये।

भाषा तथा भाव दोनों दृष्टियों से रहस्य-मजरी काव्य का स्थान ऊँचा है। ये पंच-सखामार्ग के पथिक थे।

चान्दकवि—चान्द कवि दामोदर चम्पतिराय के समकालीन थे। इन्होंने भी ब्रजवोली में श्रीराम, कृष्ण और श्री जगन्नाथ की महिमा का गान किया है।

रामचन्द्र देव—ये शुद्धाभक्ति मार्ग के पथिक थे। इन्होंने बँगला और ओडिया में नवानुराग, वशी-चोरी, रास आदि प्रसंगों को लेकर कृष्ण-सम्बन्धी एक ग्रन्थ लिखा था।

सालवेग—सालवेग १६वीं शती के सन्त कवि थे। उनके पिता लालवेग मुसलमान सेनापति थे तथा माता अपहृत ब्राह्मणी कन्या थी। यौवन काल में युद्ध में क्षत-विक्षत होने के कारण इन्होंने घोर यन्त्रणा भोगी और अन्त में आत्महत्या करने की ठानी। पर माता के उपदेशानुसार ये श्री जगन्नाथ जी की शरण में गये। वहाँ श्री जगन्नाथ जी के कर-स्पर्श से वे रोगमुक्त हुए। उसी दिन उन्होंने ससार त्यागा और वैरागी बन गये और अन्त तक श्री क्षेत्र में रहकर श्री जगन्नाथ जी के ध्यान में अपना समय बिताया। इनकी लिखी भजनावली अत्यन्त सरल है अतः यह लोगो में खूब प्रचलित है। भजन साहित्य की दृष्टि से ओडिया को हम धनी नहीं कह सकते, फिर भी सालवेग भजनावली उनमें विशेष आदरणीय है।

उदाहरण—

मोते सेहि रूप देखाअ हरि
जय श्री राधे राधे बोलि डाके वाशरी ॥
येउँ रूपे बलि द्वारे हेल मिकारी ॥०॥
डाहाणे श्री हलपाणि मध्ये सुभद्रा भउणी
वाम पाशे वसिछन्ति शख-चक्र-गदा धारी ॥
कहे सालवेग हीन जातिरे अटे यवन
कस अष्ट मल्ल मारि काहाकु न अछ तारि ॥

गोपेन्द्र कवि—“मधुप चौतिशा” के सिवा इनकी कोई अन्य कृति आज तक नहीं उपलब्ध हो सकी है। ये १६वीं शताब्दी के द्वितीयार्द्ध के कवि हैं। श्रीकृष्ण की रासलीला उपरोक्त रचना की कथावस्तु है।

धरणीधरदास—ये १६वीं शताब्दी के अन्तिम चरण के कवि हैं। इन्होंने उत्कलीय जनता के लिये जयदेव रचित गीतगोविन्द का ओडिया अनुवाद किया था। गीतगोविन्द का यह अनुवाद अत्यन्त प्रसिद्ध है।

फात्तिकदास—ये १६वीं शताब्दी के अन्त में हुए थे और ओडिया में छन्द-वद्ध कविता के अन्यतम प्रतिनिधि माने जाते हैं। नवानुराग तथा रविमणी-विवाह इनके दो काव्य-ग्रन्थ हैं। प्रथम में नवानुराग का विषय पाँच छन्दों में वर्णित है। इसके पश्चात् श्री राधा और श्रीकृष्ण के मिलन का वर्णन अत्यन्त माधुर्यपूर्ण शैली में किया गया है। रविमणी-विवाह की छन्द-सत्या दस है। इसमें रविमणी के वरण करने के लिये आये हुए शिशुपाल का पराभव, रविमणी के द्वारा भेजे गये दूत के सवाद के अनुसार श्रीकृष्ण का रविमणी-हरण आदि विषय अत्यन्त मधुर शैली में

समय दोनों में प्रेम हो जाता है और यौवनागम पर दोनों गुरु की आज्ञा से देशातरी हा जाते हैं। शशीशेणा की पति-परायणता और बुद्धिमत्ता के कारण ये अनेक विपत्तियों से मुक्ति पाते हैं। शशीशेणा के उपदेशानुसार अहिमाणिक्य राजकुमारी चन्द्रावती के साथ विवाह करते हैं और अत में तीनों स्वदेश लौट आते हैं। सक्षेप में यही उसकी कथा है।

कवि प्रतापराय ने सर्वसुलभ और सरल भाषा में, इस छन्दवद्ध काव्य की रचना की है। यह सच है कि उसमें चमत्कार उत्पन्न करने के लिये अलंकारों का प्रयोग नहीं है किंतु काव्य की चमत्कार-पूर्ण कथावस्तु गीत के सावलील सरल प्रवाह के साथ हृदय को मुग्ध कर देने में पूर्ण समर्थ है। उत्कल के अत्यन्त जनप्रिय कवियों में शशीशेणा के लेखक प्रतापराय अन्यतम है। उदाहरण-स्वरूप निम्नांकित पक्तियाँ उद्धृत की गई हैं—

शशीशेणा का शोक—

येते रस कञ्जुक पडिचार वेले
से कथामान कि सवु पासोरिल ढाले
सत्य कराइण मोते होइल ये विभा
आज्ञा देल चाल सखि विदेशकु जिवा।
माता पिता वन्वुवर्ग छाडिण मुहाँस
तुम्भर चरणे एका वलाइलि आश।
येते येते विदेशरे पडिला विपत्ति
ईश्वर पार्वती सिना से दुख जाणन्ति
निमिषक लक्ष युग न देखिले मोते
दारुण हृदय एचे होइल केमन्ते
छाडिल सेनेह तेडे वढाई पीरति
एचे छाडिकरि गल अनाथ युवती। (१२ वा० छान्द)

वृन्दावनदास—कवि घरणीवर के बाद वृन्दावन दास ने मस्कृत के प्रसिद्ध काव्य गीत-गोविन्द का ओडिया में 'रसवारिधि' नाम से छन्दवद्ध अनुवाद किया है। इस अनुवाद में सगीत तथा कृष्णभक्ति की धारा प्रवाहित हो उठी है।

निम्नलिखित पक्तियाँ मूल सस्कृत पदों के साथ तुलनीय हैं—

वासन्ती लता वसन्ते आमोद। कुसुम वेडि भ्रमरक खेद
राधिका मदने विकार पाइ। बहु विहिते कृपानुमरड

से कन्दर्प ज्वर,
हृदरे घेनिला चिन्ता अपार ॥९॥

जन्म अन्व जेन्हे थाइ सेहिक्षणि चक्षु पाड
जेसने दरिद्र धन प्रापत होड
अपुत्रिकर जेसन पुत्र जात हेले मन
राज्य भ्रष्ट राजा तार राज्यकु पाड
भीम राजा तेडे हरष
सगते दुहिता घेनि पुरे प्रवेश ॥

भीमा धीवर—ये १७वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के कवि थे। ये जाति के केवट थे। इन्होंने 'भारत सावित्री' तथा 'कपट पाशा' नामक काव्यों की रचना की है। 'कपट पाशा' की भाषा सरल तथा सुमधुर है। अतः यह जनप्रिय भी है।

ईश्वरदास—ये जाति के गणक और भीमा कवि के समकालीन थे। इन्होंने ओडिया में चैतन्य भागवत ग्रन्थ लिखा है। चैतन्य भागवत में चैतन्य देव के जीवनचरित तथा ओडिशा में रहते समय उनकी लीला का विशद वर्णन है। इसमें जगह जगह पर भ्रान्तिपूर्ण तथा अतिरजित वर्णन मिलते हैं। ईश्वरदास पचसखाओ के मतावलम्बी, अर्थात् ज्ञानमिश्रा भक्ति पन्थ के पथिक थे। उनका कहना है कि श्री जगन्नाथ ही बुद्धदेव हैं और श्री चैतन्य जी बुद्ध के अवतार हैं। उनकी कृति से मालूम होता है कि बौद्ध, कवीरपन्थी, नानकपन्थी आदि ने भी चैतन्य देव का शिष्यत्व ग्रहण किया था।

गुरुवारिदास—ये १७वीं शती के प्रथम भाग के कवि थे। कर्म महिता में उन्होंने पिण्ड (घट) को ही ब्राह्मण माना है जो सभी देवी-देवताओं का निवास-स्थल है। पिण्ड-मन्त्रन्वी मम्यक् ज्ञान को उन्होंने उत्कृष्ट ब्रह्मज्ञान माना है।

यदुपतिदास—यदुपतिदास राजा नरसिंह देव के (१६०५-१६३५) समसामयिक थे। उन्होंने ब्रजवोली में नरसिंह की प्रशस्ति गाई है। नीचे नमूने के रूप में कुछ पवितर्या उद्धृत है—

सर्व अवनी पूति विक्रमे शक्ति विविध रग रति विहरतिया
लावण्ये गजति लाख रजनीपति गौरवे और की गिरितिया
देवी भानुमती रमवती सगति विविध रग रति विहरतिया
नीलगिरि को पति चरण कमले मति विजय तु नरसिंह नरपतिआ
उदिनले नृप नरसिंह घरणी तल।

हलधरदास—हलधर दाम राजा मुकुन्द देव (१६५१-८५) के समकालीन थे। ये अनन्त पट्टनायक नामक मुकुन्द देव के अनुज और हलधर अनन्त के कनिष्ठ पुत्र थे। मन् १६८१ में इन्होंने अध्यात्म रामायण की रचना की थी। यह मूल संस्कृत का सरल अनुवाद है जो जनप्रिय तथा व्यापक है।

मनोज तथा राजकुमारी कचनलता का जन्म हुआ। कवि ने दोनों के विवाह, मिलन आदि का वर्णन बड़ी दक्षता से किया है। अनुमानत वे १७वीं सदी के कवि हैं।

विष्णुदास—ये जाति के ब्राह्मण तथा विद्वान् थे। उनके परवर्ती कवि रघुनाथ हरिचन्दन के लावण्यवती काव्य से पता चलता है कि इन्होंने बहुत-सी रचनाएँ की थी। हरिचन्दन इन्हे गुरु मानते थे। उनके कथनानुसार उत्कल में वे उस समय प्रसिद्ध हो चुके थे। उनकी लिखित प्रेमलोचना, कई चौत्तिगाएँ तथा गीत आदि आविष्कृत हुए हैं। अनुमान है कि 'प्रेमलोचना' सन् १६४० में लिखी गई थी। जिस छन्द का प्रयोग अर्जुन दाम ने रामविवाह में गिशु शकर ने 'उपाभिलाष' में, कार्तिक दास ने रुक्मिणी विवाह तथा श्रीधर दास ने कचनलता में किया था उसे विष्णुदास तथा हरिचन्दन आदि गिण्यो ने भी श्रीमण्डित किया।

रघुनाथ हरिचन्दन—रघुनाथ हरिचन्दन वाणपुर राज्य के राजा थे। उन्होंने "लीलावती" नामक काव्य लिखा था। अनुमानत यह १७५५ई० की रचना है। इसमें इन्होंने लिखा है कि मैंने अनेक सगीतविदो से सगीत की शिक्षा ली है तथा कई विद्वानो को परखने के बाद विष्णुदास को अपना गुरु माना है और उनसे काव्य-कला की शिक्षा प्राप्त की है। लीलावती काव्य के छन्दो में स्पष्ट रूप से ताल और लय बतलाये गये हैं। इसमें सगीत के नियमों का पालन किया गया है। लीलावती की कथावस्तु अनवद्य है। घनजय भज, लोकनाथ विद्याधर, कवि सभ्राट् उपेन्द्रभज ने भी इस काव्य को आदर्श-स्वरूप स्वीकार किया है। इनकी छ रानियाँ थी जिनमें शकुन्तला पटरानी थी।

रसानन्द—ये ओडिशी सगीत के रचयिता तथा जनप्रिय कवि थे।

उस प्रकार ओडिशा में पुराण, छन्दबद्ध काव्य, गीत तथा मगीत (Lyric) इन तीनों मुख्य स्रोतों में पद्य-साहित्य का विकास हुआ है। पुराणों के छन्द सीमित हैं। पुराणों में दाण्डि-वृत्त, चौदह अक्षरी, तेरह अक्षरी, ग्यारह अक्षरी तथा नवाक्षरी का प्रयोग है। इनमें सुकुमार मगीत कला के विकास का अवकाश न था। गभीर तत्त्व को आधार मानकर कहानियाँ लिगी गई हैं, जिसके बीच कविता ने भी आत्मप्रकाश किया है।

किन्तु ओडिशावासी सगीत-विलासी आत्मा की शान्ति के लिये पुराने कवियों में अलग होकर छन्दबद्ध रचना करने लगे थे। इन्हीं छन्दों में ओडिशा जाति की काव्य-प्रतिभा जागृत हुई है। कवि हरिचन्दन ने अपने काव्य लीलावती द्वारा यह प्रमाणित कर दिया है कि मगीत तथा अलंकार के द्वारा उत्कृष्ट काव्य लिखे जा सकते हैं। उनके परवर्ती कवियों और महाकवियों ने इन्हीं के द्वारा काव्य निर्माण किया है।

हम देखते हैं कि वृत्तों के अन्तर्गत दाम की कला चौत्तिगा तथा राम-विवाह से वृत्तों की नृष्टि

ओड़िया साहित्य का विकास-क्रम

(ग) उत्तर मध्यकालीन

विच्छंद चरण पट्टनायक

धनजय भज—यह स्पष्ट ही है कि १७वीं शताब्दी में घुमसर के राजपरिवार ने ओड़िया छन्दकाव्य की रचना का नेतृत्व किया था। वच्छादास के “कलसा चौतीशा” तथा अर्जुनदाम के “रामविभा” ने खण्ड कविताओं के द्वारा ओड़िया साहित्य को मगीतमय बनाने का जो प्रयत्न प्रयास किया था और जिसे शिशु शर्मा, श्रीधर दास, प्रतापराय आदि कवियों ने पुष्ट किया था, उसी परंपरा को धनजय भज ने काफी आगे बढ़ाया। वे सन् १६३७ से १७०१ ई० तक जीवित रहे तथा रघुनाथ विलास, त्रिपुर सुन्दरी, मदन मजरी, अनगरखा, डच्छावती आदि काव्यों, चौपदी भूषण नामक एक मगीत-समुच्चय और कई चौतीशाओं के कवि थे। इनके अतिरिक्त इन्होंने रत्नपरीक्षा, अश्वपरीक्षा और गजपरीक्षा नामक तीन विज्ञानग्रन्थ छन्दों में लिखे थे। मस्कृत के पंडित होने के नाते इन्होंने अपने काव्यों को मगीत-मधुर बनाने के उद्देश्य से भाषा में पर्याप्त संस्कृत शब्द भरे। वास्तव में उच्चकोटि की काव्य-रचना के लिये यह रीति या पद्धति अपरिहार्य थी। तभी से दिव्य (संस्कृत) और अदिव्य (प्राकृत) शब्दों का कुशल समावेश होने लगा था। इसलिये काव्य-रचना का मान या आदर्श भी बढ़ने लगा था और आगे चलकर इसीके आधार पर ओड़िया साहित्य को संस्कृत साहित्य की कोटि तक ले जाने के लिये प्रयत्न भी हुए। इसी विकासक्रम की चरम परिणति परवर्ती कवि दीन कृष्णदास और उनके बाद कवि सम्राट् उपेन्द्रभज की कृतियों में सम्यक् रूप में दिखाई पड़ी।

शिखरदास—ये ‘नीलमुन्दर गीता’ नामक रचना के कवि हैं। इनकी इस कृति में १७वीं शताब्दी के ओड़िया इतिहास की कई घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है।

दीनकृष्णदास—ये द्वितीय मुकुन्द देव (१६५१-८६) और दिव्यसिंह देव (१६८६-१७१३) के शासन काल में जीवित थे। इन्होंने कई जगह अपने को कृष्णदास लिखा है। ये जाति के राजू थे। इनका निवासस्थान जालेश्वर जिले के जलेश्वर ग्राम में था। इन्होंने राम विनोद में लिखा है—

पूर्वं वामना आदि मूले। जनम राज पुत्र कुले।
सुवर्ण रेखा नदी तीर। बटव नामे जलेश्वर।
नपत पुरप मो तहि। गल्या जे एते काल बहि।

दीनकृष्ण को दो व्यक्ति प्रमाणित करने की भरपूर कोशिश की है। किन्तु वास्तव में दीनकृष्ण एक और अमिन्न हैं।

वे उत्कल के जनप्रिय कवि थे। सभी श्रेणियों के पाठको के लिये उन्होंने रस परिवेषण किया है। उनकी नावकेलि और अलकार-त्रोलि अत्यंत सरल भाषा में लिखी जाने पर भी उनकी रससृष्टि अनवद्य है। रसविनोद और प्रस्तावसिन्धु के उपाख्यान और दृष्टान्त नीतिशिक्षा की दृष्टि से अमूल्य हैं।

उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति रसकल्लोल पदलालित्य के लिये समस्त उत्कल में अनुपम है। कहा जाता है कि इनका पदलालित्य जयदेव जी के गीतगोविन्द के पदलालित्य के समान है। जनश्रुति है कि कविसम्राट् उपेन्द्रभज ने नीचे लिखे पद का उच्चारण कर दीनकृष्ण के प्रति सम्मान दिखाया था—

“कहे उपेन्द्र भज टेकि दुइ बाहाकु ।
घरातले कविपणे न गणे मु काहाकु
जयदेव दीनकृष्ण एका मोर शरण
आन कविकर मुण्डे मो वामचरण।”

वास्तव में कविसम्राट् ने ये पद कहे थे या नहीं, इस विषय में प्रमाणपूर्वक कुछ कहा नहीं जा सकता। परन्तु इससे यह अवश्य सूचित होता है कि कविसम्राट् तथा उत्कलीय जनता का इन दो कवि गुरुओं के प्रति कैसा प्रगाढ़ अनुराग और सम्मान था जो लालित्यपूर्ण पदविन्यास में घुरघर थे।

देंत्यारिदास—ये अर्थगोविन्द नामक काव्य के रचयिता थे। यह काव्य जयदेव जी के गीतगोविन्द का पद्यानुवाद है। कवि ने इसमें गीतगोविन्द का मर्म उद्घाटन करते हुए अपनी कई कल्पनाएँ मिलाई हैं। इनकी भाषा सरल तथा सर्वजनवोच्य है। इसका रचना-काल १६७४ ई० हो सकता है।

नारायणदास—ये शुद्धाभक्ति मार्ग के अनुयायी थे। इनका पचामृतमिधु त्रोज में प्राप्त हो गया है। इस पुस्तक में श्री कृष्ण जी का माहात्म्य और भक्त के साधन वर्णित है।

वृन्दावती दासी—वृन्दावती दासी 'पूर्णतम चन्द्रोदय' नामक रचना की कवियित्री हैं। उनके पिता जगन्नाथ दास एक बड़े कवि थे। उन्होंने श्रीकृष्ण जी की लीला के विषय में कई नगीतों की रचना की थी। वृन्दावती दामी का विवाह पुरी जिला के मलिपडा गाँव में हुआ था। उनके पति चन्द्रशेखर दाम शुद्धाभक्ति रसाश्रित थे और उन्होंने १६९५ ई० में कृष्णतत्त्व-चन्द्रोदय नामक ग्रन्थ की रचना की थी। इनके पुत्र भीमदान ने "भक्तिचन्द्रोदय" और 'भक्ति-रत्नमाला' नामक दो ग्रन्थों की रचना की थी जो मन् १६९७ में नमाप्त हुई थी। भीमदान के पुत्र कृपामिन्धु दाम ने १६९८ ई० में उपासना-चन्द्रोदय की रचना की थी। ये सारे ग्रन्थ शुद्धा-

त्रिविक्रम का कनकलता काव्य उसी कृतित्व का निदर्शन है। कनकलता में श्लेष, यमक, गोमूय-छन्द, अतर्लिपि और वहिर्लिपि आदि अलकारों का अपूर्व समावेश हुआ है। त्रिविक्रम भज कविसम्राट् उपेन्द्र भज के चाचा थे।

लोकनाथ विद्याधर—लोकनाथ विद्याधर पुरी जिले के अतर्गत वाणपुर के अधिवासी थे। उनके पिता का नाम जगन्नाथ विद्याधर था। धुमुमर राजवशियो तथा विष्णुदास, रघुनाथ हरिचन्दन और दीनकृष्णदास की तरह लोकनाथ विद्याधर भी छन्दोवद्ध काव्य-रचना के दृढ-स्तम्भ थे। इनकी रचना-शैली में कोमल-कात पदावली का समावेश है। उनके कथनानुसार वे पाचाली रीति के अनुगामी थे, अर्थात् जयदेव की रचना-रीति के साथ उनकी रचना-रीति का साम्य दिखाई देता है। छन्दोवद्ध काव्य-रचना के सर्वश्रेष्ठ कवि सम्राट् उपेन्द्रभज के पूर्व जिन्होंने चरम काव्योत्कर्ष का पय-प्रदर्शन किया उनमें से वे प्रधान थे। उन्होंने सर्वांगसुन्दरी, पद्मावती-परिणय, चित्रकला, रमकला और वृन्दावनविहार आदि काव्यों की रचना की है। वृन्दावन-विहार कृष्ण-शैली मधवी काव्य है। दूसरे काव्य काल्पनिक कथावस्तु के आधार पर रचित है। लोकनाथ विद्याधर के काव्यों में श्लेष, यमक, अतर्लिपि, वहिर्लिपि तथा गोमूय आदि बहु-विध अलकारों का समावेश हुआ है। इनके काव्यों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे एक असाधारण शक्तिमन्त्र कवि तथा उच्चकोटि के पंडित थे। उनके पद्मावती परिणय काव्य का रचनाकाल मन् १६९९ ई० माना गया है। १८वीं सदी उत्कल के छन्दोवद्ध काव्य-रचना का चरमोत्कर्ष-काल था। ओडिया का प्रथम छन्दोवद्ध काव्य "रामविभा" (विवाह) था। तब से लेकर १८वीं शताब्दी तक पूरे तीन सौ वर्षों अर्थात् विष्णुदास और रघुनाथ हरिचन्दन से लेकर धनजय भज, त्रिविक्रम भज तथा लोकनाथ विद्याधर तक के विभिन्न प्रतिभाशाली उत्कलीय कवियों ने ओडिया काव्य-रचना को सस्कृत के समकक्ष लाने का अथक प्रयत्न किया और उन लोगों के ये प्रयत्न सफल भी हुए थे। इसका प्रमाण उन लोगों के विभिन्न काव्य हैं जो कि सारस्वत-क्षेत्र में समुन्नत कीर्तिस्तम्भ के रूप में हैं। उत्कल के कुछ राजवंशी भी साहित्य-साधक थे और साहित्य साधना के प्रबल पृष्ठपोषक थे। उन लोगों की राजमभाएँ पंडितों से सुशोभित और गौरवान्वित थीं। सस्कृत काव्यों की भाँति अर्थालकारों और शब्दालकारों से पुष्ट ओडिया काव्य-रचना करना और कराना इन राजवंशियों के प्रिय कार्य थे। उपरोक्त तीन शताब्दियों में ओडिया के छन्दो-वद्ध काव्य की परंपरा इन राजाओं के द्वारा विकसित होकर उत्कर्ष की चरम सीमा को पहुँच चुकी थी और बहुत सीमातक सस्कृत काव्यों की रचना-रीति की समानता प्राप्त कर ली थी। उत्कलियों की नगीतात्मा को नार्थक बनाने के लिये कवियों ने इन काव्यों के विभिन्न नगों को अनेक छन्दों में रचकर अपूर्व मूछना भर दी थी। रघुवंश, नैपथ और माघ आदि पट्ट महाकाव्यों पर उन्होंने पूरा अधिकार प्राप्त किया था और वात्स्यायन के कामसूत्रों का अध्ययन करके गृहार-विज्ञान के पंडित बन गये थे। साहित्य-दर्पण, काव्यादर्श और सरस्वती-कठाभरण आदि मस्कृत जलकार ग्रन्थों के आदर्श पर उन्होंने स्वरचित काव्यों में अलकारों का समावेश किया है। १८वीं शताब्दी तक ओडिया काव्यों में मस्कृत का कोई भी अलकार अछूता नहीं रह गया था। पुगाप-

वनाने के लिये युगो पूर्व से काव्यकारो और गीतिकारो ने जितने छन्दो और राग-रागिनियो का आविष्कार किया था और संस्कृत साहित्य के आदर्श पर अपनी-अपनी कृतियों मे जिन शब्दालकारो और अर्थालकारो का प्रयोग किया था, उपेन्द्र भज ने उन सबका पूर्ण उपयोग कर जो-जो रचनाएँ की थी वे सब काव्य-कला के चरम उत्कर्ष-स्वरूप विवेचित हुई हैं।

उपेन्द्र भज प्रसिद्ध घुमुमरराजवश मे उत्पन्न हुए थे। ये कविवर धनजय भज के पोते और नीलकंठ भज के पुत्र थे। इनका जन्म सन् १६८५ ई० में हुआ था। कविवर धनजय भज सर्वदा अपने दरवारी पडितो के साथ सारस्वत-विलास मे ही ममय बिताया करते थे। वचपन मे इन विद्या-विलास की चर्चा ने उपेन्द्र पर गभीर प्रभाव डाला। उपेन्द्र भज ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति वैदेहीश-विलास की निम्नलिखित पक्तियो मे इसकी सूचना दी है —

वरही वशो उद्भव नृप धनजय,
विशिष्टे घुमुसर अधिप गुणालय जे।
वेनि अर्थे से कवि गणेश बोले नाण
वन्दन तद्वत् ताक नन्दन प्रमाण ये (जे)
वसुधापति मे नीलकंठ नामे ख्यात,
विधानरे मुहि ताहाकर ज्येष्ठ सुत जे।
वीरवर पद उपेन्द्र मोर नाम।
वारे वारे सेवारे मनाई सीताराम जे।
विचित्र कवित्वमार्गे प्रतरिला बुद्धि
विरचिलि रामायण ए मो वड सिद्धि जे।

उपेन्द्र की लोकोत्तर कवि-प्रतिभा उनके वचपन से ही प्रकाशित होने लगी थी। वशपरम्परा-क्रम से वे इसके अधिकारी थे ही और वचपन मे यह उनमे दिखाई भी देने लगी थी। इसलिए सभी नतानो में ये धनजय भज की अति प्रिय सतान थे।

धनजय भज उन्हें पलभर के लिये भी आँख से ओट नही करते थे। पहले कहा जा चुका है कि घुमुमर के दरवार में अनेक पडितो, कवियो और गुणी व्यक्तियो को राजाश्रय प्राप्त हुआ था। धनजय भज की राजसभा मे भी यही क्रम जारी रहा। विद्वानो की इन सभा में नरेंद्रा ममय व्यतीत करने के कारण उपेन्द्र ने अपनी छोटी आयु मे ही सारस्वत-राज्य के राजराजेश्वर बनने का स्वप्न देखा था। उन्हें उसी ममय अपने दादा धनजय भज से भी अधिक नुन्दर काव्य रचना कर सकने का आत्मविश्वास हो गया था। दीन कृष्ण के रम-कल्लोल को भी वे अधिक पसन्द नही करते थे। उन्हें यह विश्वास था कि वे अवश्य ही काव्य-साहित्य को और अधिक कोमल-मजुल बना सकेंगे।

मातृ-साहित्य को समृद्ध संस्कृत साहित्य के जोड़ का बनाने तथा संस्कृताभिमानी पडितो को हेय भावना ने उसे मुक्त करने के लिये उन्होंने माधना शुरू कर दी। पदमभान के प्राचुर्य के लिये उन्होंने अमर, त्रिकाड यादव, शाकवत, मेदिनी तथा विश्वप्रनाथ आदि मुख्य कोष-ग्रन्थो

कहा जाता है कि एक रात नुआगड के रास्ते में उन्होंने एक तत्र-साधक को देखा जो श्मशान में एक शव की पीठ पर बैठकर काली का आवाहन कर रहा था और कालीदेवी जब चतुर्दिशाओं को आलोकित कर अचानक आविर्भूत हुई तो अपने पुण्य के अभाव के कारण साधक उन्हें देखकर मूर्च्छित हो गया। उपेन्द्र तुरत घोड़े ने उतर कर शव पर बैठ गये उन्होंने बलिप्रदान कर काली की यथाविधि पूजा की। काली द्वारा प्रसन्न होकर वर मांगने के लिये कहने पर उपेन्द्र ने रामभक्ति और लोकोत्तर काव्य-शक्ति की भिक्षा मांगी थी। काली "तथास्तु" कहने के साथ साथ उन्हें नुआगड जाने से पहले "ओडर्गा" के श्री रघुनाथ जी के चरणों पर पूर्णतया आत्मसमर्पण करने का आदेश देकर अतर्हित हो गई।

पत्नीवियोग-जनित दुःख और सिंहासन के लिये पारिवारिक चालों की भावी दुष्परिणति की चिंता ने उपेन्द्र के मन को मथ डाला। अतः में उन्होंने काली के आदेशानुसार श्री रघुनाथ के चरणों में आत्म-समर्पण करके वरारण्य की गोद में आश्रय लिया। वे राजकुमार-मुलभ ऐश्वर्य और भोग को तुच्छ और अनित्य समझकर योगिजनसुलभ स्थिति के लिये उद्विग्न हो उठे।

उपेन्द्र नुआगड पहुँचकर सावकोचित वेश में अपनी प्रथम पत्नी के दहेज के रूप में मिले ग्यागड के मालीमाही ग्राम में रहने लगे। तत्पश्चात् उसी नुआगड के ओडर्गा में अधिष्ठित रघुनाथ जी की आराधना में वे दिन व्यतीत करने लगे। कहा जाता है कि स्वयं रघुनाथ जी उपेन्द्र की ऐकांतिक भक्ति से प्रसन्न होकर काली के कथन को सार्यक करने के लिए मालीमाही में प्रकट हुए और उपेन्द्र को रामतारक मंत्र की साधना करके रामभक्त महाकवि बनने का उपदेश दिया। अतः में उपेन्द्र ने गुरु के उपदेशानुसार निकटवर्ती निद्र गुफा में रामतारक मंत्र यथाविधि जपकर सिद्धि प्राप्त की। सिद्धि-लाभ के बाद रघुनाथ जी ने सन्यासी के वेश में फिर एक बार उपेन्द्र को दर्शन दिया किंतु उपेन्द्र उनकी माया-मटल को भेदकर उन्हें पहचान नहीं सके। सत तुलसीदासजी पर भी श्री रघुनाथ जी ने ठीक ऐसा ही अनुग्रह किया था और बाद में साक्षात् दर्शन दिया था। उपेन्द्र के भाग्य में भी वही सघटित हुआ। रामतारक मंत्र की निद्रि के बाद उपेन्द्र की कवि-प्रतिभा का अलौकिक स्फुरण हुआ। उन्होंने सीताराम जी के मनोप के लिए "व" अक्षर के आद्य नियम ने वैदेहीग-विलान महाकाव्य का प्रणयन कर ओडर्गा के श्री रघुनाथ जी के मंदिर में उनका प्रथम पाराप्रण किया था। वैदेहीग-विलान के बाद कौटि ब्रह्माट मुन्दरी, लाघण्यवती, सुभद्रा-परिणय, कला-कौतुक, रमलेखा, जयना रम-नरग, चित्राण्य वन्दोदय, रमपत्रक, सुवर्ण-रेखा, भाववती और शशिरेखा आदि साठ काव्यों, अनन्य गीतों और नंगीतों की रचनाकर उन नवलो श्री रघुनाथ जी के चरणों में चढ़ाया था। इनके माता काली का वरदान सार्यक हुआ। उपेन्द्र का यम नुआगड के मालीमाही ग्राम ने लेखन गार् उत्कल में शीघ्र ही फैल गया। सभी ने एक स्वर ने उन्हें उत्कल के कवि-मन्नाट का जाग्न देकर उनकी कविता मदाकिनी के अमृत प्रवाह में अपने को बहा दिया। नुआगड के गान ने ह्योत्कल चित्त से उन्हें वीरवर की पदवी प्रदान कर उनकी प्रतिभा का आदर्श दिया था।

के सभी उत्कर्षित रूप उनकी कविताओं में पुजीभूत हैं। हिमालय की तरह उपेन्द्र की कविताओं का वैचित्र्य अकलनीय है। उन्होंने अर्थात्कारो और शब्दालकारो से गुफित कर 'व' अक्षर के आद्य नियम से सपूर्ण रामायण की रचना की है। अर्थात् इस छन्दोबद्ध महाकाव्य की प्रत्येक पंक्ति का आद्य वर्ण "व" है।

ऐसी सार्थक साधना, शब्दभंडार पर उनके पूर्ण अधिकार का ही परिणाम थी। प्रातीय भाषाओं में ही क्यों, मन्कृत में भी कोई कवि ऐसे असाध्य माधन में समर्थ नहीं हुआ है। उनके रामचरित-मूलक एक अन्य काव्य का नाम "अवना रस तरंग" है। इसमें केवल स्वरवर्णों तथा अकारात् व्यजन वर्णों का प्रयोग हुआ है। केवल वर्णविन्याम के वैचित्र्य में ही इनका उत्कर्ष सीमित नहीं है, अपितु सुदिव्य अर्थात्कारो के सभार में भी यह काव्य अनवद्य है। उपेन्द्रकृत मुभद्रा-परिणय की प्रत्येक पंक्ति का आरंभ 'म' अक्षर से हुआ है और उनकी कृष्ण चरितात्मक रचना "कलाकौतुक" की प्रत्येक पंक्ति का आद्य और प्रात वर्ण "क" है। ये दो काव्य शब्दालकारो और अर्थात्कारो से परिपूर्ण हैं। उपेन्द्र के शृंगार काव्यों में लावण्यवती, कोटि ब्रह्माडसुन्दरी, प्रेम-सुधानिधि, रमिक-हारावली तथा रमलेखा आदि मुख्य हैं। इनमें भी सभी अलंकार से छत्रे-छत्रे गुफित हैं। विकास के पथ पर निरंतर गतिशील रहकर जैसे कोणाक मंदिर के द्वारा उत्कलीय भास्कर्य और स्थापत्य कला का चरम उत्कर्ष हुआ है, वैसे ही कविमन्नाट उपेन्द्र भज की काव्यावली में उत्कलीय काव्यकला का चरम उत्कर्ष मसिद्ध हुआ है। उनका सरल से सरल और कठिन में कठिन भाषा पर कैसा अधिकार था, इसे अच्छी तरह जानने के लिये उनके ममस्त काव्यों का अध्ययन अपरिहार्य है। कविमन्नाट की चिपुल और विराट् सृष्टि के प्रत्येक स्थल में उत्कलीय कला और सगीत-प्राणता प्रतिबिंबित होती है। इसलिए उत्कलीय अतरात्मा का पूर्ण परिचय केवल कविमन्नाट की रचनावली से ही मिल सकता है। कवि मन्नाट की तरह अन्य किसी भारतीय कवि ने पदों और अर्थों के वैचित्र्य के साथ ऐसा सश्लेष साधन शायद ही किया हो। उनके प्रेम-सुधानिधि नाम के रमकाव्य के एक छन्द के २० पदों में से प्रथम दस पदों में जो है, वर्णदृष्टि में द्वितीय दस पदों में बीसवें से ग्यारहवें पद तक अनुलोमरीति से—याने उलटा पढ़ने पर ठीक वही होता है। परन्तु बीस पद एक साथ एक ही प्रमग के क्रमिक रूप में विकसित प्रकाश हैं। कोटि ब्रह्माडसुन्दरी नामक रम काव्य के एक छन्द के १५ पदों में अपूर्व काँगल से तीन ऋजुजो (श्रीष्म, वर्षा जीन शीत) के वर्णन निहित हैं। पूर्ण पंक्तियों में वर्षान्धु का वर्णन है और छन्द का राग चिन्ता देशाक्ष है। पंक्तियों के आद्य वर्ण निकाल देने में छन्द "दाफी कानोदी" में परिणत होकर जीत ऋजु के वर्णन को व्यक्त करने लग जाता है। फिर प्रत्येक पंक्ति के प्रथम दो दो वर्ण निकाल देने से यह छद मालवराठि राग में परिणत होकर श्रीष्म ऋजु के वर्णन में परिणत हो जाता है। यह जादू केवल लोकोत्तर प्रतिभा में ही संभव है। वत यह ठीक ही कहा गया है कि उपेन्द्र भज कविमन्नाट पद के यथावत अधिकारी थे। उनकी तुलना उन्हीं से की जा सकती है। भारतीय वाङ्मय में औपेन्द्रीय रचना का स्थान कैसा ही उच्च है जैसा कि भारतीय न्यापन्य और भान्त्ये त्तग में कोणाक मंदिर का। कविमन्नाट ने ब्रह्मभावापत्र होकर बंदेहीम-विलान की रचना की

नीपवन सुखदान कर रभसे स्तोकरट मसृण जे झिलिका वसे ।

वक्रोक्ति —अभग और सभग श्लेष ।

राग कलहंस केदार और भूपाल

(इस छन्द में प्रत्येक पाद से श्लेष या ध्वनि द्वारा नायक और नायिका का गुणवर्णन प्रकट होता है । कलहस केदार राग में गाने से नायक का गुण और भूपाल राग में गाने से नायिका का गुण प्रकट होता है ।)

नागरमणि सार शूर-भी-धाम-नाहिं श्रुतिरे ताहा कीरति सम जे
सुना सादृश काति कि मनोरम-कमनीये घड्यं हतकु यम जे ।
लोके केशरी बोलि स्तुति कि मणि-करिअरि जयकु मध्यरे पुणि जे ।
विधिरचित दु ख से पाइला जे-वश जेमारे त्राहि वचिवा खोजे जे ।

प्रकृति पीठ पर विवाह का वर्णन

राग-कनडा

देखिले आराम अति अभिराम जे देखिव एहि प्रतीति
मनर उत्पत्ति रति काम मूर्तिमते कि विभा हेउछति ।
कोकिल । गायक उच्चे गाए गीत
झिकारी झकार खजरीट प्रातहत सुवाद्यरे विदित ॥ (कोटि ब्रह्माण्डसुन्दरी)

प्रकृति के अनवद्य आलेख्यकार

लावण्य सरसी शोभा बहिलाणि सपूर्ण गुण गमीरे
लपन नलिन सुजर पुलिन सलिल भउरी नाभिरे
रसिक । हास कुमुद नेत्र मीन
चक्रवाक स्तन मराल गमन दर्शने तार करे मन ।

(लावण्यवती)

कालिंग की सूक्ष्म बन कला

बेठरे पादरे लेखिले लाक्षा
वाइ हेला वेनि रग कि दक्षा
विकशित कोकनद मध्यर
वेढि भ्रमे कि सरस्वती नीर
वशनली रे यिवार जे
वाछि पिन्धि दुर्वा-दलनीलचेल
कोल इच्छि श्रीरामर जे । (वैदेहीरा विलास)

आलंकारिकता अतीव चित्ताकर्षक है। कृपासिंघु पट्टनायक दाशरथिदास की तरह शुद्धा भक्ति मार्ग के पथिक थे। उपरोक्त काव्य का रचना-काल १७४८ ई० है।

मंदरघर भागीरथि—ये बालेश्वर जिले के जलेश्वर ग्राम के अधिवासी थे। १७४७ ई० में रचित इनका राधाविलास नामक काव्य आविष्कृत हुआ है। ये कवि-सम्राट् उपेन्द्र भज के समान विविध अलंकारों के द्वारा सरस रचना करने में सिद्धहस्त थे।

रघुनाथ भज—रघुनाथ भज मयूरभज रियासत के प्रसिद्ध नरपति थे। उनका राजत्व-काल सन् १७२८ से १७५० ई० तक था। उन्होंने कविसम्राट् की लावण्यवती की शैली में “रस-लहरी” नामक काव्य की रचना की है। पद-विन्यास और आलंकारिता के कारण यह काव्य जनप्रिय है।

जयसिंह—जयसिंह घराकोट रियासत के नरपति थे। अनुमान है कि उनकी साहित्य साधना का समय १८ वीं शताब्दी का प्रथम चरण था। उनके रचित ग्रन्थों में से द्रोणपर्व महा-भारत, क्षेत्र माहात्म्य और श्रीमद्भगवद् गीता का अनुवाद उल्लेखनीय है।

सदानन्द कविसूर्य ब्रह्मा—सदानन्द कवि सूर्य का जन्म स्थान नयागढ रियासत है। ये काव्य-रचना में कवि-सम्राट् उपेन्द्र भज के अनुगामी तथा घुरघर पंडित थे। इन्होंने “कीर्तन उज्ज्वल” नामक ग्रन्थ के प्रणेता दावा किशोरदास जी को अपना गुरु बनाया और उनसे शुद्धाभक्ति की दीक्षा ली थी। उस समय के गजपति महाराजा ने इनकी रचना पर मुग्ध होकर इन्हें “कविसूर्य” की उपाधि दी थी। इनका दीक्षा नाम साधुचरण दास था। इन्होंने अनेक लोकप्रिय ग्रन्थों की रचना की है। वैदेहीश-विलास को आदर्श मानकर इन्होंने “व” आद्य वर्ण के नियम से “विश्वभर-विलास” नामक महाकाव्य की रचना की थी। इनकी अन्य रचनाओं में “प्रेमतरंगिणी, प्रेमलहरी, ललितलोचना, चौर चिन्तामणि, युगल रसामृत-लहरी, युगलरसामृत चडैरी, प्रेम-चित्तामणि और स्मरदीपिका” आदि प्रधान हैं। उन्होंने बहुत से संगीत, जगण और चउत्तिशाएँ लिखी हैं। उपेन्द्र भज के अनुगामी होने पर भी इनकी भाषा उनसे सरल है। आलंकारिक कवियों में इनका स्थान मुख्य है। इनकी रचनाओं में युगल प्रेम की अपूर्व मन्दाकिनी प्रवाहित है। ये कविवर अभिमन्यु सामन्त सिंहार के दीक्षागुरु और रचना-गुरु थे। अभिमन्यु पर सदानन्द का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। उनकी “कलाकाईच” गीतिका से अभिमन्यु के प्रसिद्ध छन्द “धीरे धेन कानन रे कृष्ण विलवित” का बहुत ही साम्य दिखाई पड़ता है।

ब्रजवधु सामंतराय—ब्रजवधु सामंतराय अनुगुल राजवंश के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने २१ सर्गोंवाले “रामलीलामृत” काव्य की रचना की है। इसमें लका काड का विषय छंदों में है। कवि की भाषा में माधुर्य और आकर्षण पर्याप्त मात्रा में है। ये सन् १७२० से १७८० ई० तक जीवित थे।

अरक्षित दास—अरक्षित दास बडखेमुडी के राजकुमार थे। उन्होंने गीतम वृद्ध की तरह युवावस्था में घर छोड़कर सन्यास ले लिया था। तत्पश्चात् कटक जिले के ओलागुणी पर्वत में अपना स्थान निश्चित किया और वही रहने लगे। अब भी उनके द्वारा प्रतिष्ठित संप्रदाय के लोग

से मुग्ध होते हैं। इसकी रचना-शली अनवद्य है। भक्तिसाहित्य में यह उच्च स्थान का अधिकारी है।

पीतांबरदास—पीतांबरदास, सात भागों में लिखे गये प्रसिद्ध नृसिंह पुराण के रचयिता थे। वे एक भिक्षाशी ब्राह्मण और परम साधक थे। सन् १७६१ ई० में उन्होंने नृसिंह पुराण की रचना आरम्भ की थी। पीतांबरदास का पुराण संस्कृत नृसिंह पुराण का अनुवाद नहीं है। यह पीतांबर की मौलिक सृष्टि है। इसमें उन्होंने स्वकल्पित उपाख्यानो के साथ विभिन्न संस्कृत पुराणों, सारला महाभारत, जगमोहन रामायण तथा ओडिया हरिवंश के उपाख्यानो का सन्निवेश किया है। नृसिंह पुराण का आदर उत्कल के घर घर में है। भाषा और भक्ति तन्मयता आदि सभी दृष्टियों से नृसिंह पुराण उत्कल में सर्वमान्य तथा अत्यंत जनप्रिय है। घर-घर में लोग इसको वाँचते ही नहीं, बल्कि इसकी पूजा भी करते हैं। इसकी कुछ पक्तियाँ द्रष्टव्य हैं—

“सहजे अनलपाशे रखिदेले जउ
तरलि न जाइ कि के पाइले ता कहु ।
लवणी भाडकु रखिदेले अग्निपाशे ।
कठिन होइ कि सेहि रहिव निमिषे ।
युवाकु युवती याचि बले देले देही ।
जेते से मानी होइले पारिव कि रहि ॥”

(नृसिंह पुराण)

श्यामसुन्दर देव—श्यामसुन्दर देव उत्कल के गजपति महाराजा वीरकेशरी देव (१७३६-१७७९ ई०) के आत्मज और “अ” आद्य नियम से रचे गये विशिष्ट अनुराग कल्पलता नामक संगीतमय काव्य के रचयिता थे। पोइ, डहा, छान्द और चउपदी आदि विभिन्न जनप्रिय गीतों के समन्वय से इस ग्रन्थ की रचना हुई है। इसमें शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का अपूर्व समावेश है। ओडिया साहित्य में कवि संगीतज्ञ और आलंकारिक के रूप में श्यामसुन्दर देव का स्थान बहुत ऊँचा है।

केशव पट्टनायक—ये “गोपचिनोद” नामक मनोज्ञ आलंकारिक काव्य के कवि थे। इस छन्दवद्ध काव्य में अत्यन्त दक्षतापूर्वक ब्रजलीला का चित्रण हुआ है। इसमें कुल ३६ सर्ग हैं।

विश्वनाथ खुंटिया—ये गजपति द्वितीय दिव्यासिंह देव (सन् १७७९-१७९५ ई०) के समसामयिक थे। इनका विचित्र रामायण नामक छन्दवद्ध काव्य बहुत ही लोकप्रिय है। इसका वर्ण्य-विषय रामचरित है जो अत्यंत तरल और सरल भाषा में उपस्थित किया गया है। इसकी वर्ण्य-शैली ऐसी अनुपम है कि मन अपूर्व आनन्द से भर जाता है। दनेइ दास की गोपी भाषा, रामदास के दाढ्यंताभक्ति-रसामृत और पीतांबर दास के नृसिंह पुराण की भाँति, विचित्र रामायण उत्कल के घर घर में समादृत है। इसकी निम्न पक्तियाँ द्रष्टव्य हैं—

से मुग्ध होते हैं। इसकी रचना-शली अनवद्य है। भक्तिसाहित्य में यह उच्च स्थान का अधिकारी है।

पीतावरदास—पीतावरदास, सात भागों में लिखे गये प्रसिद्ध नृसिंह पुराण के रचयिता थे। वे एक भिक्षाशी ब्राह्मण और परम साधक थे। सन् १७६१ ई० में उन्होंने नृसिंह पुराण की रचना आरम्भ की थी। पीतावरदास का पुराण संस्कृत नृसिंह पुराण का अनुवाद नहीं है। यह पीतावर की मौलिक सृष्टि है। इसमें उन्होंने स्वकल्पित उपाख्यानो के साथ विभिन्न संस्कृत पुराणों, सारला महाभारत, जगमोहन रामायण तथा ओडिया हरिवंश के उपाख्यानो का सन्निवेश किया है। नृसिंह पुराण का आदर उत्कल के घर घर में है। भाषा और भक्ति तन्मयता आदि सभी दृष्टियों से नृसिंह पुराण उत्कल में सर्वमान्य तथा अत्यंत जनप्रिय है। घर-घर में लोग इसको वाँचते ही नहीं, बल्कि इसकी पूजा भी करते हैं। इसकी कुछ पक्तियाँ द्रष्टव्य हैं—

“सहजे अनलपाशे रखिदेले जउ
तरलि न जाइ कि के पाइले ता कहु ।
लवणी भाडकु रखिदेले अग्निपाशे ।
कठिन होइ कि सेहि रहिव निमिषे ।
युवाकु युवती याचि वले देले देही ।
जेते से मानी होइले पारिव कि रहि ॥”

(नृसिंह पुराण)

श्यामसुन्दर देव—श्यामसुन्दर देव उत्कल के गजपति महाराजा वीरकेशरी देव (१७३६-१७७९ ई०) के आत्मज और “अ” आद्य नियम से रचे गये विशिष्ट अनुराग कल्पलता नामक सगीतमय काव्य के रचयिता थे। पोइ, डुहा, छान्द और चउपदी आदि विभिन्न जनप्रिय गीतों के समन्वय से इस ग्रन्थ की रचना हुई है। इसमें शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का अपूर्व समावेश है। ओडिया साहित्य में कवि सगीतज्ञ और आलंकारिक के रूप में श्यामसुन्दर देव का स्थान बहुत ऊँचा है।

केशव पट्टनायक—ये “गोपविनोद” नामक मनोज्ञ आलंकारिक काव्य के कवि थे। इस छन्दवद्ध काव्य में अत्यन्त दक्षतापूर्वक ब्रजलीला का चित्रण हुआ है। इसमें कुल ३६ सर्ग हैं।

विश्वनाथ खुट्टिया—ये गजपति द्वितीय दिव्यसिंह देव (सन् १७७९-१७९५ ई०) के समसामयिक थे। इनका विचित्र रामायण नामक छन्दवद्ध काव्य बहुत ही लोकप्रिय है। इसका वर्ण्य-विषय रामचरित है जो अत्यंत तरल और सरल भाषा में उपस्थित किया गया है। इसकी वर्ण्य-शैली ऐसी अनुपम है कि मन अपूर्व आनन्द से भर जाता है। दनेड दास की गोपी भाषा, राम-दाम के दाढर्यताभक्ति-रसामृत और पीतावर दास के नृसिंह पुराण की भाँति, विचित्र रामायण उत्कल के घर घर में समादृत है। इसकी निम्न पक्तियाँ द्रष्टव्य हैं—

के राजा निशक राय के साथ १७८८ ई० में इनका विवाह हुआ था। इन्होंने भजीयरीति में “पद्मावती अभिलाष” नामक एक काव्य लिखा था।

भक्तचरण दास—“मथुरामगल” के रचयिता भक्तचरणदास रणपुर राज्य के अतर्गत मुनाखला ग्राम में जन्मे थे। वे सन् १७८० से १८०५ ई० तक जीवित थे। उनका पितृदत्त नाम वैरागीचरण पट्टनायक था। दीक्षा ग्रहण के बाद वे भक्त चरण के नाम से परिचित हुए। वे पच-सखा मतावलवी गृही वैष्णव थे। इनका मथुरा मगल छन्दों में रचित है। इसमें श्रीकृष्ण के मथुरा गमन से कसवव तक का चरित वर्णित है। मथुरा मगल मुख्यतः विप्रलभ शृंगार का काव्य है। इसमें श्री राधा और गोपियो की कृष्ण-विरह जनित व्यथा पत्यर को भी पिघला देनेवाली भाषा में वर्णित हुई है। भाषा की सरलता के कारण मथुरा-मगल ओड़िशा में बहुत ही लोकप्रिय है। इसके छन्दों की मूर्छना अतीव हृदयस्पर्शी है। ब्रजभावविलासी वैष्णवों के लिये यह अमूल्य निधि और उत्कल के आवाल-वृद्ध-वनिता का कण्ठहार है।

भक्त चरण की मथुरा विजे चउतिशा मथुरा नारियो के कृष्ण-दर्शन-जनित विभ्रम के वर्णन से बहुत ही मधुर और कमनीय वन पडी है। उत्कल में यह व्यापक रूप से लोकप्रिय है।

भक्त चरण रचित मनबोध चउतिशा शकराचार्य के मोह मुद्गर की तरह वैराग्य और नीति शिक्षा से पूर्ण है। रमणीय और सुमाजित भाषा तथा रचना की सावलीलता के कारण भक्त चरण दास उत्कल के लोकप्रिय कवियों में से एक थे।

उदाहरण—

कृष्ण बोलति शुण रमणीवृद
कपूर समान कि मास्कर गन्ध गो ॥
पद्म समान कार्हि हेव कूटज ।
समान कला लोक सिना निर्लज्ज गो ॥
पाट टसर कार्हि समान मूल
हीरा सगरे नीला हेव कि तुल गो ॥
पित्तल नोहे कलबउत सम
चन्द्र पारुशे कार्हि रहिव तम गो ॥
सेहि प्रकारे कार्हि मथुरा नारी ।
से हेवे तुम कउ गुणरे सरि गो ॥ (मथुरामगल)

गौरागदास—गौरागदास नृसिंह पुराण के रचयिता पीतावरदास के पोते थे। उन्होंने १८ वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में अपना “दामोदर पुराण” लिखा था। दामोदर पुराण में गौरागदास ने पीतावरदास की भाँति अनेक ओड़िया और संस्कृत पुराणों का सन्निवेश किया है। इस प्रकार दामोदर पुराण को हम एक सार्थक और मौलिक सकलन कह सकते हैं।

पुरुषोत्तमदास नरेन्द्र—पुरुषोत्तम नरेन्द्र इतिहास पुराण के रचयिता थे।

ग्राम में एक क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए थे। सदानन्द कविसूर्य ब्रह्मा उनके काव्यगुरु और दीक्षा-गुरु थे। बचपन में ही इनमें काव्य-शक्ति का स्फुरण हुआ था। आयु-वृद्धि के साथ-साथ इन्होंने वेद, दर्शन, पुराण, इतिहास, वैष्णव शास्त्र और अलंकार शास्त्र पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इन्होंने कवि-सम्राट् उपेन्द्र भज और सदानन्द कविसूर्य ब्रह्मा के काव्यादर्श पर अपने काव्य सौध का निर्माण किया है।

श्रद्धा और भक्ति इनके जीवन की नियामक थी। रूप-सनातन और जीव गोस्वामी के शास्त्रों का गंभीर अध्ययन कर ये कविता क्षेत्र में अवतीर्ण हुए थे। “विदग्ध-चिंतामणि” इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है जो दीनकृष्ण के रसकल्लोल और कविसम्राट् के वैदेहीश-विलास के वाद ओडिया साहित्य में श्रेष्ठ काव्य माना जाता है। दीनकृष्ण, कविसम्राट् उपेन्द्र भज और सदानन्द कविसूर्य ब्रह्मा का अनुगमन करने पर भी उनकी मौलिक प्रतिभा इतनी प्रखर थी कि अपने एकांत पदसंयोजन, भावसावलय और अलंकारों के समावेश आदि के कारण उनका विदग्ध-चिंतामणि काव्य एक स्वतंत्र और मौलिक सृष्टि है। यह श्रीकृष्ण की ब्रजलीला-विषयक एक ऐसा काव्य है, जो संस्कृत के विदग्ध माधव और ललित माधव आदि वैष्णव शास्त्रों के साथ सफल प्रतिद्वंद्विता करता है। यह दिव्य ओडिया छन्दों की मूर्छना से कमनीय और महिमान्वित है तथा वैष्णव भावराशि का अमृतमय भंडार और सगीतों की अमल मदाकिनी है। यह पिछली दो सदियों से उत्कलीयों के अंतर को वैष्णव भाव से स्पष्ट और परितृप्त करता आ रहा है। इसकी मूर्छना से उत्कल की अन्तरात्मा सदा पुलकित होती रही है।

अभिमन्यु ने विशिष्ट काल्पनिक कथाओं के आवार पर प्रीति चिंतामणि, सुलक्षणा, रसवती, प्रेमकला और रसकला नाम के प्रेम काव्यों की भी रचना की है। ये सब उनके प्रथम कवि-जीवन के उच्छ्वास हैं। इन सबमें सरस भावों का समावेश हुआ है। परंतु अभिमन्यु के कवि-जीवन की चरम परिणति विदग्ध-चिंतामणि में ही सघटित हुई है। यह उनके परिपक्व शास्त्रज्ञान और अटल भक्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रकाश है।

विदग्ध चिंतामणि की निम्नांकित पदावलियां मनन करने योग्य हैं—

राग-श्यामोदी

सुधीरे धेन धीरे छान्द कला-निधिरे
तुल सुस्वाद सुधादायी ।
स्पर्श आह्लाद कर जिव ताप निकर
आनन्दावधि वर्द्धन होइ हे । धीर दिने ।
हृदकुमुद मुद हेव । तमसकुल क्षय जिव ।
राधाकृष्ण नूतन मिलन सु यतन
श्रवणे सुगति लभिव है ।
राधावृन्दाकानने मिलि शोभा आनने
चन्द्र काति कि म्लान कले ।

गौरचरण अधिकारी—इनका जन्म पुरी जिले के लेहेंग गाँव में हुआ था। इन्होंने बहुत से सकीर्तन, जणाण और भजन लिखे हैं। इनके सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ का नाम कृष्णलीला है। इसमें ३६५ गीत हैं। यह पहले अभिनीत भी होता था। इनकी भाषा अत्यंत सरल है। ये शुद्धा-भक्ति मार्ग के पथिक तथा गृही वैष्णव थे और रणपुर रियासत के एक मठ के अधिकारी थे। निम्नलिखित उद्धृतांश उनकी प्रतिभा का परिचायक है —

गोचारण वेश

“प्रिय आलि ! अना गो गोष्ठकु विजे वनमाली (घोषा)
सुवल स्क धरे भुज भरा दत्त करि चित्तवित चोरा
ठलि कि विधिरे चालति सबीरे
आगे वेनु वत्सावृन्द चालि ।”

कृष्णचरण पट्टनायक—कृष्णचरण पट्टनायक गजाम जिले के अतर्गत धराकोट के निवासी थे तथा सस्कृत महाभारत के अनुवादक राजा कृष्णसिंह के दीवान थे। उन्होंने सस्कृत के वाल्मीकि रामायण, श्रीमद्भागवत, कल्कि पुराण और वामन पुराण का अविकल अनुवाद किया था। वे १८१५ ई० तक जीवित थे।

सूर्यमणि च्याउपट्टनायक—सूर्यमणि च्याउपट्टनायक का जन्म सन् १७७३ ई० में हुआ था। इन्होंने सस्कृत के अख्यात्म रामायण का सरल ओड़िया में अनुवाद किया था जो ओड़िशा में बहुत ही जनप्रिय है। ये १८२८ ई० तक जीवित थे।

गोपालकृष्ण पट्टनायक—इनका जन्म गजाम जिले के अतर्गत पारलाखेमुण्डि में १७८५ ई० में हुआ था। ये १८५६ ई० तक जीवित थे। वचन से ही उनमें कवित्व-शक्ति का परिचय मिलने लगा था। आयुवृद्धि के साथ-साथ वे शुद्धा भक्ति मार्ग के पथिक बन गये और श्रीकृष्ण के ब्रजलीला-सवधी गीतों की रचना भी करने लगे। इनके कृष्ण-सवधी गीत सुन्दर रागरागिणियों में आवद्ध हैं। उनकी भाषा सरल, सरस और सुमधुर है, वे एक भावुक व्यक्ति थे। इनकी रचनाओं में राधाकृष्ण भाव की पूरी तन्मयता मिलती है। सगीतों के भाव और मूर्छनाएँ बहुत ही हृदयस्पर्शी हैं। उत्कल के सगीत लेखक कवियों में वे वनमाली के समान थे। उनकी कविताओं में प्रणयी और प्रणयिनी के हृदय की भावराजि असाधारण मनोवैज्ञानिक-दक्षता के साथ चित्रित है। भाषा की माधुरी, भावों का सभार और सगीत की मूर्छना ने गोपाल कृष्ण की कविताओं को उत्कल में बहुत ही जनप्रिय बनाया है। इनके वशधर अब भी पारलाखेमुण्डि में वास करते हैं।

सगीत के निम्नांकित उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

दया न करतु मु दासी सिना रे । पद ।
दुख देड श्याम कु राधा सुखी हेवाकु
रपिव कलु कि ए आलोचना रे ।

मधुसगी रति वधुयिव जीव नेव मु एकाकी ललना ।
नुहइ उचित किंचित कुचित कुतला करना कलना ।
मह अहसे । वहइ नाहि से सोरिषे, जेवे वा वहिव
तेवे पलाइव तव लोकने किशोरी से ।”

(प्रवच पूर्ण चन्द्र)

कविसूर्य बलदेव रथ—कविसूर्य बलदेव रथ का जन्म गजाम जिले के आठगड राज्य में हुआ था । कहा जाता है कि उन्होंने देवी की कृपा से असाधारण पांडित्य और कवित्व-शक्ति प्राप्त की थी । उनका संगीत ज्ञान उच्चकोटि का था और वे स्वयं एक कुशल गायक थे । ये जलतर, आठगड और उत्कल के गजपति महाराजाओं के आश्रय में रहे । उन्होंने अपने असपूर्ण “चन्द्रकला” काव्य में भी उपेन्द्र, अभिमन्यु और यदुमणि की सी शक्तिमत्ता प्रदर्शित की है । उत्कल के संगीतकार कवियों में उनका प्राधान्य अप्रतिहत है । अनुप्रास-पूर्ण, खड कविता की रचना में वे अग्रणी थे । अपने किशोर चन्दानन चपू, रत्नाकर चपू और असख्य खड काव्यों में उन्होंने जैसी पदविन्यास-भट्टता प्रदर्शित की है और दिव्य मूर्च्छना भर दी है, वैसी चमत्कारिता और किसी ने नहीं दिखाई है । इसी के कारण उनको महान् कवियों में ऊचा स्थान दिया जाता है । किशोर चन्दानन चपू की नाटकीयता और कथोपकथन अनवद्य और अतुलनीय है । मूर्च्छना-गर्भित संगीतो ने किशोर चन्दानन चपू और रत्नाकर चपू को उत्कलीय जनता का कठहार बना दिया है । प्रेम-मूर्ति राधाकृष्ण के लीलाविलास ने कविसूर्य की अलंकार-पूर्ण कविताओं में अपूर्व रूप पाया है । कविसम्राट् की सारस्वत सृष्टि में समवेत भाव से सब प्रकार की कविताओं ने सस्कृत रचनाओं के साथ जैसी सफल प्रतिद्वंद्विता की है उसी तरह कविसूर्य की गीतिकाएँ पद-संयोजन और मूर्च्छनामयत्व से सस्कृत गीतिकाओं की प्रतिद्वंद्वी बन सकी हैं । प्राकृत काव्यों की ऐश्वर्यशालिनी सस्कृत भारती के जोड तोड का बनाने के लिये रस-कल्लोल में दीनकृष्ण, वैदेहीश-विलाम में कविसम्राट् उपेन्द्र, विदग्ध-चिंतामणि में अभिमन्यु और प्रवचपूर्णचन्द्र में यदुमणि ने जो प्रयत्न किया था, कविसूर्य बलदेव ने अपनी चन्द्रकला और चपुओं में उसकी अंतिम सार्थ-कता का सपादन किया है । उनकी कृतियों के कुछ उदाहरण निम्न हैं—

“मधुरे, मन्द मन्द होइ गन्ववह प्रसरिला कदवनिकुज सीमारै ।

मरन्द सेके चमकि लोके भापिले इपि मारे,
मिलिन्दलता दभवनिता-वदने मिशि मारे ।”

×

×

×

राग पुरवी । ताल—आठताल

तुहि परा, मो हृदय-मणिमय-हारा रे । घोषा ।

सहि तु मोहर सकल सपद, मदन फणि-रदन-विषगद ,

अखिल विभव आखण्डल-पद-आरोहण-परपरा रे ॥

मिछ कथाकु पसरा करिअछि, सरिलाणि देखु सकल काम ।
 दिन न सरि अपमृत्यु हेउछि, विअर्थरे वान्धि नेउछि यम ॥२॥
 अग्नि अगीकार पुरुष अटन्ति, ताक तुले केहि नुहन्ति सम ।
 चारि तीर्थ आसि शर्णागति पशि, श्रीचरण तले से चउधाम ॥३॥
 जे आश्रित हेव गुस्धर्म नेव, आकाशकु चार्हि कर नियम ।
 न घइले रटि गण्डि जिव फिटि, पश्चान्ते पाइव पथशरम ॥४॥
 सप्त ब्रह्माण्डकु सातथर होइ, फेरि आसिलाणि अलेख धर्म ।
 जाणि शुणिकरि चित्तरे न धरि, मायारे किपाइ हेउछ भ्रम ॥५॥
 अक्षरे न वसे रूपरे न दिशे, से प्रभुकु नाहिं पाइले काम ।
 आत्मा ग्यान हेले तेवे जाइ मिले, भणं भीम भोड पामर हीन ॥६॥

लडुकेश्वर महापात्र—लडुकेश्वर साहु नयागड रियासत के निवासी थे। उन्होने “आदि काव्य” नाम की अपनी कृति में रामकथा लिखी है। यह सात भागों में विभक्त है। प्रत्येक भाग अनेक मूर्च्छनामय छन्दो से परिपूर्ण है। लडुकेश्वर की रचना निराडवर और सरल है।

गगाधर पट्टनायक—भारतचरितामृत नामक काव्य के रचयिता गगाधर पट्टनायक कटक जिले के अतर्गत वाकी सुवर्णपुर के निवासी तथा मधुसूदन पट्टनायक के पुत्र थे। अपने उपरोक्त काव्य की रचना में इन्होंने समग्र महाभारत, सारला महाभारत और दूसरे सस्कृत पुराणो की पूरी सहायता ली है। यह १९ भागो में विभक्त है। इसी में हरिवंशचरित भी अन्तर्भुक्त है।

गंगाधर प्रधान—गगाधर प्रधान सवलपुर जिले के निवासी थे। इन्होंने “सिद्ध हरिवंश गगाभारत” नामक काव्य की रचना की थी। सिद्ध हरिवंश सस्कृत हरिवंश का हूवह अनुवाद है। किंतु इसमें कवि की अपनी मौलिक दृष्टियाँ भी पर्याप्त हैं।

इस प्रकार उत्कलीय आध्यात्मिक सृष्टि के वाहन के रूप में उत्कल का यह कला और संगीतमय साहित्य अनुकूल वातावरण से सर्वाद्धित और परिपुष्ट होकर चरम उत्कर्ष में उपनीत हो सका था। कविसम्राट् के परवर्ती कवियो ने उनकी जोड में काव्य रचना करने का भरसक प्रयत्न किया था। छन्दोबद्ध काव्य और उसके वाद गीत तथा संगीत उत्कलीय सरस हृदय के मनोज्ञ माध्यम बने। पाला, दास-काठिया, रामलीला, भारतलीला, राधाकृष्ण प्रेमलीला, रास, घुडुकिनृत्य, यात्रा और स्वाग आदि ने उत्कलीय सारस्वत सृष्टि को जनता मे कुशलता से परिवेष्टित करके देश में इसकी सुदृढ प्रतिष्ठा की है। कवियो और महाकवियो की चित्ताकर्षक रचनाओ ने इन कलाशिल्पियो के स्वरो और अभिनयो के माध्यम से सारे भूखड को एक सिरे से दूसरे सिरे तक मदाकिनी के समान परिप्लावित किया है। १६वीं सदी के आरभ से अग्रेजी शासन के पूर्व तक अपनी स्वाधीनता खो देने पर भी कोई विजातीय प्रभाव उत्कल की शिक्षा और सस्कृति को कल्पित नही कर सका था। उत्कलीय सारस्वत का स्वातंत्र्य पूर्णतया

ओड़िया साहित्य का विकास-क्रम

(घ) आधुनिक ओड़िया साहित्य

श्री नटवर सामंतराय

आधुनिक ओड़िया साहित्य का वास्तविक आरम्भ ओड़िशा पर अंग्रेजी के अधिकार के पश्चात् ही हुआ। सन् १८०३ में ओड़िशा अंग्रेजी शासन के अन्तर्गत आ चुका था। इस नये शासनाधिकार ने ओड़िया जाति के राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में जो अभूतपूर्व परिवर्तन उपस्थित किया, उससे साहित्य को एक महत्वपूर्ण तथा नवीन दिशा की ओर मुड़ जाने का अवसर मिला। आधुनिक साहित्य उसी परिवर्तन का परिणाम है।

ब्रिटिश काल के पूर्व ओड़िया साहित्य एकोन्मुखी था। सस्कृत और ब्रज साहित्य इसके काल्पनिक, रीतिवादी तथा वैष्णव साहित्य के प्रेरणा केन्द्र थे। वस्तुतः इस देश का जीवन स्रोत एक ही धारा में प्रवाहित था और गतानुगतिक ढंग से संचालित होनेवाली शिक्षा, सस्कृति, सम्यता और चिन्ताधारा में भी प्राचीन परंपरा का ही पूर्ण अनुमोदन था। साहित्य के क्षेत्र में इस परंपराप्रियता ने एक सघी-सघाई लीक अथवा रूढ़ि बना रखी थी। वैचित्र्य-विहीन, सामाजिक तथा परंपरावद्ध काव्य-निर्माण की रूढ़ि ने चारों ओर अपनी जड़ें जमा ली थी और जो नवीनता के अभाव में दिनोदिन खोखली तथा अशक्त होती जा रही थी। विकास के संपूर्ण मार्ग अवरुद्ध होकर उसे जर्जर बना चुके थे। आधुनिक युग के पूर्व तक आते आते ओड़िया साहित्य के ये दोष अपनी चरम सीमा को पहुँच गये थे।

जीवन और साहित्य के ठीक इसी अवरुद्ध वातावरण में ओड़िशा पर अंग्रेजों ने अधिकार जमाया और इस अधिकार के साथ ही साथ विजित जाति विजेता की सम्यता और साहित्य के सम्पर्क में आई। फलतः उसके जीवन तथा साहित्य के आंगिक और आत्मिक तत्त्वविभव में परिवर्तन के चिह्न दृष्टिगोचर होने लगे। आगे चलकर इसी परिवर्तन ने ओड़िया साहित्य में अचिन्तनीय क्रान्ति उपस्थित की और निर्धारित तथा परंपरित रूढ़ मान्यतायें सारहीन समझी जान लगी। फलतः आधुनिक कवियों ने प्राचीनता का केंचुल उतार फेंका और नवीनता का स्वागत खुलकर किया। किंतु विदेशी शासक की सम्यता अथवा चिन्ताधारा के संपर्क में आते ही नहुमा कोई उल्लेखनीय परिवर्तन उपस्थित नहीं हुआ बल्कि प्रभावशाली और स्पष्ट परिवर्तन का इतिहास विजेता और विजित के सांस्कृतिक संघर्ष के फलस्वरूप, संपर्क के वर्षों बाद शुरू हुआ। इस संघर्ष का उदय प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा-सम्यता के मेल में हुआ जब कि विजित जाति विजेता के

उसके उपयोग लायक पाठ्य पुस्तके, आधुनिक शिक्षित मध्यमवर्गीय समाज तथा आधुनिक साहित्य इन चारों में जो अन्योन्याश्रित संवध है, उसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। उन्नीसवीं शताब्दी में भारत के जिस प्रांत में, जितना ही पहले आधुनिक शिक्षा-प्रणाली चली, उस प्रांत की पाठ्य-पुस्तको तथा मध्यमवर्गीय समाज ने उतना ही शीघ्र अभ्युत्थान किया है। फलतः उस प्रांत का आधुनिक साहित्य उतना ही पहले विकसित हो सका। आधुनिक बंगला साहित्य की ओर दृष्टिपात करने पर इस कथन की वास्तविकता सहज ही प्रमाणित हो जाती है। उत्कल में वही मध्यमवर्गीय समाज तथा साहित्य बहुत वर्षों के बाद प्रकट हुआ। इसका कारण यही था कि इस उपेक्षित प्रांत में उचित समय पर नई शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाया था। आधुनिक ओडिया साहित्य कहने से जो आज समझा जाता है, वास्तव में वह १८७० ई० के बाद ही उत्पन्न हुआ था।

मिशनरी युग या रुचि-परिवर्तन का युग १८०३-१८४२

अंग्रेजों के आधिपत्य के साथ ही साथ देश में बहुत पहले से कार्यरत ईसाई मिशनरियों का जाल फैलने लगा। ईसाई धर्म-प्रचार के लिए यह आवश्यक था कि वे प्रचार-क्षेत्र की भाषा संस्कृति आदि को अच्छी प्रकार समझ सकें और धार्मिक बातों को उसमें व्यक्त भी करें। धर्म-प्रचार के इसी उद्देश्य को लेकर उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में विलियम केरी, मार्शमान और वाड साहव ने बंगला-गद्य साहित्य को बढ़ाया ही नहीं बरन् उसे एक नया रूप भी दिया। ठीक इसी प्रकार ओडिया भाषा में भी गद्य-रचना हुई। केरी साहव ने सर्वप्रथम दूसरों की सहायता से वाइविल (१८०९) तथा धर्म संवधी अनेक पुस्तकें ओडिया गद्य में लिखीं। किंतु उनका प्रधान कर्म-क्षेत्र बंगाल था, अतएव बंगला भाषा और साहित्य की अपेक्षा वे ओडिया भाषा और साहित्य के प्रति बहुत कम कार्य कर सके। ईसाई धर्म प्रचार के निमित्त उन्होंने भारत की ३५ भाषाओं में वाइविल का अनुवाद कराया था। उसी सिलसिले में ओडिया अनुवाद की व्यवस्था भी की गई थी। इस कार्य को केरी साहव ने स्वयं अपने हाथ में लिया किंतु इसके बाद ही ओडिया गद्य में पाठ्य पुस्तको की रचना का भार मिशनरी सटन साहव के ऊपर पड़ा। अतएव केरी साहव उसके अतिरिक्त और कुछ न कर सके।

सन् १८१३ में कंपनी की घोषणा के अनुसार शिक्षा विभाग के लिये चापिक व्यय की पृथक् व्यवस्था अवश्य हुई किंतु अनेक वर्षों तक ओडिया को इसका कुछ भी अंश प्राप्त नहीं हुआ। मिशनरियों ने यहाँ सर्व प्रथम सन् १८२२-२३ ई० में १५ देशी विद्यालयों की स्थापना की जिसके द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रसार की नींव पड़ी। इस कार्य के लिये धनी लोगों से आर्थिक सहायता ली गई और कार्यकर्त्ताओं तथा सचालकों ने अदम्य उत्साह और धैर्य से शिक्षा-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन कार्यकर्त्ताओं के सामने कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ थीं जिनको दूर किये बिना कुछ भी करना संभव नहीं था। ऊपर बताया जा चुका है कि इन लोगों का उद्देश्य धर्म-प्रचार था। अतएव जिस क्षेत्र में प्रचार-कार्य होता था, वहाँ की भाषा का यथेष्ट ज्ञान

साहव के वाइविल की ओडिया की अपेक्षा सटन साहव की पाठ्य पुस्तकों की ओडिया बगला के प्रभाव से कुछ मुक्त थी।

सन् १८४२ से १८७० तक की अवस्था

प्रथम दो दशकों में (१८२२-४२) मिशनरियों ने शिक्षा-प्रसार और पाठ्य पुस्तक रचना की जो नीव डाली थी, वह इस आलोच्य काल (१८४२-७०) के बीच तनिक मजबूत बन गई थी। अर्थाभाव के कारण सन् १८२३ में स्थापित कटक इंग्लिश चैरिटी स्कूल को मिशनरियों ने १८४१ में कंपनी को सौंप दिया। उसी समय से यह विद्यालय ओडिशा के शिक्षा-प्रसार का मुख्य केंद्र बन गया। पहले यह हाईस्कूल था, बाद में एफ० ए० (१८६८) और बी० ए० (१८७६) की कक्षाएँ भी खोली गईं। आजकल इसी का नाम रैवंशा कालेज है। आगे चलकर दो और हाई स्कूल बालेश्वर और पुरी में खुले (१८५३ ई०)। १८७० ई० तक ओडिशा में केवल तीन ही हाई स्कूल थे। उस समय हाई स्कूल की शिक्षा ही ओडिशा में उच्चशिक्षा समझी जाती थी। सन् १८४४ ई० में लार्ड हार्डिज के आदेश से समूचे बंगप्रदेश में जो १०१ देशी विद्यालय खोले गये थे, उनमें से ओडिशा के हिस्से में केवल ८ ही पड़े थे। उपरोक्त तीन हाई स्कूलों के अतिरिक्त ये आठ स्कूल भी सरकार के प्रत्यक्ष दायित्व में चलते थे जिसमें ओडिया भाषा ही पढाई जाती थी। किंतु अंग्रेजी शिक्षा की उपादेयता अधिक समझी जाने के कारण आगे चलकर इन विद्यालयों में से कई बंद हो गये थे।

सन् १८४२ में कंपनी सरकार ने उत्तरभारत के समस्त विद्यालयों के लिये उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें चलाने की एक योजना बनाई। २० जून सन् १८४२ ई० को शिक्षा कौंसिल के सेक्रेटरी श्री एच० बी० वेली ने विभिन्न स्थानों की शिक्षा-कमेटियों को एक सर्कुलर भेजा था जिसमें प्रचलित पाठ्य पुस्तकों की दशा और उनकी उन्नति के लिये प्रस्ताव मांगा गया था। इस पर कटक की शिक्षा-कमेटी ने ओडिशा में प्रचलित समस्त पाठ्य पुस्तकों के विवरण सहित, नई पुस्तकों के प्रणयन का प्रस्ताव दिया था। इसी कार्य के अंतर्गत सटन साहव ने बगला से ओडिया में अनुवाद करने के लिये विश्वभर विद्यालकार के नाम का समर्थन किया था। इस समय ओडिया की जो पाठ्य पुस्तकें तैयार की गई थी उनमें विभिन्न वर्ग के विद्यार्थियों के मानसिक विकास की ओर ध्यान दिया गया था। पहले सटन साहव और प० विश्वभर विद्यालकार तथा बाद में मि० लेसी और जे० फिलिप्स आदि लेखकों ने विभिन्न विषयों की पुस्तकें लिखकर शिक्षा-प्रसार में विशेष योग दिया था। किंतु यह सब होते हुए भी लगता है कि लगभग ५० वर्षों (१८२२-७०) के इस काल में नई शिक्षा को प्रचलित करने का जो प्रयत्न ओडिशा में किया गया, उनमें कोई सतोषजनक प्रगति नहीं हो पाई। इसमें निम्नांकित कारणभूत कठिनाइयों को उपस्थित किया जा सकता है—

(क) विशाल बंग-प्रदेश के विभाग रूप में होने के कारण ओडिशा उनकी अपेक्षा अत्यन्त अवहेलित और उपेक्षित रहा। यद्यपि बंगाल के नाथ ओडिशा के इन राजनैतिक बचन

इसी आघात की प्रतिक्रिया का फल था कि सन् १८७० के पश्चात् सर्वथा एक नई साहित्यिक सृष्टि के लिये लोग उत्तेजित हो उठे थे।

आधुनिक ओडिया साहित्य के प्रारम्भिक दशक (१८७०-८० ई०) के छोटे समय में यथार्थवादी साहित्य की सृष्टि के लिए जो अभिनव उन्माद और उत्साह ओडियो के हृदय में उत्पन्न हो गया था, वह सचमुच आलोकप्रद और विस्मयकर है। विचारणीय है कि यदि घोर दुर्भिक्ष और भाषा-विलोप आन्दोलन न हुए होते तो ओडिया भाषा और साहित्य के संरक्षण तथा संवर्द्धन के लिए ओडिया और राजपुरुष इतने सचेष्ट और मचेत न होते। अतः ये दोनों इसके लिए परम आशीर्वाद मिद्ध हुए। वगला साहित्य की अनेका ओडिया के आधुनिक साहित्य ने ५० वर्षों बाद जो विकास किया, उसके दो ही मुख्य कारण हम लक्ष्य कर सकते हैं। स्वतंत्रता के लोप होने के पश्चात् वगाल की भाँति दूसरे प्रांतों में भी देश की सर्वांगीण उन्नति का महान दायित्व, राजा महाराजाओं के हाथ से निकलकर जनसाधारण के ऊपर पड़ा। वगाल में भूमि के स्थायी बंदोबस्त के कारण धनी जमींदारों की एक अलग श्रेणी ही प्रादुर्भूत हुई जो जनता का शोषण करने लगी थी। किंतु वगाल का यह जमींदार वर्ग आधुनिक शिक्षा से अनुप्राणित होकर देश की भलाई के लिये प्रयत्नशील था और शिक्षा के अविकाविक प्रचार के नाते वहाँ निम्नमध्यम-वर्ग भी सिर उठा रहा था। इसी नवोत्पन्न शिक्षित मध्यमवर्ग ने नये जमींदारों और सरकार की प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता से सन् १८२० के बाद से ही स्वतंत्र नवसाहित्य का निर्माण प्रारंभ कर दिया था। किंतु ओडिशा की दशा इससे नितात भिन्न थी। शिक्षा-प्रसार की अवहेलना के कारण यहाँ इस शिक्षित मध्यमवर्ग का विकास १८७० ई० से प्रारम्भ हुआ। ओडिशा में भूमि की घोर अव्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त कलकत्ते में ओडिशा की जमींदारियों के नीलाम होने का जो अवाञ्छित विधि-विधान बना, उसके कारण सन् १८१८ के पूर्व ही यहाँ की दो तिहाई जमींदारियाँ कलकत्तावासी वगाली कर्मचारियों के हाथ चली गईं। अतः इस प्रांत का परंपरागत प्राचीन जमींदार वर्ग तहस-नहस हो गया। दूसरी ओर साहित्य निर्माण का नेतृत्व करनेवाला शिक्षित वर्ग अत्यंत गरीब था। आधुनिक शिक्षादीक्षा से अनभिज्ञ होने के कारण सन् १८७० तक यहाँ का रियासती राजन्यवर्ग भी साहित्य-विक्रम के लिये कुछ भी महयोग नहीं कर सका था। अतएव सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि सन् १८७० तक इस प्रांत के साहित्य-विकास के लिये अनुकूल परिस्थितियों और कारणों का नितात अभाव था।

सन् १८६९ ई० में ओडिशा के विद्यालयों में ओडिया भाषा चलाने की सरकारी आज्ञा जारी की गई। सरकारी अधिकारियों—विशेषकर ओडिशा के कमिश्नर रेवेंगा नाह्व तथा स्कूल इन्स्पेक्टर आर० एल० मार्टिन ने शिक्षा प्रसार के लिये पूरा प्रयत्न किया। तत्र जाकर कहीं विद्यालयोपयोगी विविध पाठ्य पुस्तकें तैयार हो सकीं। इन पहले क्षेत्र के प्रधान अगुये मिशनरी लोग ही थे लेकिन अब यहाँ के वगाली निवासी, मराठी और ओडिया भी सामने आये। वास्तव में १८७० से १८८० का यह आलोच्य काल पाठ्य पुस्तक-रचना अथवा रचि परिवर्तन का द्वितीय चिकान युग है। चूँकि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से इन प्रांत में अंग्रेजी साहित्य और ज्ञान-विज्ञान

समालोचना की रचना इसी समय से आरम्भ हो गयी जिसने परवर्ती नाटको, काव्यों, गल्प साहित्य की सृष्टि के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार किया था। यद्यपि पहले का वगला मिश्रित गद्य इस समय पूरी तरह तिरोहित नहीं हो गया, फिर भी आधुनिक ओडिया गद्य वगला के प्रभाव से बहुत कुछ मुक्त होकर स्वतंत्र विकास करने में समर्थ हो सका। मधुसूदन के विभिन्न प्रबन्ध तथा 'उत्कल मधुष' की साहित्यिक समालोचनाएँ उन्नत ओडिया गद्य की प्रथम मार्ग-दर्शिका ही रही। इन कई रचनाओं से लोगो ने यह अनुभव किया कि गद्य में उन्नत चिन्तन, वलिष्ठ अभिव्यजनाशक्ति तथा सार्थक शैलियों के बहन करने की यथेष्ट क्षमता है।

राधानाथ और मधुसूदन के परस्पर सहयोग से 'कवितावली' का प्रथम और तृतीय प्रकाशन क्रमशः सन् १८७६ और १८८५ ई० में हुआ। यह आधुनिक ओडिया काव्य-क्षेत्र का प्रथम और सार्थक अवदान है। उस समय की सैकड़ों पाठ्यपुस्तकें आज हमारे सामने से लुप्त हो गई हैं, परन्तु पाठ्य पुस्तक होने पर भी कवितावली अपनी वलिष्ठ रूपसपद के लिये आज भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। इस पुस्तक की कविताएँ भाव और शैली (आंगिक और आत्मिक रूप-विभव) की दृष्टि से सर्वथा नूतन, स्वतंत्र और मौलिक काव्य प्रतिभा की द्योतक हैं। राधानाथ का वेणीसहार नामक काव्य पुराण रीति से रचित होने पर भी प्राजल भाषा, सुनियन्त्रित यतिपात और उपघामिलन आदि में उसकी अपनी स्वतंत्र विशेषता है। अलेक्जेंडर सेल कार्क नामक अंग्रेजी कविता पर आधारित मधुसूदन की 'निर्वासितर' विलाप कविता को अपनी शब्द-योजना, ललित स्वर-क्षकार और भावाभिव्यक्ति की स्वाभाविकता के कारण एक विशेष गौरव प्राप्त है। इसमें कुछ प्राचीन छंदों के आधार पर निर्मित कुछ सरल छंदों के साथ साथ अंग्रेजी छंदों, जैसे 'आकाशप्रति' का 'एकातरमित्र' और 'निशीर्यचिता' का 'स्पेन्सीरियन स्टैज' का भी अनुसरण किया गया है। इसके अतिरिक्त राधानाथ की 'भारतेश्वरी' कविता में तुकात पदों का आग्रह मिलता है, फिर भी वह अंग्रेजी छंदों से प्रभावित है। मधुसूदन की भारती-वन्दना का रूपगत तथा छन्दगत वैचित्र्य ओडिया साहित्य में विलकुल एक नई चीज है। कवितावली की कविताओं का भाव-पक्ष (आत्मिक गौरव) तो और भी चमत्कारपूर्ण और विचित्र है। शृंगार-बहुल मध्ययुगीन ओडिया साहित्य में, विशेषकर पुराणों में, कहीं कहीं वीर रस की भी झलक मिल जाती है। लेकिन लघु कविता के लघु परिसर में साधारणतया इस रस का सम्यक् विकास नहीं हो पाया था। जातीयता के सर्वथा नये भावों में ओतप्रोत राधानाथ की वेणीसहार और शिवाजिक उत्साहवाणी नामक रचनाओं में वीर रस का अच्छा परिपाक हुआ है। मध्ययुगीन साहित्य में कर्ण-रस सर्वदा शृंगार रस के आश्रित था किंतु "निर्वासितर विलाप" अथवा "सीता-वनवास" कविता में कर्ण रस दूसरे रसों का अनुगामी न होकर स्वतंत्र रूप से प्रतिष्ठित हुआ है। जीवनचिन्ता और विगोपकर आकाशप्रति कविता में यद्यपि भारतीय आर्य सस्कृति की धार्मिक चिन्ता दिखाई पड़ती है तथापि यह ब्राह्म धर्मावलंबी मधुसूदन के ब्राह्ममत से पूरी तरह परिपुष्ट है। शरत् प्रभात कविता में जिस ग्रामीण विषय-वस्तु की प्रतिष्ठा है वह इस साहित्य का सर्वथा एक अभिनव प्रयोग है। घनिकवर्ग का भोगमय जीवन जिन साहित्य का प्रधान उपजीव्य विषय है क्या

उपा (१८८८), पार्वती (१८८९) और बाद में लिखी चिलिका (१८९०), महायात्रा (१८९२), ययातिकेशरी (१८९४), काव्य रचनाएँ समूची उन्नीसवीं सदी के ओडिया साहित्य की समुच्चल मणियाँ हैं।

सन् १८८१-९० के बीच जिस साहित्य ने एक अभिनव रूप-सपद से विमण्डित होकर अभूतपूर्व विकास किया था वह १८९१-९७ के बीच एक सार्थक और सपूर्ण परिप्रकाश अवस्था तक आ गया था। उत्कल-प्रभा मासिक पत्रिका (१८९१) इस विकास का प्रथम और प्रधान कारण थी। २० साल पूर्व लोगों के मन में जिस नये निर्माण के प्रति उत्साह पैदा हो गया था और भिन्न भिन्न समयों में विभिन्न दिशाओं में प्रगति कर रहा था, वह अब इसी उत्कल प्रभा का आश्रय लेकर अपनी पूर्ण विकसित अवस्था को पहुँच गया था। सर्वश्री गणपति दास, विजयचन्द्र मजुमदार, विश्वनाथ कर, अभिन्न नायक, लाला रामनारायण राय आदि के अनेक उच्चकोटि के प्रबन्ध मधुसूदन का "ऋषि प्राणे देवावतरण" (१८९१) मणिचरण महापात्र, चन्द्रमोहन महारणा, फकीरमोहन सेनापति, दामोदर मिश्र, गोविन्दचन्द्र महापात्र आदि विभिन्न लेखकों की विभिन्न गीति कविताएँ, श्री रुद्रनारायण पडगी और श्री कन्हैयालाल वसु के विभिन्न काव्य, रामशंकर का विवासिनी उपन्यास (१८९२) और श्री राधानाथ राय के चिलिका, महायात्रा तथा ययातिकेशरी आदि काव्य अपनी अभिनव कलात्मकता के कारण ओडियासाहित्य में अद्वितीय और अनुपमेय हैं। यह न भूलना चाहिये कि ये सारी रचनाएँ पहले उत्कल प्रभा में ही प्रकाशित हुई थी। इसी समय (१८९१-९७) राधानाथ की प्रतिभा का चरम परिस्फुरण हुआ था। मधुसूदन की गीति-कविता जो इसके पूर्व ही विकसित हो चुकी थी, इस समय परिणत अवस्था की ओर गतिमुख हो उठी थी। अतएव साधारण रूप से यह कहा जा सकता है कि सन् १८८१-९७ ई० तक के समय का प्रथम चरण आधुनिक साहित्य का वास्तविक उन्मेषकाल और अन्तिम चरण उमका चरम-उत्कर्ष काल है। इस प्रकार सपूर्ण १९वीं शताब्दी में (अन्तिम चरण के अतिरिक्त) जिनकी लेखनी ने ओडिया साहित्य को समृद्ध तथा विकासोन्मुख किया, उनमें श्री राधानाथ राय तथा श्री मधुसूदन अग्रणी हैं।

श्री राधानाथ राय जी की शिक्षा केवल एफ० ए० तक थी लेकिन उन्होंने अंग्रेजी, ग्रीक वगला, हिंदी, संस्कृत तथा मध्ययुगीन ओडिया साहित्य पर अभूतपूर्व दक्षता प्राप्त की थी। उनकी सारी कृतियों में उनके विद्याल पाण्डित्य, बहुशास्त्रदक्षिता तथा गभीर अन्तर्दृष्टि का परिचय मिलता है। सन् १८६४ से १९०३ ई० तक के ४० वर्षों तक वे शिक्षाविभाग में नियुक्त रहे। प्रथम ८ वर्षों तक उन्होंने शिक्षक जीवन बिताया था, शेष प्रायः ३२ साल तक शिक्षाविभाग में इन्स्पेक्टर रहने के कारण उन्हें बहुत बार सपूर्ण उत्कल के भ्रमण का सौभाग्य मिला था। जीवन के इस जीवत और ठोस अनुभूति के माथ उनके विद्याल पाण्डित्य तथा प्रकृष्ट रचनात्मक प्रतिभा के संयोग ने उन्हें ओडिया में विलकुल नवीन और स्वतंत्र काव्य रचना की वलिष्ठ प्रेरणा दी थी। अंग्रेजी कवि स्काट की तरह इन्होंने ओडिया के प्राचीन इतिहास, पारंपरिक रीतिनिति और कहानियों तथा किंवदन्तियों का पहले पहल जीवत चित्रण किया। ओडिया के गिरि-कानन, हृद-

(केदार गौरी की कहानी भी काव्य के लिखे जाने के बाद की है) के साथ इस प्रकार मनोहर ढंग से मिला दिया गया है कि इन काव्यों को इस देश की मिट्टी की ही उपज मानने में कोई सन्देह नहीं रह जाता। कथाकार और शिल्पनिपुण राधानाय जैसी रचनात्मक प्रतिभा और अपूर्व काव्य-निर्माण की क्षमता केवल ओडिया साहित्य ही नहीं, सपूर्ण उन्नीसवीं शताब्दी के समृद्ध वग-साहित्य में भी मिलना कठिन है।

विदेशी साहित्य ही राधानाय जी की दृष्टिभंगी की सृष्टि का प्रधान उत्स रहने के कारण लोगो ने पहले पहले इनके साहित्य को अधिक सम्मान नहीं दिया, क्योंकि उन्होने अपने साहित्यगत चरित्र-चित्रण में इस देश के सामाजिक नीति-नियम और आचार-व्यवहार की विश्रु खलता और जीवन तथा धर्म की एक अपूरणीय असंपूर्णता और अभावबोध का निरीक्षण किया था। उस समय जबकि एक सशक्त जातीय भाव इस देश के शिक्षित लोकचित्त को उन्मादित कर चुका था, माँ बाप की आज्ञा के बिना केदार और गौरी के बीच प्रेम सवध की प्रतिष्ठा और उसी स्वाधीन प्रेम की परिणति में दोनों की मृत्यु, कोणार्क के अधिदेवता प्रेमाभिलाषी अर्कदेव का ऋषिकुमारी चन्द्र-भागा के पीछे पडना, चन्द्रभागा का पानी में डूब जाना, अर्कमन्दिर का पतन, राजनन्दिनी नन्दि-केशवरी का विधर्मी शत्रु से प्रेमनिवेदन करना, पिता के जैत्रमणि को प्रदान करना और अंत में इस प्रत्याख्याता नारी का मृत्युवर्णन, योधवेशी उषा का पुरुषोचित्त कर्कश जीवनयापन, दीड प्रतियोगिता में राजकुमारो के साथ योगदान और राजपुत्र जयन्त तथा उषा का मृत्युवर्णन, उज्ज्वल गगवश के श्रेष्ठ नरपति गगेश्वर देव का अपनी कन्या कौशल्या से पाप-प्रणय-सपादन, ययाति-केशरी का नारी वेश में प्रेमिका का रूप धारण आदि काव्य की इन कथावस्तुओ में लोगो ने इस देश की जातीय परंपरा के व्याहृत होने का अनुभव किया था। राधानाय का दुर्भाग्य है कि उनके इन काव्यों का प्रणयन ठीक उसी जातीय भावोदय के समय हुआ था। इसलिये लोगो ने इस साहित्य का मूल्यांकन केवल जातीयता के मानदंड से किया और इनके प्रति उनके विचार भी अच्छे नहीं रह गये। इतने पर भी यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि सौंदर्य के कलाकार राधानाय की अमलिन प्रतिभा ने इन काव्यों में एक विशिष्ट रस-सपद की सृष्टि की है। नर-नारियो की स्वाधीन चित्तवृत्ति का स्वाभाविक परिप्रकाश, राजप्रासादवन्दिनी राजकुमारी के प्रकृष्ट नारीत्व की प्रतिष्ठा में ही सार्यकता का प्रतिपादन, प्रेम के प्रकाश में हृत्तत्रियो के सूक्ष्मतम स्पदन का चित्रण, मन की सहज दुर्वलताओ मे जीवन का अनवद्य चित्राकन आदि इस देश के परपरित काव्य-उपादान के लिये विराट् व्यतिक्रम ही है। किंतु इसी व्यतिक्रम में राधानाय की महान् काव्य-प्रतिभा का अक्षय सौंदर्य भी प्रस्फुटित हुआ है। इनके साहित्य की समीक्षा करते समय विदेशी साहित्य की कथावस्तु को प्राधान्य कदापि नहीं देना चाहिए। वस्तुतः इस प्रसंग में हमें निम्नांकित तीन विषयो पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

- (१) विदेशी कथा-वस्तुओ का आहरण,
- (२) इस आहरण का इस देश की मिट्टी से साम्य-दर्शन और
- (३) उभय उपादानो का अंतिम ममीकरण।

वर्णित है, किन्तु वह सामान्य इतिहास ही नहीं बल्कि अनेक उपादानों से गठित एक महाकाव्य है। इस देश के पुराणों और इतिहासों की विषय-वस्तु का अस्तिककाल लेकर और उसमें विदेशी साहित्य के उपादान मिलाकर राधानाथ ने एक जीवन्त काव्य शरीर खड़ा किया है। इस काव्य के प्रधान उत्सर्जक इलियड काव्य, दान्ते का डिवाइन कॉमेडी और मिलटन का पैराडाइज लस्ट हैं। यदि हम यह कहें कि इसकी रचना वगीय कवि माइकेल मधुसूदन दत्त के मेघनाद-वध नामक काव्य के अनुसरण पर हुई है तो इसका अर्थ यह होगा कि हम महायात्रा के सृष्टि-सौन्दर्य को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर रहे हैं। ऐतिहासिक माध्यम से जाति का अधोपतन बतलाकर एक गभीर कर्ण रस की प्रतिष्ठा करना, महायात्रा की सृष्टि का प्रधान लक्ष्य है। यह कर्ण-रस राधानाथ के दूसरे काव्यों के पात्रों में केन्द्रित होकर उपस्थित हुआ है। लेकिन महायात्रा में यह समय जाति को केन्द्रित किये हुए है। इस कर्ण रस का अभिनव रूप अमित्राक्षर छन्द के स्वर-झंकार की महायता से प्रतिष्ठित हुआ है। इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं कि कविकल्पना की सुदूरप्रसारी चिन्ताराशि, यादुकरी शब्द-योजना, वर्णन परिपाटी की अपूर्व चित्रमयता, सृष्टि-परिकल्पना की मौलिक दृष्टिभंगी, अमित्राक्षर छन्द के वैचित्र्य आदि ने काव्य के लोभनीय परिसर के बीच कवि प्रतिभा का पूर्ण परिचय दिया है।

राधानाथ साहित्य इस देश के लिये पूर्णरूप से नया है। इस साहित्य-सौन्दर्य के परिशीलन के लिये एक स्वतंत्र अभिर्षि और रसबोध की आवश्यकता है। इसकी संगीत-माधुरी का अनुभव करने के लिये अलग कान की जरूरत है। इसकी कलात्मकता के पर्यालोचन के लिये स्वतंत्र चक्षु की जरूरत है। जिनकी ऐसी अभिर्षि, ऐसे नाक-कान नहीं हैं, राधानाथ साहित्य उनके लिए वास्तव में ग्रीक-लैटिन ही है।

भक्त कवि मधुसूदन राओ (सन् १८५३-१९१२ ई०) जब कटक कालेज में अपना एफ० ए० की पढाई कर रहे थे उस समय वे उन्नी कालेज के दर्शन के अध्यापक, ब्राह्म धर्मावलंबी श्री हरनाथ भट्टाचार्य से प्रभावित होकर श्री प्यारीमोहन आचार्य के साथ ब्राह्म धर्म में दीक्षित हुए थे। इस ब्राह्म धर्म ने ही आगे चलकर उनके व्यक्तिगत जीवन तथा साहित्य माघना को नियंत्रित किया था। आलोचना करने पर हम सहज ही जान सकेंगे कि ब्राह्मधर्म, मधुसूदन का व्यक्तिगत जीवन और उनकी रचनाएँ—ये तीनों परस्पर घनिष्ठ रूप में मवधित हैं। उनकी रचनाएँ उक्त दोनों की एक सार्थक परिणति हैं। जीवन का मारा समय ओडिशा शिक्षा विभाग में विताते हुए उन्होंने ओडिया पाठ्य पुस्तकों के दारुण अभाव का अनुभव किया था। इसी अभाव को दूर करने के लिये उन्होंने कई पाठ्य पुस्तकों की रचना की है। उनके लेखों में अनेक स्थानों पर हम अष्टा मधुसूदन की अपेक्षा उनके शिक्षकरूप को ही अधिक देखते हैं। फिर भी उनकी पाठ्य पुस्तकें विभिन्न विशेषताओं से परिपूर्ण हैं। इसीलिये इन देश की स्त्रियाँ, बच्चे और बूढ़े पिछले साठ सालों तक मधुवावू की वर्णबोध पुस्तक से अक्षरशिक्षा ग्रहण करते आ रहे थे। ओडिया भाषा के अतर्गत इस युग में जैसा गौरवपूर्ण स्थान इस पुस्तक का था वैसा अन्य किसी पुस्तक का नहीं। पाठ्य पुस्तकों में भी मधुवावू के गभीर भक्ति-भाव, ईश्वर-प्रेम और जातीयता-बोध

दृष्टिकोण की आलोचना की जाय तो हम अनुभव कर सकते हैं कि मधुसूदन के धर्मवाद को प्रकाशित करने वाले साहित्यिक उपादानों की क्रमशः किम प्रकार अभिवृद्धि हुई है। जिस प्रकार राधानाय पाश्चात्य शिक्षा सघर्ष के अमृतमय फल हैं, उसी प्रकार मधुसूदन उन्नीसवीं शताब्दी में प्रचारित ब्राह्म धर्म आन्दोलन के प्रतीक हैं। ऋषिकेठ की यह उदात्तवाणी कि 'आनन्द से इस जगत् का जन्म हुआ है, आनन्द में इसकी परिवृद्धि है और आनन्द में ही इसका अवसान होता है, ऋषिप्राण मधुसूदन के जीवन की सर्वश्रेष्ठ पथप्रदर्शिका थी। एक सर्व-शक्तिमान, अचिन्तनीय विराट् पुरुष की अनन्त शक्ति ही जगत् का एकमात्र सत्य है और उसी के मंगलमय आशीर्वाद को प्राप्त करना प्राणिजीवन की अन्तिम अभिलाषा है, यही मधुसूदन के जीवन की परम और चरम आकांक्षा थी। जीवन का यह आदर्श उनकी कई कविताओं में यथार्थ साहित्य के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। मधुसूदन ने ऋषियों की आँखें पाई थी। उसी ने उनके जीवन तथा ओडिया साहित्य को नये जीवन से उद्भासित कर दिया था।

राधानाय काव्यभाषा के सस्कारक थे। सहज, सरल, निराडम्बर, भाषा की लोभनीय परिपाटी, उन्नत भाव की अभिव्यक्ति के समय क्लिष्ट कल्पना का वर्जन, वर्णनों में अत्यन्त स्वाभाविकता, अलंकार और छन्द की कठिन योजनाओं का परिहार आदि राधानाय साहित्य की इन्हीं विशेषताओं का अनुसरण प्रायः सभी परवर्ती लेखकों, यहाँ तक कि सत्यवादी लेखकों के समुदाय ने भी किया था। मधुसूदन साहित्य में परिष्कृत रचि के प्रथम प्रवर्तक तथा उन्नत दार्शनिक चिन्तनों के आदि प्रख्याता थे। इन्हीं रचि और चिन्तन धारा ने भावग्राही दास, चतुर्भुज पटनायक, साधुचरण राय तथा रेवाराय आदि लेखक-लेखिकाओं को पर्याप्त मानसिक साहाय्य दिया था। २०वीं शताब्दी के प्रथम बीस वर्षों में हम प्रेम का जो सत्य रूप देखते हैं वह मधुसूदन द्वारा प्रवर्तित इसी रचि के द्वारा नियन्त्रित हुआ था।

उन्नीसवीं शताब्दी के ओडिया साहित्य का परिशीलन करते समय राधानाय और मधुसूदन के अतिरिक्त एक अन्य श्रेष्ठ साहित्यिक श्री रामशंकर राय पर भी हमारी दृष्टि पड़ती है। प्रारंभ में काव्य (प्रेमतरंगी) और उपन्यास में हाथ डालने पर भी वे नाटककार के रूप में विशेष प्रसिद्ध हैं। ओडिया साहित्य के प्रथम उपन्यासकार रामशंकर ने 'विद्यामिनी' उपन्यास की रचना के पूर्व 'पद्ममाली' नाम का एक और उपन्यास लिखा था। झुंटा के अमृत करम्परा ने निर्जीव इतिहास भी नवीन चेतना से स्पन्दित हो जाता है। पद्ममाली की अपेक्षा विद्यामिनी उपन्यास इस अभिमत की मत्स्यता को काफी हद तक प्रमाणित कर देता है। भरहट्टा राजत्व की अगजकता और अपरासन को आधार बनाकर जिम कलात्मक शैली के द्वारा यह उपन्यास उपस्थित किया गया है, वह चतुष्कारपूर्ण है। परन्तु यह वान सच है कि परवर्ती युग में फकीरमोहन के उपन्यासों ने 'विद्यामिनी' की लोकप्रियता को बहुत कम कर दिया है।

१८७० ई० से जिस जातीयता के भाव ने इस देश के लोकचित्त में एक अघृण उन्माद की सृष्टि की थी, उसे रामशंकर की 'काची कावेरी' नाटक के भीतर यथार्थ अभिव्यक्ति मिली। यह नाटक नाट्य साहित्य के कठिन नियमों में पूरी तरह से आवद्ध है। ओडिया का प्रथम नाटक

कर बैठे। उत्कल साहित्य (मासिक पत्र जनवरी, १८९७) के प्रतिष्ठाता श्री विश्वनाथ ने साहित्य की इस धारा को अधिक गतिशील किया था। वास्तव में उत्कल साहित्य ही इस नवसाहित्य का जन्मदाता और पालनकर्ता है। ओडिशा के जनप्रिय उपन्यासकार एव व्यास कवि फकीरमोहन ने इस साहित्य का प्रतिनिधित्व किया था।

व्यास कवि फकीरमोहन सेनापति (१८४३-१९१८) तरुण वय में (१८६९) ओडिया के रक्षा-समर के एक अद्वितीय सेनापति थे। आगे चलकर सन् १८९७ से वे इस साहित्य की यथार्थ प्राणप्रतिष्ठा में एक असाधारण शिल्पी बने। प्रारम्भ में जब कि वे बालेस्वर में शिक्षक थे, उन्होंने ओडिया पाठ्य पुस्तकों के अभाव को हटाने के लिये 'भारतवर्ष का इतिहास' (१८६९) जैसी कई पुस्तकें लिखीं। लेकिन १८७१ से ९६ तक ओडिशा की विभिन्न रियासतों के शासन कार्य में रहने के कारण उन्हें साहित्य-सेवा से वंचित रहना पड़ा। पुत्र-शोक में पत्नी के सन्तोष के लिये उन्होंने सस्कृत रामायण का अनुवाद किया था। मूल महाभारत और भगवद्गीता भी उन्हीं के द्वारा अनूदित हुई थीं। पत्नी-वियोग में उन्होंने जिन कई गीति-कविताओं की रचना की थी, वे 'पुष्पमाला' और 'उपहार' में संगृहीत हैं। पुत्र तथा पत्नी-वियोग और शोक ने ओडिया साहित्य को समृद्ध करने के लिए उन्हें सहायता की है।

फकीरमोहन की वास्तविक साहित्य-रचना १८९७ ई० से आरम्भ हुई है। समालोचना प्रबन्ध, गीतिकविता और काव्य (बौद्धावतार) आदि में हाथ डालने पर भी वे उपन्यास और क्षुद्र गल्पों के कारण ही अमर यश के भागी बने हैं। इनका साहित्य इनकी अपनी वयपरंपरा तथा व्यक्तिगत जीवन की अनुभूतियों पर ही प्रतिष्ठित है। २५ वर्षों के दीर्घकाल तक शासक-जीवन विताने के कारण उन्हें लोक-चरित्र के व्यापक अध्ययन का सुयोग मिला था। लोकचरित्र के निरीक्षण की यथार्थ अन्तर्दृष्टि, मनुष्य की दुर्बलताओं के लिये मन में असीम नवेदनशीलता, सर्वोपरि जीवन के अमृतरसास्वादन के लिये मन की तीव्र अभिलाषा ने सेनापति साहित्य को अत्यन्त उन्नत कला-सृष्टि में बदल दिया है।

फकीरमोहन के चारों उपन्यास (लछमा, छमाण आठगुण्ठ, मामु और प्रायश्चित्त), ओडिशा की राजनीतिक और सामाजिक भित्ति पर प्रतिष्ठित और उपन्यास-सृष्टि-मपद ने गरीयान् हैं। इन उपन्यासों में हम दो सौ माल (१७२० में १९२०) के उत्कलीय सामाजिक जीवन की जाँची का दर्शन करते हैं। इनमें मरहट्टों के अपशासन और अत्याचार तथा त्रिटिय युग की सामाजिक परिस्थिति का सुन्दर चित्राकन किया गया है। जीवन्त ममाज ही इन उपन्यासों की पृष्ठभूमि है। अतः इनके चरित्र अत्यन्त प्राणवत् और मुग्धकर बन पड़े हैं। मरहट्टा-अपशासन के निर्भय कषाघात से उत्कल की नामन्तवादी सम्यता विभिन्न प्रकार अतलगर्भ में पडी है, उसका मर्मन्तुद और हृदय-विदारक चित्र लछमा में दिया गया है। त्रिटिय युग के प्रारम्भ में इस देश के पुराने जमींदार अपना पारंपरिक गौरव खो बैठे थे। बुद्ध ऐतिह्य हीन नये जमींदार किम प्रकार निर्लज्जतापूर्वक जनता का रक्त शोषण करने लगे थे, इनका एक विचित्र चित्र जमींदार रामचन्द्र मगराज के चरित्र में प्रस्फुटित हुआ है। उनके अगिरित्त जायुनिक

शोषित हृदय सेनापति-साहित्य के इस प्राणकेन्द्र में प्रतिविवित तथा प्रतिव्वनित है। इस जाति के पोषण और शोषण के ऐसे चित्र अन्य किसी रचना में प्राणवत नहीं हो सके हैं।

हास्य और विद्रूप, चरित्र-चित्रण और भाषा, सेनापति साहित्य की एक-एक अभिनव सार्थक सृष्टि हैं। इनके उत्कल-भ्रमण (१८९२) में जिस शुद्ध हास्यरस और विद्रूप की नीव पड़ी थी, आगे चलकर वहीं उनके उपन्यासों और छोटी कहानियों में मशक्त कौशल के साथ प्रतिष्ठित हुई है। इनके पहले पिटीपिटाई घरेलू भाषा और वातावरण साहित्य के प्रधान उप-जीव्य उपादान थे। किन्तु फकीर मोहन उपेक्षित गाँव की सन्तान थे, जिन्होंने अपने मुह की स्वाभाविक भाषा में ही साहित्य सौध का निर्माण किया। सेनापति-साहित्य के अध्ययन में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ओडिया जाति ने इस देश की भाषा तथा मनुष्य को पहले-पहल ही देखा हो, मानो ओडिया ने सेनापति-साहित्य में पहले-पहल अपनी आत्म-सत्ता के आविष्कार की सुविधा पाई हो और इस साहित्य की चेतना से गून्थ इस जाति का प्राण पहली बार प्रतिस्फन्दित हो उठा हो। सेनापति जी की भाँति जाति तथा मनुष्य के आविष्कार का इतना विपुल गौरव और किसी ने नहीं अर्जित किया है। राधानाय और मधुसूदन पाश्चात्य और प्राच्य सभ्यता के प्रतीक हैं लेकिन फकीरमोहन ओडिया प्राण के यथार्थ प्रतिनिधि हैं। राधानाय की परिकल्पना जितनी महान् है उतनी ही विराट् है। इनके साहित्य का ललित सौन्दर्य जनता के लिये सपूर्ण रूप से दुरविगम्य है। मधुसूदन को लोग शिक्षक के रूप में देख सकते हैं किन्तु कवि के रूप में वे जनता के लिये अवोध्य हैं। परन्तु फकीरमोहन ने हमें यह माटी की सन्तान दी है इसी-लिये वे इतने अपने और निकट के लगते हैं। यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि सेनापति के साहित्य की जनप्रियता इसी अभिमत पर प्रतिष्ठित है।

‘उत्कल साहित्य’ ने नवयुग की जिस नूचना के द्वारा कवियों को उद्बुद्ध किया था, वह नन्दकिशोर और गगाधर आदि कवियों से परिपुष्ट हुआ। श्री नन्दकिशोर बल (नन् १८७५-१९२८ ई०) ने गाँव की घूलमाटी, हवापानी, श्वास-प्रश्वाम को काव्य की सरल और तरल भाषा में प्रकाशित किया था। गाँवों के प्रवचनों, कहावतों और मगीत के द्वारा उन्होंने काव्य में देहाती जीवन की प्रतिष्ठा नये ढंग से की थी। अपने एकमात्र उपन्यास कनकलता में वे एक विप्लवी और समाज-सत्कारक के रूप में आये हैं। राजपूत जाति के वलिष्ठ आत्मत्याग को लक्ष्य कर उन्होंने जिस तीव्र जातीयता से ओतप्रोत काव्य की रचना की है उसी ने उन्हें ओडिया से संबंधित अनेक जातीय कविताओं को लिखने की प्रेरणा दी है। ओडिया गीति काव्य के इतिहास में मधुसूदन के बाद नन्दकिशोर का ही स्थान निर्देश किया जा सकता है। विशुमनोरजन के साहित्य में अपने अपूर्व दक्षता अर्जित की थी। उनकी कविताओं में गाँव की आनन्द-माधुरी तथा ग्राम-सौन्दर्य की अमलिन रूपविभा पाठक के हृदय में अमिट छाप डालती हैं। श्री गगाधर मेहें (नन् १८६२-१९२४ ई०) ने आधुनिक शिक्षा-दीक्षा से वञ्चित होकर भी आधुनिक साहित्य के निर्माण में जो अपूर्व कविप्रतिभा दिखाई है, वह इस साहित्य में अद्वितीय और दुर्लभ है। उन्होंने पहले मध्ययुगीन ओडिया साहित्य के आदर्श पर अपना कवि-जीवन शुरू किया था किन्तु आगे चलकर

दिये हैं। गोविन्दचन्द्र शूरदेव ने भी यात्राओं में सस्कार उपस्थित कर लोकचित्त में आनन्द एव मारजित रचि पैदा करने की असामान्य साधना की है।

आलोच्य समय (१८९७-१९२०) में निबन्ध, समालोचना और गवेषणा की प्रगति विलकुल सन्तोषजनक नहीं है। निबन्ध साहित्य को राधानाय जी के सुयोग्य पुत्र श्री गशिभूपण राय का अवदान असीम है। पण्डित गोपीनाथ नन्द ने कई सस्कृत नाटको तथा खण्ड काव्यों का ओडिया में अनुवाद किया और ओडिया भागवत, दाण्डी रामायण, खामकर सारला महाभारत की अलोचना में उन्होंने जिस सुतीक्ष्ण अन्तर्दृष्टि, गभीर पाण्डित्य, बहुशास्त्र-दर्शिता और अगाध ज्ञान का परिचय दिया है, वह अमावारण तथा अपूर्व है। पाली, प्राकृत और मस्कृत भाषा का अध्ययन कर उन्होंने "ओडिया भाषातत्व" लिखा जो अपने आप में वैजोड है। आपने ओडिया अभिधान का सकलन करके भी विशेष यश कमाया है। नन्दजी ने ओडिया कविता में सस्कृत गण नियम का अनुसरण किया था। पण्डित मृत्युञ्जय राय के गवेषणात्मक निबन्ध, सारलादास की जीवनी का सग्रह और महाभारत की आलोचना से इस देश के आलोचको को यथेष्ट सहायता मिली है। इनके अतिरिक्त ओडिया साहित्य के कवियों के जीवनीसग्रह तथा उनके काव्यों के अनुशीलन में श्री श्याम मुन्दर राजगुरु ने जैसा नेतृत्व किया, इस साहित्य में आज भी अविस्मरणीय है।

उत्कल सम्मिलनी (१९०३) की प्रतिष्ठा वगविच्छेद आन्दोलन (१९०५) और विहार ओडिशा प्रदेश के गठन (१९१२) आदि की घटनाओं ने बीसवीं सदी के प्रथम चरण के ओडिया शिक्षित युवकों में नवोत्साह और वलिष्ठ जातीय भाव का मन्धार किया था। उत्कल सम्मेलन के स्थापक श्री मधुसूदन दाम इस नवजागरण के जन्मदाता हैं और उत्कल मणि गोपबन्धु दाम इसके वास्तविक प्राण-प्रतिष्ठाता हैं। श्री गोपबन्धु दास ने अन्य सहकर्मियों की सहायता से सत्यवादी के वकुल-विद्यालय को केन्द्र बनाया जिनमें जातीय भावना का स्रोत बहाकर नूतन ज्ञानालोक का वितरण किया था और जो इस जाति के इतिहास में एकान्त अभिनव और विस्मयकर है। परंपरागत प्रणाली में केवल छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण कराने की नीति छोड़कर उनके मनुष्यत्व का ठीक-ठीक विकास कराना उन वन विद्यालय शिक्षा का चरम लक्ष्य था और इसकी पूर्ति के लिये सत्यवादी के कार्यकर्ताओं ने अपने स्वार्थों का कम त्याग नहीं किया। उन कर्म-प्रवण कार्यकर्ताओं के क्रिया-कलाप उनकी रचनाओं में भी प्रतिफलित हुए हैं। समाज-मुधार, देशभक्ति तथा नरनारायण सेवा यही तीनों उनके कार्य तथा साहित्य के आभिमुख्य थे। गोपबन्धु इन तीनों के प्राण-केन्द्र थे। नीलकण्ठ, गोदावरीश, कृपामिन्धु, लिंगराज और हरिहर उनके इसी मन्त्र में दीक्षित हुए थे। इनके साहित्य के अनुशीलन में पता चलता है कि ये नव के नव गोपबन्धु की चिन्ताधारा के जीवन्त परिप्रकाश ही हैं। हरिहरदास ने तो उनी दिन में जनसेवा को अपने जीवन का एकमात्र पथ चुन लिया। पण्डित लिंगराज यथार्थ पण्डित ही थे। मस्कृत के अनून्ध ग्रन्थ रामायण का ओडिया में अनुवाद कर आप विपुल यश के अधिकारी बने हैं। कृपामिन्धु मिश्र ने ओडिया इतिहास की रचना में जिन वलिष्ठ निम्ति को स्थापना की है, वह एकान्त अभिनव है। आपके

इस पुस्तक के प्रत्येक कविता को जिस तरह सार्थक सृष्टि में रूपायित किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है।

सत्यवादी चिन्ता धारा उपयुक्त अवसर पर उत्पन्न हुई थी। यह एक सामाजिक स्फुरण नहीं है। इस स्फुरण की ज्योति जितनी प्रकाशपूर्ण तथा अभिनव थी उसकी कार्यशक्ति भी उतनी ही व्यापक और बलिष्ठ थी। इसके स्रष्टाओं ने ससीम के भीतर जन्म लेकर जिस बसीम का संकेत दिया है उसके लिए परवर्ती युग के युवचित्त में एक प्रलयान्ति धक्का उठी थी।

आधुनिक ओड़िया साहित्य का तीसरा पर्व (१९२१-३६)

सन् १९२१ के प्रारम्भ में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने महात्मा गान्धी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक असहयोग मन्त्र में दीक्षित होकर सारे भारत में जातीयता की जो आग जलाई थी, उससे उत्कलवरी नहीं रह सका था। इसी अभिनव मन्त्र में दीक्षित होकर श्री वाळानिधि महान्ति और श्री वीर किशोरदास आदि कई कवियों ने सरल तरल भाषा तथा सुमधुर सगीतात्मक कविताओं के द्वारा जिस नूतन अग्निमयी उत्तेजना का प्रवाह इस देश में प्रवाहित किया था, वह आज भी लोकचित्त में अंकित है। गोपबन्धु जी के अयक परिश्रम से 'उत्कल सम्मिलिनी' सामयिक रूप से कांग्रेस के साथ मिल गई थी। फलत उत्कल का जातीय भाव महाभारतीय भाव में बदल गया। सन् १९२१ के पहले और बाद की ओड़िया जातीय कविताओं के निरीक्षण से मालूम पड़ता है कि उसमें क्रमशः उत्कल और फिर भारत को मुख्य स्थान दिया गया है। भारत को विदेशी शासकों की लौह शृंखला से मुक्त करने और स्वाधीन भारत की प्राण-प्रतिष्ठा करने के लिये इस अहिंसा आन्दोलन ने साहित्य निर्माण की दिशा में भी जिस आश्चर्यजनक उन्मादना की सृष्टि की थी, उसके सर्वश्रेष्ठ प्रतीक उत्कल के सत्यवादी बकुलवनविद्यालय के अधिनायक सर्वस्वत्यागी गोपबन्धु दास हैं। इसके पहले गोपबन्धु ने यथावसर अपनी विभिन्न चिन्ताओं के आश्रय से कई छोटी-छोटी कविताओं की रचना की थी जिनमें उत्कल के अवपतन तथा निपीडित जनता के प्रति गभीर सहानुभूति का स्पष्ट चित्रण हुआ था। सन् १९२३-२४ में जब वे विहार के हजारि-वाग जेल में कारादण्ड भोग रहे थे, उसी समय उन्होंने "काराकविता", "बन्दीर आत्मकथा", "धर्मपद", "गोमहात्म्य" और ब्रह्मतत्त्व आदि पुस्तकों की रचना की थी। उन पुस्तकों में उनके व्यक्तिमानस के अनिन्द्य चित्र दिखाई पड़ते हैं। उग्र जातीय भाव, अत्याचारी विदेशी शासक के कुशासन के प्रति कठोर विद्रोह, देश के अवपतन के प्रति गभीर सहानुभूति, देश और जाति की कल्याण-कामना में आत्मोत्सर्ग की मनीषा—ये सभी उन रचनाओं में अपने प्रकाश से उद्दीप्त हो उठे हैं। 'धर्मपद' गोपबन्धु के कवि-मानस की एक अमर सन्तान है। इसकी निर्जीव कहानी प्रतिभा के स्पर्श से एक नये आलोक में उद्भानित हो उठी है। ओड़िया लोगों के मन की जड़ता दूर करना, कूपमण्डूकपना छोड़ समूचे भारत तथा विश्व के प्रति इनकी दृष्टि को विकसित करना, ओड़ियाओं के हृदय में प्रलय की ज्वाला प्रज्वलित करना और उन्हें नये जीवन से भर देना ही गोप-

का प्रकाशन भी किया था। इसीलिए साधारणतया लोग इनको सबुजकवि और इनके साहित्य को 'सबुज साहित्य' कहते हैं। इनमें से केवल दो व्यक्ति कालिन्दी और वैकुण्ठ, १९३० से आज तक अवाध रूप से साहित्य समृद्धि करते आ रहे हैं।

यदि सबुज साहित्य के नाटक, गीति-कविता, उपन्यास, क्षुद्र गल्प, समालोचना-गवेषणा, भ्रमण साहित्य आदि प्रत्येक विभाग के साहित्यिक गौरव का अनुशीलन किया जाय तो उसमें एक युवकोचित रचना-शक्ति और अमेय आत्म-प्रकाश की अभिलाषा दिखाई पडती है। 'समर ओ साहित्य', 'वसन्तगाथा' और पद्मपाखुडा पर श्री अन्नदाशकर तथा 'मथुरामंगल' पर श्री कालिन्दी चरण की समालोचना में आलोचना की दृष्टि भगी, विषय-आहरण और पर्यवेक्षण की चमत्कारिता—खासकर मथुरामंगल की आलोचना की गभीर गवेषणात्मक प्रवृत्ति—वास्तव में प्रशंसनीय है। वैकुण्ठनाथ के एकमात्र नाटक "भुक्तिपथे" में नारी-स्वतंत्रता की जंत्र-पताका फहराई गई है। कालिन्दीचरण की लघु कथाओं में विषयवस्तु के निर्वाचन तथा परिवेषण की नूतनता, शैली (आगिक विभाग) की चमत्कारिता, विषय वस्तु की स्वाभाविकता आदि विशेषताएँ परिलक्षित होती हैं। क्षुद्र गल्पों का रूपात्मक और तत्त्वात्मक (आगिक और आत्मिक) अध्ययन करते समय फकीरमोहन के बाद कालिन्दीचरण जी की कहानियों पर ही दृष्टि जमती है। अन्नदाशकर की 'दिलात चिठी' तथा 'वासन्ती' उपन्यास एक अभिनव प्रयास का अमृतमय फल है। नये लेखकों और लेखिकाओं के सम्मिलित प्रयास पर प्रतिष्ठित यह उपन्यास मानो ओडिया उपन्यासों में एक नवीन पदक्षेप है। सामाजिक कुसस्कारों के विरोध की जययात्रा ही उस उपन्यास का लक्ष्य नहीं है बल्कि इन्हीं सामाजिक कुसस्कारों के आधार पर उसकी रचना हुई है। वह भी कोई बहुत बड़ी सामाजिक समस्या नहीं है। फिर भी इस दुर्बल सामाजिक समस्या को मूलाधार मानकर इसमें चरित्र-चित्रण का जो मनोहर चित्रपट अंकित किया गया है, वह वासन्ती के पहले के ओडिया उपन्यासों में देखने को नहीं मिलता। वासन्ती युग के उपन्यासों में उपन्यासकारों की दृष्टि घटना पर रहती थी। परस्पर विरुद्धात्मक घटनाओं के घात-प्रतिघात से किस प्रकार पात्रों का मानसिक द्वन्द्व विचित्र गति से धावित होता है, पहले के उपन्यासकारों ने जैसे इसकी ओर दृष्टि ही नहीं दी थी। वासन्ती के लेखक और लेखिकाएँ इस गौरव के प्रथम अधिकारी हैं।

सबुज साहित्य की गीति कविताएँ शैली और विषय (आगिक तथा आत्मिक रूप विभक्त) के नाते पाठकों की दृष्टि आकृष्ट करती हैं। अन्नदाशकर की कुछ कविताओं की पर्यालोचना करने से इन कविताओं पर एक निश्चित धारणा बनाई जा सकती है। साधारण पाठक इन कविताओं में प्रतिष्ठित सामाजिक सस्था के प्रति विद्रोह की घोषणा, पार्थिव जगत् के साधारण मनुष्य से अपने को दूर रख सुदूर परी-राज्य में विचरण करने की मनोवृत्ति का पोषण, साधारण प्रेम की अपेक्षा एक ज्ञानमय सौन्दर्यमूलक प्रेम पर निष्ठा, ऐकान्तिक प्रकाश, साधारण विषय और भाषा को असाधारण रूप से विभिन्न छंदों में प्रयोग, एक स्वप्नमय जगत् में विचरण करने की अनन्त पिपासा, छन्दमय भाषा को द्रुतगति छंद रूप देने के प्रयास में ओडिया भाषा की विशेषता का विनाश

उसी प्रकार अत्यन्त मनोहर भाषा में निर्भीकतापूर्वक प्रकाशित किया है। यह विचार-बोध उनका अपना ही है। आगे चल कर इस विचार-बोध ने अनेक लेखको को योग्य मानसिक खाद्य पहुँचाया है। इन सबके बाद गीति-कविताएँ ही मानसिंह की कवि-प्रतिभा के विशिष्ट अवदान हैं। जातीयता-बोध और प्रेम उनकी अधिकांश कविताओं के मूलपिण्ड हैं। यह जातीयता भाव नूतन छन्द-योजना के महनीय परिवेश के भीतर प्रतिष्ठित है। प्रेममूलक कविताओं में पार्थिव जगत् के नरनारियों के प्रेम ने ही मुख्य स्थान पाया है। इस प्रेम में विराट् दर्शन तो अवश्य है परन्तु उच्चादर्श नहीं है। किंतु उस साधारण प्रेम की वाणी चलचल छंदों के ताल में नृत्य-मुखर हो उठी है। मानसिंह जो का प्रथम वाणी-अवदान "धूप" ही प्रेममूलक ओडिया गीति कविता-राज्य में रस-वाणी का एक सार्थक नैवेद्य है। "साधवक्षिअ" कविता में प्रेम की जो अभिनव प्रकाश-भगी नूतन छन्द के नूपुर निक्वण के साथ मुखरित हो उठी थी, वही प्रेम का वैचित्र्य "पुष्पिता" नाटिका, "शुभदृष्टि" कविता, "पुजारिणी" गीति-नाट्य और विशेष रूप से "कोणार्कर लास्य लीला" नामक कविता में चरम अवस्था को पहुँच गया है। इन रचनाओं की सृष्टि-परिकल्पना, संगीत तथा छन्द-संयोजना, रस और रूप के प्रकाश की अभिनव व्यञ्जना, इस साहित्य में सपूर्ण नूतन है। कवि-कल्पना की महनीय शक्ति से कोणार्क की जड-निर्जीव पाषाण मूर्तियाँ नृत्यचंचला, भावविह्वला तथा प्राणपरिपूर्ण हो उठी हैं। कला-प्राण ओडिया जाति का शिल्प-बूडामणि कोणार्क मन्दिर, सत्यवादी मजुवकुलवन के अधिदेवता साक्षीगोपाल, नौयात्रा-प्रिय ओडिया वणिक् की अपूर्व जीवन-कहानी तथा पुराण की कथावस्तुओं के भीतर मानसिंह की कवि-प्रतिभा का अमर सृष्टि-सौन्दर्य विकसित हुआ है। इन स्थानों में अतीत ही अनिन्द्य विभा और नूतन रूपमाला से, उद्भासित हो उठा है। जेमा, कमलायन, बुद्ध आदि रचनाओं में हम नये छन्दों के सहारे काव्यों का एक एक आगिक प्रयोग देख पाते हैं।

इस समय (१९२०-३६) के भीतर नाट्यकार अश्विनीकुमार घोष, ग्राम (पल्ली) कवि सच्चिदानन्द राउतराय, छन्दरसिक राधामोहन गडनायक, निबन्धकार कुलमणि दास, वैष्णव चरणदास, निकुञ्जकिशोर दास, उपेन्द्रकिशोर दास आदि कवियों और लेखकों की रचनात्मक प्रतिभा का उन्मेष और विकास हुआ था। 'वारुणी' (१९२६) पत्र ने अपनी छोटी जिन्दगी में ही ठेठ ओडिया भाषा तथा ओडिया चेतना का परिचय देने में सफलता पाई थी। गोदावरीश के बाद नाट्यकार अश्विनीकुमार घोष ने विभिन्न पौराणिक और किंवदन्ती विषयमूलक नाटकों की रचना कर इस जाति के प्राण में जो नाट्य रस उभेला, वह अविस्मरणीय है। नाटक के आगिक रूप-विभव तथा आत्मिक रस-सपद की रक्षा करते हुए उन्होंने जिन कई नाटकों में पारदर्शिता दिखाई है, उनमें से कोणार्क भी एक है। सच्चिदानन्द का 'पाथेय' और 'पूर्णमा' सबुज साहित्य के आदर्श पर आधारित है। 'पल्ली श्री' में उनकी सार्थक कवि-प्रतिभा का चरम निदर्शन मिलता है। उस पुस्तक की (पहिल रज) कविता में ओडिया जीवन का जो निर्दोष चित्र खींचा गया है, वह काव्यिक प्रकाश भगी, सुमचुर अलकार-संयोजना और वास्तविक जीवन की कहानी के कारण अत्यन्त हृदयस्पर्शी हुआ है। इस समय उनकी कई एक हास्यरसात्मक कविताएँ भी निकली हैं।

यह साहित्य अनेक प्रसिद्ध और और अप्रसिद्ध लेखकों की वरणीय रचनाओं से परिपूर्ण । कृष्णचन्द्र कर, गोकुलानन्द रायचूडामणि, सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी, मोहनदास, नवकृष्ण चौ मोहन मिश्र, अनन्त पटनायक और सच्चिदानन्द राउतराय जैसे अनेक लेखकों ने इस नूतन धारा में दीक्षित होकर साहित्य को समृद्ध बनाया है । इनमें से शेषोक्त तीन व्यक्ति इसके यथार्थ कर्णधार हैं । अनन्त पटनायक अपनी अनेक कविताओं द्वारा मार्क्सिय चिन्तन परिप्रचार के साथ-साथ साहित्य की गौरव-प्रतिष्ठा में यत्नशील बने । आजकल की नूतनताओं से बराबरी करने के लिये वे जिस प्रकार की दुर्बोध्य भाषा का अनुसरण कर रहे हैं कहीं तक चिन्तन गौरव के अधिकारी बन सकेंगे, यह एक विचारणीय विषय है । सच्चिदानन्द की विप्लवी मनोवृत्ति "चित्रप्रीव" उपन्यास तथा "अभियान" कविता पुस्तक से सूचित है । ये कविताएँ पूर्ण रूप से प्रचारमूलक हैं । अस्तु, यह कहा जा सकता है कि इनका चिन्तन नहीं है । समय के विशाल प्रागण में इन कविताओं ने सामयिक मधुर नूपुर-ध्वनि सुनाने भी सच्चिदानन्द की रचनात्मक प्रतिभा की सशक्त आधारशिला के रूप में इन्हें अवसर लेना चाहिए । "वाजीराजत" कविता में जो समर्थ व्यक्तिपूजा का अर्थ दिया गया है उस विप्लवी चिन्ताधारा यथार्थ साहित्यिक रूप-विभव से महीयान हो उठी है । इनकी अमृत बल पर ही डेकानाल के मामूली खेवैये का बेटा निष्पेषित, शोषित समाज का प्रतिनिक्ति समर्थ हो सका है । सामाजिक कुसस्कारों, अन्यायों और अत्याचारों को केन्द्रित कर देने साधारण उत्कलीय जीवन की अभिव्यक्ति के लिये जो कई एक कहानियाँ मार्क्सिय चिन्ताधारा की राजनीतिक पोशाक फेंक कर एक अपूर्व शिल्पगौरव से हुई हैं ।

१९३६ से गीति-कविता, गल्प, उपन्यास, नाटक और आलोचना—प्रत्येक आंगिक और आत्मिक रूप-विभव अपूर्व परिवर्तनों से होकर गुजरा है । परंपरित शिल्प से अनुप्राणित होकर सर्वश्री मानसिंह, गहनायक तथा कुजविहारी दाश आदि कवि सगीतमय भाषा तथा छन्द-सौन्दर्य की प्रतिष्ठा में यत्नवान् बने । लेकिन इसी समय दीख पड़ता है कि गीति-कविता अपना सारा सौन्दर्य खो बैठी है और इसके स्थान पर अधिकार जमा बैठा था । प्राथमिक अवस्था में गीति-कविता के अपने सगीत धर्म व हृद तक संरक्षण हुआ था और आगे चलकर वह भी तिरोहित हो गया । अतः गद्यमय गद्यात्मक रूप-विभव ही गद्य कविता के श्रेष्ठ आंगिक रूप के तौर पर स्वीकृत हुआ था । कविता के वाह्य रूप में गद्य रूपान्तर ही एकमात्र परिवर्तन नहीं बल्कि निर्दिष्ट भावधनें भी पूरी तरह से नया वेश ग्रहण किया था । परंपरित शिल्प-सौन्दर्य के द्योतक अलंकार भावप्रकाशक शब्द आदि इस समय छोड़ दिये गये और उनकी जगह एक ऐसी भाषा देश के लोगों की जीवन-यात्रा के मार्ग में विलकुल नई थी । जीवन की परिधि तय परिसर बढ़ जाने के कारण कविता में विदेशी अलंकार, उपमान यहाँ तक कि विदेशी शब्द किसी बाधा के अपना आसन जमाने लगे । ये लेखकगण इस परिवर्तन से भी मनुष्य नः

उसे प्रतिक्षण अनूकूल या प्रतिकूल घटना-सघातों का सामना करना पड़ता है। जब अनेक समस्याओं के कारण सामाजिक जीवन ध्वस्त अथवा खण्ड विखण्ड हो जाता है, सामाजिक जीवन का मूल्यबोध तीव्रतर परिवर्तनों के भीतर से होकर गुजरता है, व्यक्ति की आत्मसचेतनता आत्म-केन्द्रित प्रतिष्ठा में ही पर्यवसित होने लगती है। राजनीतिक घटपरिवर्तन पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन-धारा पर निष्ठुर आक्रमण कर उसके स्वाभाविक प्रवाह में अनावश्यक परिवर्तन लाता है, उस समय मनुष्य मन की प्राकृतिक क्रिया में प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है। दुनिया को और दुनिया के मनुष्य मन की इस प्रतिक्रिया को हम देखते हुए भी नहीं देखते। लेकिन निपुण कला-शिल्पी मनुष्य-मन की इस प्रतिक्रिया पर अन्तर्दृष्टि डालता है और अपनी अपूर्व प्रतिभा से उसे अविस्मरणीय रस-रूप देता है। समाज की मिट्टी और हवा से मनुष्य को लेकर उसके विचित्र मन के घात-प्रति-घातो तथा हृदय के सँकड़ो विचित्र स्पन्दनों की सूक्ष्मातिसूक्ष्म पर्यालोचना करना आलोच्य युग के गल्प, उपन्यास और नाटक का श्रेष्ठ आत्मिक-विभव है। अचेतन मन की सुप्त कामनाएँ, परिस्थिति तथा पात्र के सघात से नये नये रूप धारण करती हैं। उसी नवीन रूप-वैचित्र्य का खोजी निपुण कलाकार किस प्रकार उस अवचेतन मन को नये सिरे से उपस्थित करता है—यही इस समय के साहित्य का एक विशिष्ट रूप है।

१९४७-७ का ओडिया साहित्य

१९३६-४७ के भीतर ऐसे अनेक लेखक मिलते हैं जो अब भी लेखनी चला रहे हैं। अतः इस काल-विभाग का अध्ययन करते समय इन दोनों समयों के लेखकों पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए १९३६-४७ के साहित्य-विकास में उनकी स्वतंत्र आलोचना नहीं की गई है। इस प्रसंग में एक बात याद रखनी चाहिए कि देश के सामाजिक विशेषतः राजनीतिक वातावरण के साथ ही साथ लोगों के मन में नूतन जीवन-बोध की जाग्रत चेतना अनुभूत हुई है। लोगों के दृष्टिकोण का परिसर बढ गया है तथा देश में राजनीतिक 'वाद' आ पहुँचे हैं। इसके अतिरिक्त अनेक साहित्यिक आदर्श धाराएँ भी आई हैं। नूतन जीवन-बोध की नई अनुभूति और विदेशी साहित्य के सपर्क से प्रसूत विविध आगिक और आत्मिक रूप-विभव, दोनों ने पहले १९३६ से ४७ तक के भीतर निर्मित नव साहित्य रचना का जो संकेत दिया था वही १९४७ से ५७ के भीतर वलिष्ठ रूप में ज्योतिषित है। इसलिए इन दोनों युगों के साहित्य के स्वर में कोई विशेष पार्थक्य नहीं दिखाई पड़ता। इनमें केवल परिमाण और परिणति के ही भेद परिलक्षित होते हैं, वैसे तो रूप या स्वरगत प्रभेद इनमें जैसे है ही नहीं।

पिछले दस-तीस वर्ष के ओडिया साहित्य की समीक्षा करते समय समग्र साहित्य की गति, प्रकृति अथवा आभिमुख्य का एक परिचय देना जितना आसान और निरापद है, प्रत्येक लेखक की सारी रचनाओं पर कोई स्थिर अभ्रान्त अभिमत प्रकट करना उतना ही कठिन और प्रमादों से खाली नहीं है। यद्यपि इन तीस वर्षों के भीतर दिखाई पड़ने वाली साहित्य की परिमाणगत विशालता और विभिन्नता, आगिक और आत्मिक रससपद की चिचित्रता तथा

यद्यपि इनकी रचनाएँ अभी सन्देह के क्षेत्र में हैं तथापि इसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि ये ही जाति के भविष्य की आशा के उज्ज्वल आलोक के सदृश हैं।

(घ) एक वर्ग के लेखक और हैं जिनकी साहित्य-साधना की आयु प्रायः दस साल या उससे कम की है। साधनाकालीन विशिष्ट गौरव इन्हें नहीं प्राप्त है, फिर भी इन्होंने बहुत कम समय में अपनी रचनात्मक प्रतिभा तथा निरवच्छिन्न अध्यवसाय के बल पर जो साहित्यिक यश अर्जित किया है, वह वास्तव में सराहनीय है। समय की दृष्टि से ये (ग) श्रेणी के अन्तर्गत गिने जाने योग्य होने पर भी इनकी गिनती (ख) श्रेणी में करना उचित है। एक उदाहरण लीजिये। श्री सुरेन्द्र महान्ति की साहित्य सेवा दस साल से अधिक की नहीं है। लेकिन १९३६ से लिखते आनेवाले श्री गोपीनाथ महान्ति अथवा श्री राजकिशोर राय की कहानियों से सुरेन्द्र महान्ति की कहानियों की टेकनीक तथा आत्मिक-सौन्दर्य की तुलनात्मक पर्यालोचना करने पर हम शेषोक्त लेखक की कहानियों से विशेष मुग्ध होते हैं। केवल कहानी ही नहीं समालोचना, नाटक, एककिक, उपन्यास आदि क्षेत्रों में भी थोड़े ही समय में कृतित्व अर्जित करनेवाले कई लेखक देखने में आते हैं। ऐसे लेखकों की संख्या अवश्य ही कम है किंतु इनकी साधना का आदि भाग जैसा उज्ज्वल है, भविष्य भी वैसा ही सन्देह-शून्य है।

समय के प्रकोष्ठ के भीतर लेखकों को चिह्नित कर उनकी रचनाओं में अन्तर्निहित सौन्दर्य का अवधारण करना यद्यपि अवैज्ञानिक समालोचना है, तथापि प्रतिभा का विकास, पारिपाश्विक परिस्थिति और समय के द्वारा नियन्त्रित होने के कारण, इस प्रकार के विभागीकरण में हम विशेष अयथार्थता नहीं देखते। लेकिन वर्तमान क्षेत्र में समय के अनुसार लेखकों के इन विभागों का प्रकृत लक्ष्य आधुनिक ओडिया साहित्य के भविष्य पर कुछ आलोकपात करना ही है। भारत के अन्य प्रान्तीय साहित्य के साथ साथ गति करनेवाले ओडिया साहित्य के आगामी लेखकों के विषय में ज्योतिषी की भविष्यवाणी की तरह कोई निःसन्देह अभिमत प्राकाश करना अप्रासंगिक तथा असंगत है। परन्तु यह साहित्य भविष्य में उन्नति की ओर ही गति करेगा, ऐसा अनुमान तो सत्य ही है। यह हम इन चार विभागों से ही जान सकते हैं। यही कारण है कि इन चार विभागों में से केवल पहले भाग को छोड़कर शेष तीन विभागों, यहाँ तक कि दूसरे विभाग के लेखकों की प्रतिभा आज भी घटी नहीं है। अन्तिम दो विभागों के लेखकों के साहित्यिक जीवन का तो श्रीगणेश ही हो रहा है।

उन्नीसवीं सदी के प्रथम ७० सालों का समय ओडिया गण जीवन के लिये एक घनघोर अन्वकार-युग है। यह उस समय शासकों के अपशासन में शोषित और निष्पेषित था। इस शोषण तथा निष्पेषण की तीव्रता और व्यापकता असीम थी, क्योंकि उस समय इस शोषण के विरुद्ध सिर उठाने की शिक्षा या सामर्थ्य इस जाति में थी ही नहीं। सन् १८६५-६६ के नवक दुर्भिक्ष और खासकर १८६९-७० के भाषा-उच्छेद आन्दोलन ने इस जाति के जीवन में सामयिक चित्तविप्लव पैदा किया था। इस विप्लवात्मक मनोवृत्ति ने पाठ्यपुस्तक की रचना तथा आधुनिक शिक्षा और साहित्य की वृद्धि की दिशा में बड़ी सहायता की थी। यह

आज का लेखक अर्थनीतिक अन्वयवस्था और सामाजिक परिवर्तन का प्रत्यक्ष शिकार बन गया है ।

इस यान्त्रिक युग के बहुविध वैज्ञानिक आविष्कारों ने ससार का नक्शा बहुत दिनों से बदल दिया है । लेकिन ओडिशा पर इसका प्रभाव केवल १९४० ई० से दिखाई देता है । १९४० ई० के बाद से विभिन्न राजनीतिक मतवादों ने, तथा साहित्यिक मानदण्ड ने इस देश के शिक्षित वर्ग के मन में एक नवीन जीवन जिज्ञासा तथा जीवनादर्श की गभीर रेखा खींच दी है । जीवन के छोटे दायरे के भीतर रहने पर भी लेखक देश के वृहत्तर परिवर्तन तथा सारी पृथ्वी की चिन्ता, आदर्श तथा उद्भावनों से अपने को दूर नहीं रख सकता । इसलिए वह एक ही स्थान में रहकर सारे देश तथा पृथ्वी के साथ सपर्क बनाये रख सकता है । आज के साहित्य में जो हाहाकार, दुःख, दैन्य तथा शोषण स्थान पा चुके हैं, वह दुनिया की चिन्ता और साहित्यादर्श के द्वारा प्रभावित है ।

ओड़िया साहित्य की अभिवृद्धि के लिये पिछले दस सालों के भीतर कई अनुकूल वातावरण भी पैदा हो गये हैं । स्वतन्त्र 'उत्कल विश्वविद्यालय' के स्थापन (१९४४ ई०) के कारण शिक्षित वर्ग को विकास का मौका मिला है । भारतीय साहित्य अकादमी साहित्य के प्रसार के लिए सहायता दे रही है । इधर उत्कल विश्वविद्यालय भी इस दिशा में काफी अर्थ व्यय करता है । इसके अतिरिक्त देश के कई ख्यातनामा साहित्यिक पत्र-लेखकों को प्रोत्साहित करने में लगे हुए हैं । इनमें से 'झकार' पत्रिका अग्रगण्य है । इस पत्रिका का कलेवर ओड़िया के अधिकांश लेखकों के उन्नत लेखों से परिपुष्ट रहता है । इस पत्रिका के इतने उन्नत स्तर को पहुँचने का सारा श्रेय ओड़िया के एक लघु प्रतिष्ठित ऐतिहासिक तथा साहित्यिक डाक्टर श्री हरेकृष्ण जी महताव को है जिनके सदुद्यम से इसका प्रकाशन संभव हुआ है ।

डाक्टर महताव जी में अपूर्व और विस्मयकर सगठनशक्ति है । झकार और प्रजातन्त्र प्रचार समिति का 'विषुव मिलन' इस शक्ति के मूर्तिमन्त प्रतीक है । 'विषुव मिलन' इस समिति का वार्षिक साहित्यिक अनुष्ठान है और प्रति वर्ष वैशाख सन्क्रान्ति के दिन अनुष्ठित होता है । इसमें देश के निम्न भिन्न स्थानों से विभिन्न मतवादी साहित्यिकों का मिलन होता है, साहित्यिक आलोचनाएँ होती हैं । इसमें सदेह नहीं कि इससे लेखकों के मन में साहित्य निर्माण के लिए गभीर अनुराग और नव आशा-उत्साह का संचार होता है ।

साहित्य की रचनात्मक प्रगति के अतिरिक्त साहित्य समालोचना तथा गवेषणा में भी पिछले दस सालों के भीतर सन्तोषजनक उन्नति हुई है । इस दिशा में साहित्य के अध्यापक लोग जिस विचारधारा की नींव डाल रहे हैं, आशा है कि वह परस्वर्ती पीढ़ी के लिये काफी सहायक सिद्ध होगी । ओड़िया भाषा और ध्वनितत्त्व, ओड़िया लिपि का क्रम विकास, ओड़िया में बौद्ध-धर्म, ओड़िया पल्ली गीत तथा कहानियाँ—ऐसे कई विषयों में जो मौलिक गवेषणा की गई है, वह अत्यन्त सराहनीय है । आदि युग से लेकर आधुनिक युग तक के साहित्य की विभिन्न दिशाओं में जो गभीर और सुचिन्तित आलोचनाएँ की जा रही हैं, उससे समालोचकों का उन्नत रचिवोध,

भारतीय संस्कृति को उत्कल की देन

पं० नीलकण्ठ दाश

भारत के अन्य प्रातवासियों में से चाहे बहुतो को यह न ज्ञात हो कि यहाँ उत्कल अथवा ओडिशा नामक कोई प्रात है किंतु प्रसिद्ध तीर्थ होने के कारण जगन्नाथ घाम का ज्ञान प्रायः सब को है। हिंदू धर्म और व्यवस्था पर आस्था रखनेवाले लाखो यात्री प्रतिवर्ष भारत के कोने-कोने से यहाँ आते हैं। उत्तरी और पश्चिमी प्रदेशो के पैदल तीर्थयात्री भी यथावसर ओडिशा की रियासतो से होकर गाते-बजाते हुए यात्रा करते देखे जाते हैं। अब तो ऐसे यात्रियों की सख्या कम हो गई है, किंतु रेलगाडी चलने के पूर्व पैदल यात्रा की ही प्रथा थी। उस समय उनके गीतो में यह सुना जाता था—

बौद्ध-रूपे बँठ रहे समुद्र किनारे,
साधु मार्गे दर्शन महाप्रसाद।

श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आये हुए यात्रियों में ओडिया लोग पडो के आत्मीय अथवा निजी व्यक्ति होते हैं, आसामी और बगाली उनके नजदीकी होते हैं और अन्य यात्री अतिथि-स्वरूप होते हैं। अपने चाल-चलन और यात्री-सेवा में पडे पहले अत्यंत उदार, विनीत और चिरस्मरणीय होते थे। संभव है, अब भी परपरानुसार उनमें ये गुण पाये जाते हो। यात्रा में आये हुए सभी यात्री पुरी के इन्ही पडो के अतिथि होते, निशुल्क भोजन और स्थान पाते तथा बदले में वे श्री जगन्नाथ जी को 'भोग' या 'आटिका' चढाते समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार पडो को जो कुछ भी दे देते, वे उसी से सतोष कर लेते थे। प्रायः देखा गया है कि यात्रीगण महीनो इसी प्रकार पुरी में रहने के पश्चात् केवल आठ आने 'आटिका' चढाकर विदा ले लेते हैं और बहुत से यात्री तो इस तरह का आतिथ्य पाने के बाद अपना राहखर्च भी उन्ही से उधार लेकर चल देते हैं।

परन्तु इस अतिथि-सत्कार में अब एक स्वतंत्र नीति बरती जाती है। वह यह कि ओडिशा के यात्री जब पुरी आते हैं तो घरेलू होने के नाते पडे उनके रहने और खाने की कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। पडोसी आसाम और बगाल से यदि कोई यात्री आता है तो उन्हें एक दिन के लिए स्थान और भोजन की सुविधा दी जाती है। लेकिन भारत के अन्य भागो से आये हुए यात्री की उपरोक्त आवश्यकताएँ इच्छानुसार पूरी की जाती हैं।

ऐसी विराट, विशाल और उदार सेवा-पद्धति और भी कही है, ऐसा देखने-सुनने में नहीं आता। इस रीति से भारत को ओडिशा का जो दान है, वह वर्णन करने की बात नहीं। इस

का मत है कि इन व्यापारियों का प्रभाव, उन देशों की वेश-भूषा और सामाजिक रीति-नीति में आज भी देखने को मिल जाता है।

ओडिशा के शैलोद्भव राजाओं ने इन व्यापारियों के पश्चात् पूर्वी द्वीपसमूहों में अपना विशाल राज्य स्थापित किया था। यह प्रायः सातवीं-आठवीं शताब्दी की बात है। उस समय से प्रायः चार सौ वर्षों तक यह साम्राज्य वैसे ही बना रहा। आज भी सिंहल, ब्रह्मा तथा पूर्वी द्वीपों में उस काल के भारतीय व्यापार और राजत्व के चिह्न स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। अब भी ब्रह्म देश और पूर्वी द्वीपों में विलग या कर्लिंग नामक जाति मिलती है। सिंहल में तेरहवीं शताब्दी तक यह नियम था कि वहाँ के राजा यदि पुत्रहीन होते और उनकी इच्छा गोद लेने की होती तो वे सिर्फ कर्लिंग राजवंश के राजकुमार को ही गोद लेते थे।

ऐसी बहुत सी सूचनाएँ मिलने पर भी सवधित सामग्री को खोज निकालने तथा सब कुछ स्पष्ट रूप से समझा देने का अवकाश यहाँ नहीं है। यहाँ केवल श्री जगन्नाथ की कथा कही जायगी। यही भारतीय सस्कृति को उत्कल का महादान है।

श्री जगन्नाथ का दूसरा नाम पुरुषोत्तम है। इस नाम से वे सारे भारत में परिचित हैं। इन्हीं पुरुषोत्तम की कथा को जरा सूक्ष्मता से विचारें तो लाभदायक निष्कर्ष पर पहुँचने में सरलता होगी। पुरुष की कहानी भारत में अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित है। वेद के मंत्रों में इसका प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद का पुरुषसूक्त बहुतों को गप्प मालूम पड़ेगा। वहाँ पुरुष शब्द अवश्य ही थोड़े विशेष अर्थ में व्यवहृत हुआ मालूम पड़ता है। यहाँ पुरुष का अर्थ मोनव या देहधारी मनुष्य हो सकता है, बल्कि शरीर पर ही यहाँ विशेष जोर दिया गया है।

पशु के मांस को काट कर यज्ञ जैसा कर्म यहाँ विश्व पुरुष को काट कर संपादित किया गया है और उस यज्ञ के पशु पुरुष से ब्राह्मण, क्षत्रिय से लेकर पशु-पक्षी, यहाँ तक कि चन्द्र-सूर्य के उत्पन्न होने की बात कही गई है। बाद में वेद के दर्शन की कल्पना में पुरुष का जो आव्यात्मिक सकेत मिलता है, वह यहाँ है या नहीं, ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता, शायद नहीं है।

साख्यदर्शन की यह पुरुष-कथा अपने अर्थ में स्वतंत्र है। यह अव्यात्म है और यह कितना प्राचीन है, कहा नहीं जा सकता, तो भी वेद तथा उपनिषद् में लिखा है—

द्वानुपर्णा सयुजा सखाया,
समान वृक्ष परिपस्वजाते।

अर्थात् "दो समान पक्षी एक दूसरे को सखा समझकर एक ही वृक्ष पर रहते हैं।" किन्तु अर्थ में व्यक्ति का सकेत जीव और आत्मा के प्रति है और उस व्यक्ति में विश्वात्मा और परमात्मा का आश्रय है। असल में, यहाँ इन्हीं दो बातों पर ध्यान दिया गया है। आगे चलकर जो पुरुषोत्तम भाव पैदा हुआ वह यही परमात्मा है। जीव ही पुरुष रूप में प्रकट हुआ है।

साख्यदर्शन के दार्शनिक भाव में जीव को पुरुष और निर्जीव को प्रकृति के रूप में प्रकाशित करने का प्रयत्न किया गया है। जैन दर्शन में पुरुष प्रकृति के मूलतत्त्व के रूप में प्रकाशित

कि इसका आदि नाम वासुदेव धर्म है। वैयाकरण पाणिनि के समय में यह एक प्रचलित धर्म था। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के शिलालेखों से भी इस विषय में निर्दिष्ट सकेत मिलते हैं।

वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ ।

अर्थात् “वासुदेव सब कुछ है, यो समझनेवाला महापुरुष अत्यंत दुर्लभ है।” यह वासुदेव भाव भक्तों द्वारा कल्पित और प्रतिष्ठित ईश्वर के अवतार भाव से निकला था। अनुमान है कि यह साख्य या योग-दर्शन काल के पश्चात् ही प्रकाशित हुआ होगा। बहुत सभव है कि यह वासुदेव विष्णु या यादव कुल के कृष्ण ही हो। श्रीमद्भगवद्गीता के रचनाकाल में कृष्ण, विष्णु, ईश्वर और पुरुषोत्तम सब एक हो गये थे। गीता के प्रब्रह्मवै अध्याय में पुरुषोत्तम योग है। किन्तु साख्य के पुरुष या योग दर्शन के प्रधान पुरुष गीता के पुरुषोत्तम से बिलकुल नई व्यवस्था में विवेचित हुए हैं। यहाँ इस व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उसमें अवश्य ही विश्वात्मा के साथ जीवात्मा का सपर्क हुआ है और दोनों एक हुए हैं। परन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि श्री जगन्नाथ की भूमि में जो पुरुषोत्तम उस समय लोगों में उपास्य रूप में प्रतिष्ठित थे वे सभी अवतारों के अवतार कृष्ण ही हैं। इस सवध में गीता के निम्न श्लोकांश पर ध्यान देना आवश्यक है—

अतोऽह लोके वेदे च, प्रथित पुरुषोत्तम ।

अर्थात् इसलिए मैं वेद और उपासक लोगों में पुरुषोत्तम नाम से प्रतिष्ठित हूँ। यहाँ लोगों में प्रतिष्ठित पुरुषोत्तम नामक किसी उपास्य देव के प्रति स्पष्ट लक्ष्य किया गया है। यह अवश्य ही बहुत दिनों पहले की बात है। अब जिस रूप में गीता है, उसमें पुरुषोत्तम कही न कही अवश्य है।

पहली बात यह है कि महाभारत का पहले का नाम जय था। उसके बाद उसका नाम भारत पडा। तत्पश्चात् महाभारत नाम से वह सपादित और प्रकाशित हुआ। पहले से हो या न हो, महाभारत रूप में सपादित होते समय उस ग्रन्थ में विष्णु अर्थात् वासुदेव रूपी विष्णु के साथ वैष्णवों की प्रतिष्ठा और प्रतिपत्ति अच्छी तरह प्रकट हो गई है। यह समझना कठिन न होगा कि श्रीमद्भगवद्गीता जैसा अज्ञ विशेषकर तत्कालीन वैष्णवों की कृति है। किन्तु वह समय क्या था ? प्रतीत होता है कि वह भारत के “जय” या ‘भारत’ नाम के समय का काल नहीं है। यह ईसा की प्रथम या द्वितीय शताब्दी के भीतर या उससे थोडा और प्राचीन हो सकता है, क्योंकि भगवद्गीता की रचना तक शाक्यमुनि बुद्ध के मध्यम मार्ग के अन्तर्गत जैन धर्म का सस्कार अच्छी प्रकार प्रतिष्ठित हो चुका था। इसका स्पष्ट सकेत गीता के छठवें अध्याय में मिलता है। इसमें ध्यान-योग के साधनामूलक अग-प्रत्यग की बात कहकर मोक्ष को ‘निर्वाण परमा शान्ति’ नाम दिया गया है। उसके ठीक बाद कहा गया है —

स्वतंत्र बात भी कही जा सकती है कि गीता के रचना-काल तक पुरुषोत्तम पुरी या पुरुषोत्तम क्षेत्र भी भारतवर्ष में एक सांस्कृतिक पीठ के रूप में विख्यात हो चुका था।

यह पुरुषोत्तम कौन है, इस पर भी थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। सिंहल के दाठावश तथा महावश आदि में कहा गया है कि बुद्धदेव के शिष्यों ने उनकी चित्ता से उनकी वाईं ओर का विशिष्ट लेकर थेरक्षेम के हाथों कर्लिगराज ब्रह्मदत्त के पास भेज दिया था।

बौद्ध आख्यायिकाओं में ब्रह्मदत्त की बहुत कहानियाँ मिलती हैं। उन्हीं में दूसरे देशों के राजाओं के नाम भी ब्रह्मदत्त के साथ जुड़ गये हैं। कर्लिगराज बौद्ध थे या अन्य मतावलंबी थे, इस सबध में विचारने की भी आवश्यकता है। बुद्ध ने अपने जीवन-काल में कर्लिग के साथ कोई संपर्क रखा हो, इसका भी प्रमाण नहीं मिलता। उत्तर भारत की किसी किंवदन्ती में बुद्ध के शिष्यों द्वारा ऐसे दाँत के भेजे जाने का कोई उपाख्यान भी नहीं मिलता। यह उपाख्यान केवल लका का है।

सिंहल में, खासकर उसी दाठावश में, कर्लिग के इस बुद्ध-दाँत का एक लवा इतिहास है। उसमें लिखा है कि आठ सौ वर्षों से अधिक समय तक सारे उत्तर भारत, विशेषतः मगध के सम्राटों और मुख्य व्यक्तियों ने इस दाँत को कर्लिग से बलपूर्वक छीन लेने का घोर प्रयत्न किया था। उत्तर भारत तथा मगध आदि स्थानों में इस दाँत के अद्भुत प्रभाव और प्रचंड आधिपत्य के सबध में अनेक उपाख्यान मिलते हैं। उत्तर भारत को या उस काल के भारतवर्ष को इस प्रकार से प्रभावित करनेवाली और किसी दूसरी बात का उल्लेख आज तक नहीं मिला। यह सब इतिहास का अन्तिम पर्याय होता है। इस कर्लिग राजा की राजकुमारी और दामाद—दत्तकुमारी और दत्तकुमार—के साथ गुप्त रूप से यह दाँत सिंहल को भेज दिया गया था। उसका ठीक समय सन् ३१० ई० है। दाठावश से प्राप्त दाँत की यह कहानी “स्टोरी आफ दी टूथ” नामक एक पुर्तगाली मिशनरी के सगृहीत ग्रन्थ में भी मिलती है।

यह दाँत नाना स्थानों में रहा और फिर क्रमशः नाना स्थानों में भेज दिया गया। लेकिन यह बात लोगों में प्रचलित हो गई है कि अनेक स्थानों में भेजे जाने पर भी यह दाँत अपने प्रथम स्थान में ही अविचल रूप से बना रहा और उसके स्थान पर नकली दाँत भेज दिया गया था।

इस स्थान या पुरुषोत्तम क्षेत्र की भारतव्यापी विभूति के सबध में और भी एक उपाख्यान है। केवल उपाख्यान ही नहीं, इतिहास में भी इसका संकेत है। ईसवी सन् से पूर्व की शताब्दी या एक सौ साल और पहले कर्लिग में खारवेल नामक एक सम्राट् थे। उनका एक शिलालेख भुवनेश्वर के निकट उदयगिरि की हाथीगुफा में मिला है। उससे मालूम होता है कि इस ओडिशा में (अधिक संभव है पुरुषोत्तम पुरी में) एक “जिनासन” था। वह जिनासन क्या था, यह समझ में नहीं आता। किन्तु उसकी पूजा के लिए या उसे हिन्दू उपास्य बनाने के लिए भारतवर्ष में, विशेषकर मगध में अनेक शताब्दियों तक बड़ा आग्रह रहा।

खारवेल से अनेक शताब्दियों पूर्व मगध के नन्द राजा कर्लिग को जीत कर यह जिनासन उठा ले गये थे। उन्होंने उसे न तो फेंका और न तोड़ा ही। अधिक संभव है कि उनका उद्देश्य

समारोह के साथ भारत की धर्मध्वजा सँभाल रखी थी। वहाँ करोडो रूपयो की वार्षिक आमदनी होती थी। आधुनिक समय में जिस प्रकार जगन्नाथ और तिरुपति (वेंकटेश्वर) के निकट जन-समागम और समारोह होता है, इससे कहीं अधिक समारोह उस समय वहाँ होता था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि तत्कालीन भारत का यह अपने ढग का एकमात्र हिन्दू तीर्थक्षेत्र था।

इसके बाद प्राय दो शताब्दियो के भीतर ही भारतवर्ष का हिन्दू जगत् मुसलमानो की विजय से, विशेष रूप से देवमदिरो और पीठो आदि के सर्वनाश से, अत्यत जर्जरित हो उठा था। डघर वख्तियार खिलजी की वग-विजय से और उघर मलिक काफूर की दिल्ली से कन्याकुमारी तक की विजय-यात्रा की प्रचंड ज्वाला से हिन्दुओ को आराम से साँस लेना भी दूभर था। इसी समय ओडिशा में कर्लिंग के गगवशियो ने साम्राज्य-विस्तार भी किया। उनमें प्रघान और प्रथम सम्राट् गगेश्वर या चोड गगदेव थे। वे शैव थे जो बाद में घोर वैष्णव बन गये।

उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक हिन्दुओं की पीठस्थली में जगन्नाथ का वर्तमान उत्तुंग देवालय बनवाना आरम्भ किया। उससे पूर्व भारत की धर्म-धारणा और ईश्वर तथा विष्णुमक्ति इसी पुरुषोत्तम क्षेत्र में पर्यवसित और परिपुष्ट हुई थी। अत भारत की सस्कृति का केन्द्र भी यही पुरुषोत्तम पुरी हुआ। इसका भारतव्यापी प्रभाव आज भी सारे देश में सुविदित है।

इस प्रकार भारतवर्ष को उत्कल का यह दान और समय-समय पर प्रचारित होनेवाला ओडिशा का यह पवित्र प्रभाव, ऐतिहासिक गवेषणा का गभीर विषय होने पर भी भारत की सस्कृति में अत्यत स्मरणीय है।

लम्बी हो गई। हम लोग कुछ नीचे की सीढियों की तरफ आगे चले गये ताकि वहाँ से उनका प्रथम अभिनन्दन करें। शख्वनि, अलट चामर के साथ सदल-वल उनके पहुँचते ही हम लोगो ने अभिवादन-पूर्वक उनका स्वागत किया और उनके पीछे हो गये। जिनके हाथ में घूप अगरवत्ती वगैरह थी, वे जलाने लगे। इस प्रकार वे जैसे-जैसे आगे बढ़े, सीढियों के दोनो तरफ खड़ी भिक्षु-भिक्षुणियाँ और उपासक-उपासिकाएँ पक्ति के पीछे होती गई और इस प्रकार स्वागत-पक्ति बढ़ती गई।

जब वे मन्दिर में पहुँचे तो एक ऊँचे आसन पर बैठ गये। वह आसन उस मन्दिर की विशाल बुद्ध-मूर्ति के ठीक सामने बनाया गया था। उसकी ऊँचाई उस बुद्ध-मूर्ति के भद्रासन के बराबर थी। वे उस आसन पर, उस मूर्ति की तरफ पीठ कर, बैठ गये। उनकी प्रारम्भिक पूजा के बाद हम लोगो को दर्शन की अनुमति मिली। हम लोग एक कतार बनाकर एक-एक करके उनके सामने गये। अब 'खाता' की आवश्यकता हुई। उनको 'खाता' चढाकर या भेंट में देकर उनके चरणों में हम लोगो ने प्रणाम किया। स्वीकृति के रूप में आशीर्वाद देकर वेत के दो टुकडो से, जिसके अग्रभाग में एक फुर्ला (Tassel) झूलता था, वे हम लोगो के मस्तक स्पर्श करते गये। उनको पार करते ही 'खाता' के बदले बीच में गाँठवाले लाल कपडे का एक टुकडा मिलता था जिसे देने के लिए एक आदमी खडा था। यह क्रिया बहुत देर तक चली। उसके बाद उन्होंने तिब्बती भाषा में सूत्रोपदेश दिया—कण्ठस्थ सूत्रपाठ सुनाया। अनुशासन के बाद भोग लगाने की क्रिया शुरू हुई। अरवा चावल के भात को चीनी कटोरी में भरकर उसके बीच चीनी मिट्टी से तैयार एक चीनी चम्मच रख दी गई थी। कुछ कटोरो में तरकारी वगैरह भी थी। उन कटोरो से एक-एक लेकर कुछ लामा एक पक्ति में उनके सामने ले गये। वहाँ भोग लगने के बाद उसको प्रसाद के रूप में बाँट दिया गया और उसमें से कुछ कण पाने के लिए काफी धूम भी मची। इसके बाद दोनो तरफ खडे होकर दो विद्वानो ने शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ के बाद सभा समाप्त हुई।

इस समारोह को देखकर मुझे जगन्नाथ पुरी और जगन्नाथ जी की याद आई। जगन्नाथ पुरी में भी 'खाता' के समान एक प्रकार का कपडा विकता है जो अन्यत्र मने नही देखा है। पुरी मन्दिर में भी पडो के खुण्टियाओ के वेत की मार प्रसिद्ध है। 'श्री कपडा' के नाम से लाल रंग का वस्त्र-खण्ड जगन्नाथ धाम में बहुत विकता है और इस विश्वास से खरीदा और धारण किया जाता है कि यह जगन्नाथ जी का श्रीअंग-सेवित वस्त्र है। भोग-महप में जब भोग जाता है तो सूआर (सूपकार) लोग भी पक्वान्न को कतार में ले जाते हैं और भोग लग जाने के बाद जाति-निर्विशेष में अमडा या प्रसाद सेवन प्रसिद्ध है। सुखाये हुए प्रसाद (भात) को निर्माल्य रूप में यात्री लोग बहुत दूर-दूर तक ले भी जाते हैं।

जगन्नाथ जी और पन् चन् लामा की इस पूजा-विधि की देखने से स्पष्ट मालूम होता है कि दोनो में बहुत कुछ साम्य है और एक के ऊपर दूसरे का प्रभाव है, एक को दूसरे की देन है। तो हम लोग इसे किसको किसकी देन कहेंगे? अवश्य तिब्बत को भारत की या तिब्बती संस्कृति को भारतीय संस्कृति की देन कहना पडेगा। यही ओडिशा और भारत की संस्कृतियों का सबध है, दोनो अभिन्न हैं। दोनो को अलग-अलग विचार करना असम्भव है।

तत्र-काल में भी ओडिशा को एक केन्द्र माना गया है। नि श्वास तत्र में तत्र के पाँच केन्द्र— जालघर, पूर्णगिरि, श्रीपर्वत, ओडियान और कामाख्या माने गये हैं। जालघर पजाव का आधुनिक जालघर ही है। पूर्णगिरि पूना को कहते हैं। श्रीपर्वत गुडूर जिले में है और उसे वज्रयान का उत्पत्ति-स्थल माना जाता है। ओडियान या उड्डियान ओडिशा है। कामाख्या तो उसी नाम से प्रसिद्ध है ही। कालिका पुराण में चार पीठों का उल्लेख है—उड्र, जालशैलक (जालघर), पूर्णपीठ और कामरूप। उसमें श्रीपर्वत का उल्लेख नहीं है। उसी में अन्यत्र देवी कोठ का उल्लेख मिलता है। ओडिशा में तत्र का बहुत प्रचार था, अभी तक है। इसीलिए ओडिशा को एक पीठ माना गया था और एक तान्त्रिक वध भी उड्डियान वध के नाम से आज तक चला जाता है। यही भारत को ओडिशा की देन है। तत्र को शिव-प्रवर्तित माना जाता है। इसलिए षट्चक्र-भेदन के वाद स्वाधिष्ठान चक्र में शिव का साक्षात्कार ही अभीष्ट है। बौद्ध धर्म में जब तत्र का प्रवेश हुआ तो वहाँ बुद्ध, बोधिसत्त्व या युगनद्ध ही साक्षात्कार के विषय हुए, प्रक्रिया वही रही। उसी प्रकार पञ्चसखा युग में हम देखते हैं कि नित्य गोलोकविहारी युगल राधाकृष्ण ही स्वाधिष्ठान चक्र में साक्षात्कार के विषय के रूप में स्थापित हुए। षट्चक्र-भेद की प्रक्रिया में विशेष कोई अन्तर नहीं है। सक्षेप में ओडिशी वैष्णव धर्म का यही मूलतत्त्व है।

ओडिशा की यही एक विशेषता है कि अपने-अपने धर्म में रहते हुए भी लोग दूसरों के धर्म या संप्रदाय के प्रति पूर्ण सम्मान दिखाते हैं। पञ्चसखाओं को लें तो देखेंगे कि बलराम दास रामतारक मन्त्र के उपासक थे, जगन्नाथ दास सोलह नाम या बत्तीस अक्षर मन्त्र के उपासक थे, यशोवन्त दास श्यामानन्दी थे और श्याम पचाक्षर के उपासक थे, अनन्त दास सूर्यनारायण एकाक्षर मन्त्र के उपासक थे और अच्युतानन्द दास अणाक्षर मन्त्र के उपासक थे। लेकिन पाँचों पञ्चसखा थे। उनमें पूर्ण हृद्यता थी। तिक्तता का लेश भी नहीं था। वे सभी वैष्णव कहलाते थे, फिर भी बलराम दास ने गोरखपथी सप्तागयोगसार टीका लिखी थी। यशोवन्त दास ने शिवस्वरोदय का अनुवाद किया था और गोविन्दचन्द्र गीता लिखी थी। एक अन्य परंपरा के अनुसार बलराम दास विष्णु श्याम (श्यामी) पथी कृष्ण-मन्त्र के उपासक, जगन्नाथ दास आंकेश नासार्ध तिलक, हरिमदिरधारी अति बड़ी संप्रदाय के राधामन्त्र के उपासक थे, शिशु अनन्त ऊर्ध्व पुण्डरीक तिलक-धारी रामानन्द संप्रदाय के गोपाल मन्त्र के उपासक थे। यशोवन्त दास नासार्ध तिलक वैठी और कपाल में हरिमदिरवाले मध्वाचार्य सम्प्रदाय के श्याम पचाक्षर मन्त्र के उपासक तथा अच्युतानन्द दास नासाग्र से केश पर्यन्त हरिमदिरवाले निमाइ संप्रदाय के राजमन्त्र या प्रेमपोडशी मन्त्र के उपासक थे। लेकिन सब के सब योगमार्ग-प्रेरक ज्ञान-मित्रा भक्ति के साधक थे और जगन्नाथ महाप्रभु को लेकर ही उनकी साधना केन्द्रित थी। जगन्नाथ ही सबके उपास्य थे।

पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक विचित्र मंदिर है और जगन्नाथ महाप्रभु विचित्र महाप्रभु हैं। जगन्नाथ मंदिर को विष्णुमंदिर माना जाता है। लेकिन बेटे के भीतर ऐसा कोई देवता नहीं है जो वहाँ न हो। बेटे में काशी विश्वनाथ, पातालेश्वर, यमेश्वर आदि कई शिवमंदिर हैं। सत्यनारायण ठाकुर, लक्ष्मी, सरस्वती तो हैं ही, मंगला, विमला, भुवनेश्वरी भी हैं। विमला कुच-

जिस प्रकार पूजा की जाती है, कुष्ठ रोगियों की भी उसी प्रकार सेवा करनी चाहिए। इसी से ओडिशा की सस्कृति का महत्त्व प्रतिपादित होता है। इस प्रकार विना किसी सांप्रदायिक विशेष और विरोध के यहाँ सभी देवताओं का समावेश किया जाता है। कोणार्क मंदिर में एक फलक है जिसमें एक सिंहासन में महिषमर्दिनी दुर्गा की मूर्ति है और एक सिंहासन में शिवलिंग और जगन्नाथ की मूर्ति है। पुरी मंदिर के भी एक फलक में दुर्गा, शिवलिंग और जगन्नाथ एक साथ हैं। वे सब समान रूप से सबके उपास्य हैं।

जगन्नाथ केवल आर्यों के नहीं, आर्यंतरो के भी देवता हैं। प्रवाद है कि पहले वे शवर जाति के देवता थे। विश्वावसु नीलाचल वन के भीतर दारु ब्रह्म के रूप में उनकी पूजा करता था। मालव के राजा इन्द्रद्युम्न को स्वप्नादेश हुआ। इसलिए उन्होंने अपने ब्राह्मण मंत्री विद्यापति को खोज करने के लिए भेजा। लेकिन विश्वावसु शवर ने उनको सघान नहीं दिया अतः विद्यापति ने विश्वावसु की लड़की से प्रणय कर तथा उसकी सहायता से दारु ब्रह्म को देखा। फिर वहाँ से जाकर इन्द्रद्युम्न को ले आया। अतः दोनों का विवाह हो गया और विश्वावसु शवर के वशवर 'दइता' कहलाये और विद्यापति के वशवर 'पति'। दइता-पतियों को आज तक पूजा का अधिकार है और रथयात्रा के समय वे ही पूजा करते हैं। यही ओडिशा की सस्कृति है। यहाँ के देवता जाति-निर्विशेष के देवता हैं और उनकी पूजा के सभी अधिकारी हैं। ओडिशा उत्तरी और दक्षिणी भारत के तथा आर्य और आर्यंतर सस्कृति के बीच अवस्थित है, इसलिए यहाँ दोनों का समान रूप से समन्वय हुआ है। यहाँ भाषा, संगीत, नाट्य आदि सभी में दोनों का समिश्रण हुआ है।

इतना ही नहीं कि यहाँ के देवताओं में जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा में सिर्फ सभी का समन्वय और पूजाधिकार है बल्कि इनका अन्न भोग सबका महाप्रसाद भी है। ब्राह्मण-शूद्र सब एक ही साथ भोजन करते हैं। इसमें उच्छिष्ट तक का विचार नहीं है। जहाँ जाति-विचार इतना प्रबल है वहाँ अन्न भोग को सभी विना किसी द्वेष भाव के सहज रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यही ओडिशा की सस्कृति है। ओडिशा में कई जगह अन्न महाप्रसाद (अभडा, अवढा-अपरिवेषित) के रूप में विना जात-भेद के विचार के एक ही साथ ग्रहण किया जाता है। विष्णुक्षेत्र जगन्नाथपुरी में, शिवक्षेत्र लिंगराज भुवनेश्वर में और रघुनाथक्षेत्र ओडगा में महाप्रसाद का प्रचलन है। यह सिर्फ ओडिशा में है, भारतवर्ष में अन्यत्र कहीं नहीं। संक्षेप में यह सब भारतीय सस्कृति को ओडिशा की देन कही जा सकती है।

को स्वधर्म में लाने के लिए वे जीवन भर उद्यम करते रहे। उनकी जनशिक्षा थी कि लोग एक दूसरे के प्रति सुन्दर, शुद्ध आचरण करें। किसी एक खास धर्म का प्रचार न करके उन्होंने सिर्फ शुद्ध आचरण की शिक्षा पर जोर दिया था।

उन्होंने स्वतंत्र कलिंग-अनुशासन में अपने कर्मचारियों को आदेश दिया था कि सीमान्त-वासी आटविक जाति के लोग यदि पूछें कि राजा ने हमारे लिए क्या किया, तो उनसे कहना कि राजा तुमको अपनी सन्तान की तरह स्नेह, श्रद्धा और प्रेम करते हैं। आज कई घातान्दियाँ बीत चुकी हैं, लेकिन घउली और जौगढ के अनुशासन आज भी प्रेम और स्नेह-सन्देश पग-पग भेदकर झकृत हो रोमाचित कराते हैं। यही सदेश है भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र।

भारतीय संस्कृति का मौलिक उपादान है सहनशीलता और विभिन्न धर्मों और मतों के प्रति सम्मान तथा सहानुभूति। गत दो हजार वर्षों के दम्यन अशोक के इन महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यों में, समय समय पर बहुत-सी बाधाएँ आई हैं, परन्तु सहनशीलता का मौलिक तत्त्व क्रमशः, धीरे-धीरे, भारतीय संस्कृति में घुल-मिल गया है।

यह सयोग की बात है कि भारतीय संस्कृति की नींव, हमारे ओडिशा में, अशोक के हृदय-परिवर्तन से हुई है। भारत के इस भूभाग या इलाके में कुछ ऐसी विशेषता थी जिसके फल-स्वरूप ऐसी युगान्तकारी घटना घटी थी। कलिंग की जनता ने असीम साहस के साथ युद्ध किया था। उसमें उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। कलिंग की जनता का असीम साहस अशोक के हृदय-परिवर्तन का कारण बना होगा। इसके सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता है।

इसमें सन्देह नहीं कि जिस सदाचार और सहनशीलता से भारतीय संस्कृति की नींव पड़ी उसके भी प्रचार का श्रीगणेश यही भुवनेश्वर था।

यह मूल नीति की प्रतिक्रिया भारत के कई स्थानों में दिखाई पड़ी थी। परिणामस्वरूप अव्यवस्था होने लगी। परन्तु हमारे इस भूभाग में दोनों नीतियाँ (सिद्धान्त) दृढ़ता से प्रतिष्ठित हुई हैं। जितने धर्म और धार्मिक सम्प्रदायों का अस्तित्व यहाँ हुआ है, वे सारे के सारे ऐसे आपस में मिल गये कि ओडिशा का एक भी मन्दिर किसी एक धार्मिक सम्प्रदाय का नहीं रहा। सभी मन्दिर सभी सम्प्रदायों के हैं। पुरी और भुवनेश्वर के दोनों मुख्य मन्दिरों में ब्राह्मण और अत्राह्मण पुजारी सेवक का कार्य करते हैं। गाँवों में आज भी ग्राम-देवताओं के पूजक अधिकांश अत्राह्मण और आदिम जाति के लोग हैं। सांस्कृतिक सयोग की प्रगति इस प्रकार हुई है कि आदिम जातियों की बहुत सी श्रेणियाँ भारत की अन्य दूसरी जातियों में भी मिल गई हैं। भारत के अन्य भागों में आदिम जातियों की जो समस्या है वह ओडिशा में वैसी नहीं है। यहाँ वोट-सूची में दर्ज आदिम जातियों के साथ अन्य सवर्ण जातियों से विवाह-सम्बन्ध स्वच्छन्द रूप से होता है। आदिवासी जमींदारों के यहाँ ब्राह्मण पुरोहित होते हैं। आदिवासी और अनादिवासियों में जो विरोध अन्यत्र दिखाई पड़ता है, वह उत्कल में नहीं है। सैकड़ों वर्षों से ओडिशा में जगन्नाथ महाप्रभु देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यहाँ सभी धर्मों और सम्प्रदायों का भेद-भाव दूर होता है और एक जगन्नाथ धर्म ही रह जाता है।

हिंदी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

श्री परशुराम सिंह एम० ए०

भविष्य के गर्भ की थाह लेते हुए साहित्य की वर्तमान गति-विवि का संबन्ध अतीत के उन सूत्रों से जोड़ा जा सकता है जो उसे अक्षुण्ण रूप से, प्रत्यक्षतः या परोक्षतः प्रभावित करते रहते हैं। अतीत का यही प्रभाव वर्तमान साहित्य की पृष्ठभूमि होता है जो और स्पष्ट शब्दों में सस्कृति है। वास्तव में सस्कृति है क्या ? दर्शन, राजनीति, इतिहास, परंपरा आदि का मिश्रित रूप ही सस्कृति है। यह रूप एक दिन का या एक वर्ष का नहीं होता। शत-सहस्र वर्षों की मानव-भावनाएँ और उसके उद्गार सस्कृति का निर्माण करते हैं। इसी सस्कृति को साहित्य युगानुकूल प्रवृत्तियों की धूप-छाँह से निःसृत होता हुआ भी प्रदर्शित करता है। किसी भी देश का साहित्य अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बिना अपने अस्तित्व की सार्थकता सिद्ध नहीं कर सकता। साहित्य अगर दर्पण है, तो प्रतिबिम्ब ग्रहण करने की क्षमता उसमें होनी ही चाहिए। हाँ, साधारण दर्पण की ग्राह्य-सीमा सकुचित और एकदेशीय होती है, पर साहित्य-दर्पण विशाल है और वर्तमान को दर्शाते हुए अतीत को भी प्रतिबिम्बित करता है, साथ ही भविष्य का भी आभास देता है। इसलिए किसी भी साहित्य के विकास का परिचय प्राप्त करने से पूर्व उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना और जानना अति आवश्यक हो जाता है। आज का हिन्दी-साहित्य-वृक्ष, जो युग-वृक्ष पर अपनी शीतल, स्निग्ध और स्फूर्तिदायिनी छाया फैलाता जा रहा है, उसकी शाखाएँ भी उसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से पालित-पोषित हैं। इस पृष्ठभूमि की उत्कृष्टता पर ही साहित्य की उत्कृष्टता निर्भर करती है। यही पृष्ठभूमि उसकी उन्नति अथवा पराभव का कारण बनती है, यही उसे प्रेरणा देती है या गतिहीन बना डालती है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के इस महत्त्व को दृष्टि में रखकर ही हम आज के हिन्दी साहित्य का यथोचित मूल्यांकन कर सकते हैं।

मोटे तौर पर हिन्दी साहित्य को हम आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजित कर सकते हैं। यह विभाजन या अन्य विस्तृत विभाजन साहित्य में ऐसी नयी-नूली सीमाएँ रेखाएँ नहीं खींचते, जो एक काल की छाया दूसरे काल पर नहीं पड़ने देती अथवा यह सूचित करती हैं कि एक काल की विचार-धारा का सबव दूसरी में नहीं होता। विचार-धाराएँ कभी भी सीमा-वद्ध नहीं होती। वे प्रवाहित होती रहती हैं, कभी वेग से, कभी क्षीण होकर। इन धाराओं की शिथिलता या प्रखरता का कारण वही सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है। काल-विभाजन का इतना ही प्रयोजन है कि वह एक विशाल विस्तृत रूप को पृथक्-पृथक् कर ग्रहण करने में सहायता पहुँचाता है और अन्त में सम्पूर्ण रूप या सत्य का बोध करा देता है। मध्यकाल से आदिकाल का

साहित्य की अवस्था भी वही थी। उस काल के सामने संस्कृत, प्राकृत और देशी भाषाओं का साहित्य था। संस्कृत अपनी उच्चता पा चुकी थी। अब उसकी गिरावट के दिन नजर आ रहे थे। अलंकार और वर्णन-कौशल पर ही लेखनी की शक्ति की परीक्षा हो रही थी। प्राकृत की भी अवस्था उसी मार्ग का अनुसरण कर रही थी। अपभ्रंश और देशी भाषाओं की रचनाएँ अधिकतर धार्मिक विचारों को लेकर चल रही थी। देश की उजल-मुथल, जनता की आकांक्षाओं और व्यक्ति के दायित्व की उन्हें चिन्ता नहीं थी। हर ओर नवोन्मेष का अभाव दिखाई दे रहा था।

इसी पृष्ठभूमि पर—राजनीतिक, सामाजिक, और धार्मिक अस्थिरता के इसी आवार पर हिन्दी के आदिकाल की आधार-शिला खड़ी हुई। हर ओर एक अव्यवस्था, असंगठन तथा उच्छृंखलता फैल रही थी और उसी का प्रतिविम्ब लेकर साहित्य को आगे चलना था। जहाँ तक उसके गुण का सबब है, उसने युग के प्रतिविम्ब को ग्रहण किया, लेकिन कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं उत्पन्न किया जो उस अस्थिरता पर अपनी पैनी दृष्टि गड़ा कर उसके अन्त को पढ़ सके तथा आगे का मार्ग प्रदर्शित कर भविष्य का आलोक दिखा सके।

इसके बाद हमारे सामने मध्यकाल आता है। मध्यकाल की साहित्यिक सृष्टि आदिकाल से बहुत अधिक और विभिन्न मार्गगामिनी हुई। धर्म ने साहित्य पर जो एकाधिकार स्थापित किया था वह सर्वथा नहीं मिटा, वरन् भिन्न-भिन्न दिशाओं में उसके शत-सहस्र स्रोत फूट निकले और इन स्रोतों में प्रवाहित-भक्ति का आवरण ओढ़े, जीवन की विलासिता ने भी अपना रूप सँवारा। फलस्वरूप शृंगारिक कविताओं का भी अवार-सा लगा। चूँकि यह सब एक ही वार न होकर कालक्रमानुसार हुआ, इसलिए हम इस मध्यकाल की दो परिधियाँ खींचें—एक पूर्व मध्य की, दूसरी उत्तर-मध्य की।

पूर्व मध्यकाल की रचनाएँ भक्ति को लेकर चली। भक्ति की दो श्रेणियाँ हुईं—निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के भी दो रूप हुए—एक ज्ञानमार्गी, दूसरा प्रेममार्गी। ज्ञानमार्गियों ने अपने सामने उपलब्ध सभी सामग्रियों को अपनाया—नाथपथियों का योग, उपनिषदों का ज्ञान तथा भिन्न-भिन्न पौराणिक कथाएँ। सबसे अपने काम की चीजें ली और उसे अपने योग्य बनाया। सामाजिक कुव्यवस्था तथा धार्मिक आडम्बर ने भी उन्हें सहायता पहुँचाई। जिस प्रकार भी इनके ज्ञान के प्रचार में सहायता पहुँची, उसे इन्होंने अपनाया। इसी लोभ ने इन्हें सूफियों के प्रेम को अपने ज्ञान के आश्रय में लेने को बाध्य किया। इस धारा के प्रवर्तक कवीर और उनके अनुयायी थे।

प्रेममार्गी रूप विशेषकर उन मुसलमान कवियों और फकीरों का था, जिन्होंने इस्लाम के प्रचार की महिमा तलवार के बल पर उचित न समझकर उदारता और सहानुभूति के मार्ग में उचित समझी थी। उन्होंने प्रेमाख्यान रचे और उनमें हिन्दू धरों की कहानी अपनाकर इस्लाम की रूढ़ भर दी। हाँ, इस ओर सजग रहे कि कहीं जनता में अरबि न फैलने पावे और इस हेतु उसी के रंग में अपने को प्रदर्शित किया। यह जायसी, कुतबन, मसन आदि का कारनामा था।

नीच समझी जानेवाली जातियों में भी धीरे-धीरे घृणा की आग सुलग रही थी। जब उन्होंने देखा कि उच्च कहे जानेवाले लोगों में कोई वास्तविकता नहीं रह गई, तो उन्होंने भी उनकी उच्चता को चुनौती दे डाली। अगुआ कवीर हुए। अन्त्यजों के लिए इन्होंने ज्ञानमार्गी भक्ति की राह खोल दी और साफ-साफ एलान किया कि कोई छोटा-बड़ा नहीं, कर्तव्य छोटा और बड़ा बनाता है। ईश्वर की दृष्टि में सब समान हैं। समाज में जहाँ एक ओर इस तरह का विकीर्ण उत्पन्न हो रहा था, वहाँ दूसरी ओर सामजस्य की भावना का भी उद्भव हो रहा था। हिन्दू और मुसलमान पड़ोसी बन कर एक दूसरे को समझने का प्रयास कर रहे थे। फलस्वरूप साहित्य के क्षेत्र में प्रेममार्गी सूफियों और कृष्ण की उपासना करनेवाले अनेक मुसलमान कवियों के दर्शन हुए। पहले की झिझक मिटती जा रही थी और उसकी जगह मुलायमियत आ गई थी। कुछ दूरदर्शी और नर्मदिल मुसलमान वादशाहों ने भी हिन्दुओं के प्रति अपनी सदाशयता दिखा कर और उनके व्यक्तित्व का आदर कर समाज को कुछ सप्रान किया। साहित्य के क्षेत्र में दोनों का सहयोग दोनों के सामाजिक जीवन के सामजस्य का परिणाम है।

धार्मिक स्थिति भी डार्विंडोल थी। मुसलमानों के क्रूर व्यवहार और धर्म-प्रसार से हिमात्मक विघानों के कारण जनता के हृदय से आस्तिकता की भावना ही दूर होती जा रही थी। राजाओं का परामव इसलिए हुआ कि उनके पास राज्य था, पर निरीह जनता पर वज्रप्रहार इसलिए हो रहा था कि वह काफिर थी, हिन्दू थी। दूसरी ओर शैव, शाक्त और वैष्णव अपनी खडनात्मक और मडनात्मक नीति में लगे हुए थे। कुछ अशो में उन्होंने सिद्धों की गुह्य साधना को भी अपनाया। साथ ही मुसलमानों का एकेश्वरवाद और योगियों की उपासना-पद्धति का पल्ला पकड़ समाज का वह दलित अश जाग रहा था, जिसे आज तक धर्म की छाया ही नहीं मिली थी। कुछ दूरदर्शी प्रवर्तकों ने विष्णु के अवतार की कल्पना की। राम और कृष्ण उनके रूप बतलाये गये। साहित्य में राम के जिस रूप की सृष्टि हुई, कृष्ण के उस रूप की नहीं हो सकी। उनका सरस रूप ही रखा गया, जो पीछे चल कर भक्ति की आड में विलास-वासना को प्रश्रय देनेवालों का सहारा बना। इस तरह धर्म के क्षेत्र में अनेकानेक आदर्शों की नींव पड़ी, जिन सबका प्रभाव इस काल के साहित्य में पाया जाता है।

राजनीति, समाज और धर्म की इमी पृष्ठभूमि में भक्तिकाल के साहित्य का निर्माण हुआ। भक्त कवियों और सप्रदायों का निर्माण करनेवालों को भले ही मुक्ति मिल गई अथवा आत्मसतोष प्राप्त हुआ हो, पर वे ऐसे साहित्य की सर्जना नहीं कर सके, जिसकी दृष्टि व्यापक हो और जनता के अभावों को आँकने की जिसमें शक्ति हो। भक्त जिस ऊँचाई पर पहुँचकर टिका रह सकता है, वहाँ पूरा जन-समूह नहीं ठहर सकता। वह पृथ्वी का वासी है और निरन्तर मिट्टी की ओर ही उन्मुख होता है। इस क्रिया में वह भटकता है, गिरता है, पर भटकने और गिरने के दिन भी समाप्त होते हैं और उसे गतव्य मिलता है। पूर्व मध्यकाल की भक्ति-भावना उत्तर मध्यकाल में भी चलती रही, पर पूरे रंग में नहीं। उत्तर मध्यकाल के साहित्यकार कुभनदास के इस सिद्धांत, "सतन कहा सिकरी सो काम" को माननेवाले नहीं थे। उन्हें किसी न किसी तरह की 'सिकरी'

यह प्रदर्शित कर दिया कि जनता कोरे त्याग और आदर्शों के चक्कर में और अधिक नहीं रह सकती थी। उसे भी अपनी प्रतिभा और शक्ति का मूल्य चाहिए था, भले ही वह प्रशंसा कर ही प्राप्त हो। तत्कालीन परिस्थिति में इससे अधिक संभव भी नहीं था।

यो तो हिन्दी साहित्य के कालों की कहानी सघर्ष और भीषण उथल-पुथल के मध्य से होकर गुजरी है, पर जो प्राञ्जलता और व्यापकता उसे आधुनिक काल में प्राप्त हुई वह पूर्ववर्ती कालों में उपलब्ध नहीं थी। यद्यपि अन्य कालों की भी पृष्ठभूमियाँ थी, पर साहित्य ने जैसे अपने लिए छँटकर, चुनकर एक अछूता मार्ग बना लिया था, जो जीवन और सघर्ष के चौकोर अकन से नितात अलग था। उसने जीवन के विशिष्ट रूपों, अगो और तथ्यों का ही समावेश किया। समय के उलट-फेर और सघर्ष से वह उदासीन रह एक शाश्वत सत्य की टोह में लगा रहा। साथ ही उसकी अनुभूतियाँ विशेषकर पद्य में ही अभिव्यक्त हुईं। गद्य तो नाममात्र का था। पर आधुनिक काल अनेकानेक परिस्थितियों के सघर्ष और सामंजस्य का परिणाम है। पद्य के साथ-साथ यह गद्य की भी जोरदार कहानी है। वर्षों से पतनोन्मुख एव जर्जर समाज के ऊर्ध्वमुख होने के प्रयत्नों, धार्मिक रूढ़ियों और अधविश्वासों को मिटा देने की प्रतिज्ञाओं तथा दासता की जड़ी को तोड़ फेंकने की क्रतियों का यह सजीव चित्र है। इस युग के साहित्य ने चिर-उपेक्षित को श्रेष्ठासन पर बैठाया, जीवन को उसकी कुरूपता और सुदरता के साथ ग्रहण किया और सीमा की प्राचीर गिरा कर उन्मुक्तता का दर्शन पाया। जीवन की अनुभूतियों को ग्रहण करने तथा उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए उसने अनेक अगो और उपागो की सृष्टि की। विपदाओं से यह जा भिडा, सघर्षों से मुँह नहीं मोड़ा और सगठन की रागिनी छेड़ पृथक्करण की भावना को दूर भगाया। नवीन चेतना और नवीन विचारों से सशक्त हो इसने नवजागरण का गख फूँका। राष्ट्रीय चेतना इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। पूर्ववर्ती धाराओं का इस काल में नितात लोप नहीं हो गया, लेकिन उनके ग्रहण और अभिव्यजन की पद्धति बदल गई। भक्ति-काल की धारा एक नई सज-घज के साथ प्रवाहित हुई और वीरगाथा की धारा ने एक नई भावना से प्रेरणा ली। हाँ, जो धाराएँ अशक्त थी, जिनमें सामर्थ्य नहीं थी, वे अवश्य मरणासन्न हो गईं। कवीर, सूर, तुलसी, चन्द, भूषण आदि कवियों का एक नया रूप हमारे सामने उपस्थित हुआ। इस काल में गद्य की बहुत अधिक रचनाएँ हुईं और उसका विकास भी विविधतासम्पन्न रहा।

आधुनिक काल की इस विगलता, सजीवता और सजगता का कारण उसकी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है।

राजनीति के क्षेत्र में शिवाजी के पदार्पण ने एक नई चेतना का प्रादुर्भाव किया। विशाल मुगल साम्राज्य को हराकर एक सगठित हिन्दू-राज्य कायम करना शिवाजी का लक्ष्य था। उन्होंने उन सभी गलतियों का परित्याग किया, जिनके कारण देश की शक्ति छिन्न-भिन्न हो गई थी। अपने सघर्षमय जीवन में वे छत्रपति हुए भी, लेकिन उनके दुर्बल उत्तराधिकारियों को मुगलों से हारते देर नहीं लगी। साथ ही मुगल सल्तनत की नींव भी हिल चुकी थी और औरंगजेब की मृत्यु ने उसे और भी दुर्बल बना डाला। मराठे पुनः राज्य-स्थापना का स्वप्न देख रहे थे कि नई विदेशी

को इस परिस्थिति में एक बहुत बड़ा पार्ट अदा करना था और उसे उसने सफलतापूर्वक निभाया।

इन परिस्थितियों के अलावा विज्ञान ने और दूर-दूर देशों के सम्पर्क तथा उनके विचारों एवं दर्शनों के आदान-प्रदान ने भी एक नई ज्योति जलाई। अंग्रेज पादरियों ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रारम्भ किया, जिसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम हिन्दी को अपनाया। जनता के साथ विचारों के आदान-प्रदान के लिए भी एक भाषा की आवश्यकता महसूस हुई। साथ ही शासन-कार्य-संचालन के लिए अंगरेजी पढ़े-लिखे कर्मचारियों की भी आवश्यकता हुई। नये ढंग के स्कूल और कालेज खुले। हिन्दी का रूप सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कालेज में गढ़ा गया।

हिन्दी साहित्य को इस बदलती परिस्थिति का सामना करना पड़ा। कविता के क्षेत्र में बिना परिवर्तन किये भी गद्य की नितांत आवश्यकता थी। हिन्दी ने युग की इस पुकार का स्वागत किया और भारतेन्दु युग ने हिन्दी गद्य का लालित्य प्रदर्शित किया। उसके बाद से तो उसका रूप बनता-सँवरता ही चला गया। आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के हाथों पड़ हिन्दी का सरल-सुष्ठु रूप सामने आया। बाद में पद्य के क्षेत्र में भी खड़ी बोली में प्रयास हुए और आज तो वह एक सर्वांगीण और सशक्त भाषा है। आज जो उसे राष्ट्रभाषा और राजभाषा का पद मिलने जा रहा है, इसका कारण उसकी व्यापकता और सुवोषता तो है ही, साथ ही उसकी सघर्ष करने की शक्ति और दायित्व की भावना भी है।

विकास का यही युग था। यह एक अजीब घोलमेल का समय था, इसीलिए सामाजिक अथवा साहित्यिक चित्तवृत्ति के अनुसार साहित्यकारों को इस युग के नामकरण में कठिनाइयाँ हुई हैं। यद्यपि महापंडित राहुल ने इसको सिद्ध-सामंत युग कहा है, किंतु यह नाम उस युग की आत्मा को पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। अस्तु, बहुत उपयुक्त न होते हुए भी आदिकाल के अतिरिक्त कोई दूसरा नाम अब तक जन्म नहीं पाया है।

तीन सौ वर्षों में रचित साहित्य के भीतर पैठकर जब प्राप्त सामग्री के आधार पर हम इसकी आत्मा को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं तो वह हमें दो गवाक्षों के पास भटकाती है, एक तो विलकुल आध्यात्मिक, दूसरा साहित्यिक। आध्यात्मिक क्षरोखे का दृश्य बड़ा ही कुतूहलपूर्ण, रोचक और भयकारी है। एक ओर वज्रयानी संप्रदाय के ८४ सिद्ध अपने अलौकिक चमत्कारों से जनता के ऊपर प्रभाव का आतक जमा रहे थे। उनकी साधना के साधन मद्य और मानिनी (डोमिन मे लेकर धोविन तक) बने हुए थे, विना इनके निर्मुक्त सेवन के 'महासुख' की प्राप्ति असंभव थी। युगनद्ध (स्त्री-पुरुष) नग्न सहवास की मुद्राएँ प्रचलित हुईं और इनमें रहस्य की गुह्य भावना का समावेश करके दूसरा साकेतिक अर्थ भी व्यजित करने का प्रयास किया गया। विलास और व्यभिचार के अतिरिक्त (जो निरर्थक ही सिद्ध हुआ) जनता पर आध्यात्मिकता का प्रभाव तो न पड़ा, हाँ समाज में एक चरित्रहीनता की लहर दौड़ गई। कौलाचार और कापालिक मत इन्हीं वज्रयानियों की देन हैं। इनके काव्य की भाषा देशी मिश्रित अपभ्रंश थी। महामहोपाध्याय डा० हरप्रसाद शास्त्री ने वैंगला अक्षरों में जब 'दोहाकोश' प्रकाशित कराया तब इनकी सूचना मिली। महापंडित राहुल साकृत्यायन ने भी वज्रयान सवधी अनेक रचनाओं का उद्धार किया और नागरी लिपि में "बौद्ध गान व दोहा" का संपादन किया है। इन ८४ सिद्धों—यथा सरहपा, लुइपा, कण्हपा आदि—नामों के अन्त में "पा" शब्द आदरसूचक भाव से जोड़े जाने की प्रथा थी।

दूसरी ओर नाथसंप्रदायवालों की दशा इनसे बहुत अच्छी मिलेगी। यद्यपि कुछ लोगों ने नाथपथियों को वज्रयानियों के भीतर ही मिलाकर देखने की चेष्टा की है किंतु यह भ्रम इसलिए हो गया है कि इन योगियों में भी शिव-शक्ति की भावना के कारण शृंगार का आभास दिखलाई पड़ता है, यद्यपि वज्रयानियों के व्यभिचारी आचरण से ये विलकुल अलग रहे। वास्तव में इन पर पतञ्जलि के योग-दर्शन का प्रभाव हठयोग के रूप में पड़ा था। इन नाथों की सख्या नौ रही है। सिद्ध जलधर को आदिनाथ माना गया है। हिंदी के आदिकालीन साहित्य के ऊपर जितना प्रभाव इन नाथों का पड़ा है, उतना सिद्धों का नहीं। तत्कालीन हिंदू जनता के साथ ही माय मुसलमानों पर भी इनके ईश्वरवाद का प्रभाव पड़ा, क्योंकि जहाँ ये हठयोगी पद्धति पर ईश्वर में विश्वास करते थे, वही मूर्तिपूजा, तीर्थ-यात्रा जैसे पाखंडों का खंडन भी। अतस्माधना को प्रधान लक्ष्य मानकर बाह्याडंबरों की व्यर्थता पर इन लोगों ने करारी चोट की थी। इनका विश्वास था कि नाद और विन्दु के योग से जगत् की उत्पत्ति हुई है। सिद्धों का यह प्रभाव लक्ष्य करने योग्य है। नाथों में गुरु गोरखनाथ का साहित्यिक दृष्टि में अधिक महत्त्व है। ऐसा कहा

ऐसा भी था जब अपभ्रंश की रचना साहित्य के उच्च शिखर पर पहुँच चुकी थी और उसने लोक-जीवन से अनेक तत्त्वों को ग्रहण कर परवर्ती साहित्य में अनेक परम्पराएँ स्थापित की। कालान्तर में इस भाषा का स्थान देशी भाषा ने ले लिया।

आदिकालीन साहित्य की उपलब्धि के लिए जहाँ हम विदेशी विद्वानों के प्रति कृतज्ञ हैं, वही हमारे यहाँ के विद्वानों ने भी इस दिशा में अत्यंत प्रशंसनीय कार्य किये हैं। प्रो० हीरालाल जैन, राहुल सांकृत्यायन, मुनि जिनविजय जी, आदिनाथ उपाध्ये, नाथूराम प्रेमी, पी० एल० वैद्य आदि ने अपने अथक परिश्रम से इसका उद्धार ही नहीं, सशोधन और सपादन भी किया है। पहले अपभ्रंश का साहित्य जितना अधिकाराच्छन्न था उतना अब नहीं रह गया है। नये-नये ग्रंथों के प्रकाश में आ जाने के कारण इसके सबध में उठनेवाली बहुत-सी आशंकाओं का निवारण हो गया है और कालान्तर में परवर्ती साहित्य पर इसका कितना अधिक प्रभाव पडा है, यह स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। हिन्दी में मात्रिक छंदों की देन अपभ्रंश की ही विशेषता है। राग-रागिनियों में गाये जानेवाले गीतों की परम्परा जहाँ जयदेव से मानी जाती थी, अब उसका श्रेय भी सिद्धों को ही देना पड़ेगा। रासक की परम्परा और लोक-जीवन में प्रचलित कथा आख्यायिकों तथा कथानक रूढ़ियों का वाद में अपनाया जाना, जीवन की भूमि से उठे हुए इसी साहित्य की देन है।

वीरगाथाकाल अथवा मिश्रित-काल

अपभ्रंश साहित्य के वाद का जो साहित्य इतिहासकारों द्वारा कालानुसार विभाजित किया गया उसे वीरगाथाकाल के नाम से जाना जाता है। आधुनिक खोजों के अनुसार जिस प्रकार के साहित्य के कारण यह नाम दिया गया है, अब उसके आधार पर इस नाम का बहुत अधिक महत्त्व नहीं रह गया है। खुमान रासो, वीसल देव रासो तथा पृथ्वीराज रास। में से पहली दो तो बहुत वाद की रचनाएँ सिद्ध हो गई हैं। (१) पृथ्वीराज रासो के सबध में भी बहुत बड़ा विवाद उठा था, किंतु मुनि जिनविजय जी को जब से पाँच छप्पय रामो के प्राचीन ग्रंथों में मिल गये तब से यह तो नहीं कहा जा सकता कि रासो पूरा का पूरा जाल है। हाँ, यह अवश्य कहा जा सकता है कि रासो का जो बृहत् रूप आज है, वह वास्तव में उतना बड़ा नहीं था। अनेक प्रक्षिप्त अंश जोड़ दिये गये हैं। ग्यारहवीं से लेकर १४वीं शताब्दी तक का काल ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत उथल पुथल का था। युद्ध और विलास दो वस्तुएँ राजन्यवर्ग की शोभा थीं। अस्तु, चारणों ने या तो राजा की प्रशंसा करके अपनी ओजस्विनी वाणी में उनको युद्ध के समय उत्साहित किया अथवा उनकी तुष्टि के लिए शृंगार-प्रधान कविताओं की रचनाएँ कीं। वीर और शृंगार रस की प्रवृत्ति तत्कालीन काव्य में प्रकट है, जो बहुधा प्रबन्ध और वीरगीतों के रूपों में अभिव्यक्त हुई। शुक्ल जी ने इसी आधार पर इसका नाम वीरगाथाकाल रखा था। इस नाम की सार्थकता के लिए पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक घटनाओं और परिस्थितियों के सत्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती (किंतु जो आधार था उसी के सन्दिग्ध हो उठने पर यह प्रश्न विचारणीय

थे। गडकी के किनारों की उदासी को सभवतः मैथिल-कोकिल के उपरांत आज तक कोई दूर नहीं कर पाया।

भक्ति-काल

वीरगाथा-काल के समाप्त होते-होते साहित्य को प्रभावित करने के अनेक कारणों का संयोग अपने-आप हो गया। देश की राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थितियों का सघटन कुछ इस प्रकार हुआ कि जनमानस की चित्तवृत्तियों का स्वरूप इस योग्य हो गया कि सभावित अनेक नवीनताओं को ग्रहण कर सके। क्रमशः मुसलमानी शासकों के आतंक और राजपूत रजवाड़ों के आपसी झगड़ों ने जनता के जीवन से सारे उत्साह और उल्लास को समाप्त कर दिया था। नाथों, सिद्धों और सन्तों की यौगिक पद्धति के चमत्कार का प्रभाव जनता पर अवश्य था, किंतु उनकी रूढ़ी उपासना-पद्धति हृदय की रागात्मिका वृत्ति को कोई उत्तेजना देने में समर्थ नहीं हो पा रही थी। ऐसे सिद्धों और नाथों ने जहाँ एक ओर अन्वचिश्वास, रूढ़ि, परंपरा, कर्मकांड, तीर्यटन आदि के रहस्यों का पर्दाफाश किया, वहीं दूसरी ओर उनके "यानों" की अवस्था स्वतः विलासिता के मायाचक्र में पड़कर निन्दनीय हो गई थी। मानव की श्रद्धा, उपासना और माधुर्य-भावनाओं को कहीं शरण नहीं थी। ऐसे ही समय में दक्षिण से जो भक्ति की लहर उठी वह धीरे-धीरे उत्तर तक व्याप्त हो गई। सन् १६७३ में रामानुजाचार्य ने जिस सगुण भक्ति का प्रवर्तन किया था, वही जनता के लिए वरदान बन गई और प्रतिभाशाली कवियों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया।

भक्ति-काल की मुख्य साहित्य-विधाओं को देखते हुए विद्वानों ने उसे दो भागों में विभाजित कर दिया है—निर्गुणात्मक और सगुणात्मक। इन दोनों में भी दो-दो शाखाएँ हैं। निर्गुणभक्ति को ज्ञानमार्गी और प्रेममार्गी तथा सगुण भक्ति को कृष्ण-सवधी तथा राम-सवधी संप्रदायों में बाँटा जा सकता है।

निराकार ब्रह्म को माननेवाले निर्गुणवादियों ने उपनिषदों के ब्रह्मज्ञान और योग-साधना को मिलाकर अपने काव्यदर्शन को प्रतिपादित किया है। कहना न होगा कि यह भारतीयों के लिए कोई नई वस्तु नहीं थी। हाँ, एक जो बहुत बड़ा लाभ और उपकार इस प्रकार के कवियों द्वारा हुआ वह यह कि दलित, जड़ और मिथ्याडवरो में फँसी जनता को एक ऐसी दृष्टि और तेजस्विता अवश्य मिली, जिससे उनके अन्दर अपने को कुछ समझने की भावना जागृत हुई। वैसे इनका प्रभाव शिष्ट और समुन्नत समझे जानेवाले उच्च वर्ण के लोगों पर तो न पड़ा किंतु शूद्र और अस्पृश्य समझी जानेवाली जातियों ने इस मार्ग का अनुसरण किया। कबीर, दादू, रैदास, धर्मदास, नानक, मुन्दरदास, मलूकदास आदि अनेक कवि हुए हैं जिनकी वाणियाँ आज भी झँझ-फरताल के साथ सगीतमय लहरी में उत्तर भारत के गाँवों और नगरों को गुंजाती रहती हैं। कुछ कवि तो अत्यन्त ही प्रतिभाशाली थे जैसे कबीर, दादू, मलूकदास आदि। इनमें सबसे ऊँचा स्थान कबीरदास का है। जीवन की जीवित अनुभूतियों को लेकर इन मनि और कागद न छूनेवाले

कृष्ण को लेकर दो धार्मिक संप्रदायों की स्थापना क्रमशः रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य जी ने की थी। रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित श्री संप्रदाय की वागडोर जब राघवानन्द जी के बाद रामानन्द जी के हाथ में आई तो उन्होंने भक्ति का द्वार मनुष्य-मात्र के लिए खोल दिया। यद्यपि वे लोकहित के लिए वर्णाश्रम धर्म की उपेक्षा नहीं करते थे तथापि उपासना के क्षेत्र में वे जातिपांति, वर्ण-भेद जैसी तुच्छ भावनाओं को भी प्रश्रय नहीं देते थे। इसी का परिणाम था कि उनके वारह शिष्यों (अनतानन्द, सुखानन्द, सुरसुरानन्द, नरहर्यानन्द, भावानन्द, पीपा, कवीर, सेन, घना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी) में कवीरदास और रैदास जैसे भी प्रमुख शिष्य थे। इन्हीं शिष्यों ने रामानन्द जी के मत का प्रचार और विस्तार करके गढ़ियाँ स्थापित की, जिनके द्वारा रामभक्ति का निरंतर विकास होता गया। राम को आराध्य देव मानकर अनेक भक्ति-सवधी छिटपुट पद गाये जाते रहे। किंतु कालांतर में चलकर गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे विश्वकवियों में श्रेष्ठ कवि ने अपनी अमृत वाणी द्वारा हिंदी साहित्य को एक ऊँचे घरातल पर ला खड़ा किया। इस विश्वशिरोमणि कवि ने "रामचरितमानस" की रचना कर तत्कालीन धर्म, ज्ञान, दर्शन और अध्यात्म-सवधी अनेक विवादों, शैव और वैष्णवों के झगड़ों तथा राजनीतिक स्थितियों के कारण हताश जनता में समन्वय की भावना भरी और उनकी टूटती हुई वह श्रद्धाभक्ति जो निर्गुणवादियों के निराकार ब्रह्म और यौगिक पद्धति द्वारा पथच्युत कर दी गई थी, उसमें फिर से एकत्व और प्राण-सजीवनी का संचार किया। उन्होंने केवल नाना-पुराण-निगम-आगमों से तत्त्व ग्रहण कर रामचरितमानस को एक पौराणिक शक्ति ही नहीं प्रदान की वरन् जीवन के सभी क्षेत्रों से अनुभूति ग्रहण कर तत्कालीन प्रचलित सभी काव्यरूपों और भाषा-पद्धतियों को अपनाकर साहित्य में नवीन प्रयोग भी किया। अपने पूर्ववर्ती छप्पय, कवित्त, पद, दोहा-चौपाई से लेकर घर-घर में गाये जानेवाले सोहर तथा नहछू जैसे लोक-छन्दों में अपनी मधुर रचनाएँ की। जहाँ हम शुद्ध अवधी का स्वरूप जानकीमगल, पार्वतीमगल, वरवैरामायण और रामलला-नहछू आदि में पाते हैं वही विनयपत्रिका, गीतावली और कृष्णगीतावली में ब्रजभाषा के माधुर्य का आस्वादन भी करते हैं। यही नहीं, उन्होंने साधारण अवधी भाषा में संस्कृत का पुट दैकर तथा मुहावरों को मँजिकर एक शुद्ध साहित्यिक भाषा का स्वरूप रामचरितमानस में विकसित किया। उत्तर भारत में घर-घर में, वात-वात में उद्भूत की जानेवाली चौपाई का महत्त्व केवल राम-जैमें महत्त्वपूर्ण नायक का चित्रण कर देने मात्र से ही नहीं है, वरन् उनके काव्य में त्याग, शौर्य, क्षमा, शील, विनय आदि के जो उदाहरण मिलते हैं, वे व्यक्ति से लेकर परिवार और परिवार से समस्त मानव-जाति को प्रेरणा देनेवाले सजीवनी तत्त्व हैं जो म्रियमाण व्यक्ति, जाति और राष्ट्र को प्रत्येक स्थिति से ऊँचा उठाने का संदेश देते हैं। महल से लेकर झोपड़ी तक व्याप्त हो जानेवाले उस महाकवि का यही रहस्य है। जैसे-जैसे हिंदी साहित्य का प्रचार और प्रसार बढ़ता जायेगा वैसे-वैसे गोस्वामी तुलसीदास का महत्त्व भी सत्सार को ज्ञात होगा। इसी लेखक और प्रसिद्ध साहित्यकार चारान्निकोव ने रामचरितमानस का उन्हीं छंदों में अनुवाद कर विश्व के अन्य साहित्यिकों के सामने एक प्रशस्तनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।

हिंदी साहित्य में सूर और तुलसी दोनों ही समान रूप से आदृत और समान आसन के अधिकारी हैं। मौलिकता की दृष्टि से सूरदास का महत्त्व तुलसी से अधिक है, यह कहना अनुचित नहीं होगा। दूसरे कवि हैं नददास जिनके भ्रमरगीत-सार का माधुर्य कुछ अंशों में सूर से भी अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। रसखान कृष्ण के मुसलमान भक्तों में से हैं जिनके रमपूर्ण कवित्त और सर्वथे ब्रजभाषा के श्रेष्ठ रत्न हैं।

भक्तिकाल वास्तव में हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्त्वपूर्ण काल है। इसमें न केवल तुलसी और सूर जैसे विश्वकवि ही मिले, अपितु केशवदास ऐसे महाकवि भी, जिन्होंने रस, अलंकार, छन्द आदि शास्त्रों का निरूपण किया। वरवै छन्द के प्रवीण मुसलमान कवि अब्दुरहीम खानखाना, कादिर, मुवारक, प्रकृति-वर्णन के कवि सेनापति, पुहकर, सुंदर आदि अनेक महत्त्वपूर्ण कवियों ने अपनी सरस्वती से हिंदी साहित्य का भांडार समृद्ध किया है। इस काल का महत्त्व न केवल रामचरितमानस, हरिचरित्र, रुक्मिणी-भगल, सुदामाचरित्र, रामचंद्रिका, वीरसिंहदेवचरित, लक्ष्मण-सेनचरित, पद्मावत, अखरावट, तथा अर्द्धकथानक आदि अनेक ऐतिहासिक, पौराणिक, आत्म-कथात्मक आदि काव्य-ग्रंथों के कारण ही है, वरन् इस काल में ब्रजभाषा गद्य का साहित्य भी अपनी संपूर्ण महत्ता के साथ विकसित हो रहा था। मौलिक और अमौलिक दोनों प्रकार की रचनाएँ उसमें ही रहीं थीं। कुछ साहित्यकारों का यह मत, कि ब्रजभाषा में गद्य की रचना हुई ही नहीं अथवा बहुत ही कम हुई है, ठीक नहीं है। समस्त उन लोगों के लिए वही बात है जो आचार्य शुक्ल के आदिकाल के सवध में आधुनिक विद्वानों द्वारा कही गई है अर्थात् ब्रजभाषा गद्य का साहित्य उस समय तक उतना प्रकाश में नहीं आया था। अस्तु, इन मौलिक और अमौलिक प्रकार की रचनाओं में रामभक्ति, कृष्णभक्ति तथा पुराण, महाभारत, नीति, चरित्र-लीला-वर्णन आदि सभी प्रकार के विषयों पर रचनाएँ प्राप्त हैं। इसी प्रकार अमौलिक श्रेणी में टीकाओं और अनुवादों का स्वरूप परिलक्षित किया जा सकता है जो विषय की विविधता तथा साहित्यिक महत्त्व की दृष्टि से न तो नगण्य है, न कम ही कहे जा सकते हैं। अस्तु, यह कहने में कोई मकोच नहीं है कि भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल था, जिसमें साहित्य के सभी अंगों के विकास की सभावना पूरी तरह चरितार्थ हो रही थी।

शृंगारकाल

भक्तिकाल के उपरान्त जिस काव्य-साहित्य का प्रणयन हुआ उसे प्रायः रीतिकाव्य की सज्ञा से विभूषित किया जाता है, किंतु "रीति" के नामानुसार उस काल (१७००-१९००) की प्रवृत्तियों की पूरी तरह अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, क्योंकि कुछ कवि ऐसे भी थे जो रीति-ग्रंथों की परंपरा से हटकर अत्यंत सुन्दर कविताएँ लिख रहे थे। अस्तु, शृंगार रस थोड़ा व्यापक और कम दोषपूर्ण नामकरण लगता है, यद्यपि शृंगार की रचनाएँ भी प्रारंभिक काल में होती चली आ रही थीं। अस्तु, जैसा कहा जा चुका है, काव्यप्रवृत्तियों के अनुसार इस काल को दो मुख्य धाराओं में बाँटा जा सकता है (१) रीतिवद्ध और (२) रीतिमुक्त रीतिवद्ध में भी प्रायः दो प्रकार

आधुनिक काल

किंतु आधुनिक काल का प्रारंभ होते ही साहित्य के दरवार में खुसरो के काल से निरंतर हाजिरी देनेवाली उपेक्षिता, 'खड़ी बोली' से उमका जमकर सामना हुआ। इस बोली ने सीधे ब्रजभाषा पर आक्रमण नहीं किया बल्कि इतने काल तक जैसे वह उमके दुर्बल पक्षों की टोह लेती रही। उसे यह पता चलते देर न लगी कि ब्रजभाषा का हृदय जितना शक्तिशाली था उतना पैर नहीं। इसलिए गद्य की ओर से ही वह बड़ी और उसके सभी क्षेत्रों पर उसने अधिकार कर लिया। भारतेंदु काल तक आते-आते उसने पद्य पर भी अपना दावा पेश कर दिया। बड़ी कशमकश और तू-तू, मैं-मैं के वाद वह काव्यक्षेत्र की सम्राज्ञी भी बन बैठी। लेकिन इसको एक सगी वहन उर्दू से भी सामना करना पड़ा, जिसका पालन-पोषण बड़े लाड-प्यार से गिलक्राइस्ट साहब कलकत्ते के फोर्ट विलियम कालेज में (हिंदुस्तानी नाम से) कर रहे थे। लेकिन यह चीज बहुत दिनों तक न चली। सदासुखलाल, इशा अल्ला खान और लल्लूलाल जी ने जिस भाषा का प्रचलन किया वह उर्दू की अपेक्षा कहीं हिंदीपन लिये थी। कालेज के दूसरे पंडित सदल मिश्र थे जिन्होंने हिन्दी गद्य की ओर और ध्यान दिया। जागरण के इस युग में खड़ी बोली का प्रचार करने में कई प्रकार की स्थितियों ने बहुत ही महत्त्वपूर्ण योग दिया है जैसे अंग्रेज कर्मचारियों को देशी भाषा की शिक्षा दी गई, स्कूलों और पाठशालाओं में हिंदी भाषा के माध्यम से पढाई प्रारंभ करने के निमित्त पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया गया, मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार, प्रेस और अनेक समाचारपत्रों का प्रकाशन तथा प्रतिद्वंद्विनी उर्दू भाषा ने भी काफी सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त कई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शक्तियों का भी खड़ी बोली के प्रचार में काफी हाथ रहा, जैसे आर्यसमाज जैसी समाजसुधारक संस्थाओं के आन्दोलन, राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था की अनुप्रेरणा, पत्र-पत्रिकाएँ इत्यादि। फिर भी कहना न होगा कि खड़ी बोली का प्रारंभिक साहित्य भी भाषा-सवधी कशमकश से गुजर रहा था। उर्दू, ब्रजभाषा और हिंदी की त्रिवेणी साहित्य के उपकूलों ने प्रवाहित हो रही थी।

इसी समय एक अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति का हिंदी में आविर्भाव हुआ। वह थे भारतेन्दु वाघु हरिश्चन्द्र, जिन्होंने हिंदी साहित्य के केन्द्र में अवस्थित होकर उमके संपूर्ण वृत्त को परिचालित किया था। रचनात्मक और क्रियात्मक दोनों ही ढंग से उन्होंने हिन्दी की सेवा की, प्रेरणा दी, भाँजा-खरादा और उसका एक स्तर स्थापित कर दिया। जहाँ उन्होंने २० नाटक, ८ आस्थान उपन्यास, २७ काव्य, ७ स्तोत्र, १८ परिहास प्रहसन, ८ अनुवाद, ८ धर्म-इतिहास-सवधी लेख तथा अनेक राजभक्ति, देशप्रेम, साहित्यप्रेम मन्वन्वी लेख लिखे वही उन्होंने चार नवीन रमों की स्थापना की। अवधी हिंदी, खड़ी बोली, उर्दू आदि के अतिरिक्त गुजराती, बंगला और अनेक प्रांतीय भाषाओं में भी रचनाएँ की। ब्रजभाषा में जहाँ नूर, विहारो, मतिराम, पद्माकर की विशेषताओं में उनके दर्शन होते हैं, वही लोक-जीवन की आत्मा को मुखरित करनेवाले छंदों, होली, कजली, लावनी, भजन आदि में भी उन्होंने रचनाएँ उपस्थित कीं। वे व्यक्ति नहीं संन्या थे, साहित्य-

कार्य को आगे बढ़ाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेन्दु युग में हिंदी साहित्य की बहुमुखी अभिवृद्धि, उसका प्रचार-प्रसार बड़े ही जोश-खरोश के साथ हुआ।

महावीरप्रसाद द्विवेदी का युग

भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र जी ने हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि के लिए जो व्यापक आधार-शिला प्रस्तुत की थी, उस पर ईंट रखकर महल निर्माण करने का श्रेय आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी जी को है। ब्रजभाषा वनाम खड़ी बोली को (काव्य में) लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ था, उसके प्रतिपक्षियों का कहना था कि खड़ी बोली में काव्य-रचना के उपयुक्त छन्द मिल ही नहीं सकते। द्विवेदी जी ने संस्कृत के अनेक छंदों में काव्य-रचना करके यह सिद्ध कर दिया कि वह काव्य-रचना के पूर्णतया अनुकूल है। इस प्रकार जहाँ छंदों का पुनर्जागरण किया वही उन नये लेखकों को, जो लिखना प्रारंभ कर रहे थे, किंतु व्याकरण की अशुद्धियों की ओर ध्यान न देते थे, शुद्ध भाषा लिखना सिखाया। यह सौभाग्य की ही बात थी कि 'सरस्वती' पत्रिका के वे संपादक थे, जिसके कारण तत्कालीन अनेक लेखकों से उनका संपर्क हुआ। भाषा के सवध में उन्होंने जो कठोरता बरती उसके परिणामस्वरूप हिंदी भाषा का एक ऐसा स्तर हो गया, जिसे लेकर वह तत्कालीन अन्य प्रांतीय भाषाओं के साहित्यकारों के सामने अपना सिर ऊँचा रख सकती थी। द्विवेदी जी ने न केवल भाषा और छंदों का सुधार ही किया वरन् संस्कृत के विशाल साहित्य से हिंदीवालों का परिचय अपने लेखों द्वारा कराकर उन्होंने विचार, अनुभूति और व्यापकता का नया क्षेत्र खोल दिया। मराठी और बँगला का अध्ययन भी उनका था। अस्तु, उनकी गतिविधि से परिचित होकर ये हिन्दी को समयानुकूल बनाने का बराबर प्रयत्न करते रहे। उनके लेखों और पुस्तकों की एक लम्बी तालिका है जो उनकी जिज्ञानु और अध्ययनशील मनोवृत्ति को प्रकट करती है। संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य, भाषा तथा आलोचना सबकी विषयों के अतिरिक्त उन्होंने जलचिकित्सा, नाट्यशास्त्र, पुरातत्त्व प्रसंग, विज्ञानवेत्ता, विदेशी विद्वान्, सपत्तिशास्त्र आदि विषयों पर भी अपनी लेखनी चलाई थी। इसके अतिरिक्त आलोचना का कार्य यद्यपि भारतेन्दु के समय से ही प्रारंभ हो गया था पर उसका शास्त्रीय और व्यावहारिक रूप द्विवेदी जी के करकमलों द्वारा ही संपादित हुआ। अपनी प्रौढ लेखनी से उन्होंने जिन कवियों को उत्साहित कर तैयार किया उनमें श्री मैथिलीशरण गुप्त का नाम सबसे पहले आता है।

वास्तव में द्विवेदी युग आन्दोलन तथा साहित्य की श्रीवृद्धि का युग है। गद्य, पद्य, व्याकरण, दर्शन, अलंकार, छंद आदि के अतिरिक्त निबन्ध, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि साहित्य के विविध अंगों की उन्नति भी हुई। इस काल के लेखकों और कवियों में प्रमुख हैं बालमुकुन्द गुप्त, रामचरित उपाध्याय, कामताप्रसाद गुरु, रामदास गौड़, गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही', रूपनारायण पाठेय, मदन द्विवेदी 'गजपुरी', मैथिलीशरण गुप्त, लोचनप्रसाद पाण्डेय और रामनरेश त्रिपाठी आदि।

भारतेन्दु युग से लेकर द्विवेदी युग तक ही साहित्यिक प्रवृत्तियों मात्र का अर्थ तक हमने निरूपण किया है, जिसमें मुख्यता प्रायः काव्य की ओर ही रही है। यद्यपि इस बीच गद्य को

का अनुवाद किया। सस्कृत के नागानन्द, मृच्छकटिक, महावीरचरित, उत्तररामचरित, मालती-माधव आदि का अनुवाद राय बहादुर लाला नीताराम वी० ए० ने किया। इनी प्रकार उवाला-प्रसाद मिश्र, प० सत्यनारायण कविरत्न आदि ने कुछ और सस्कृत के नाटको का अनुवाद किया। मौलिक नाटको के लेखक बहुत कम रहे। उनमें कुछ ही प्रमुख हैं जैसे प० किशोरीलाल गोस्वामी, अयोव्यासिंह उपाध्याय, प० बलदेवप्रसाद मिश्र, शिवनन्दन सहाय, राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' आदि।

प्रायः इन (मौलिक) नाटको के विषय पौराणिक, ऐतिहासिक अथवा समकालीन जीवन से संबंधित होते थे।

कथा-साहित्य

इशा अल्ला खाँ की रानी केतकी की कहानी, लल्लूलाल जी की सिंहासनवत्तीसी, वैताल-पचीसी तथा सदल मिश्र के नासिकेतोपाख्यान से आधुनिक युग के कथा-साहित्य का विकास माना जा सकता है। वैसे उपन्यासों का श्रीगणेश भी भारतेन्दु काल से ही मानना चाहिए। लाला श्रीनिवासदास, ठा० जगमोहनसिंह, भट्टजी, गौरीदत्त, कार्तिकप्रसाद, मिश्रजी (प्र० ना०), हरिऔध आदि लेखकों ने उपन्यास लिखे। लेकिन उपन्यासों के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन देवकी-नन्दन खत्री के तिलस्मी उपन्यास चन्द्रकाता-सतति ने किया। गोपालराम गहमरी के जानूसी उपन्यासों की भी काफी धूम रही है। मौलिक उपन्यासों के अतिरिक्त अग्नेजी, बंगला और उर्दू में भी काफी सख्या में अनुवाद किये गये।

कहानियों का आरम्भ 'सरस्वती' की पुरानी फाइलों में देखने को मिल जाता है। नवम्बर १९५७ से सन् १९६४ तक क्रमशः किशोरीलाल गुप्त, मास्टर भगवानदास, रामचन्द्र शुक्ल, गिरिजादत्त वाजपेयी तथा 'वग महिला' की इन्दुमती और गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, ग्यारह वर्ष का समय, पंडित और पंडितानी, दुलाईवाली कहानियों में से कुछ ही मार्मिक बन पड़ी थी। कथा-साहित्य का यह क्षेत्र द्विवेदी युग तक बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं समझा गया था।

आलोचना

भारतेन्दु के पूर्व आलोचना का सैद्धान्तिक रूप रीतिकालीन कवियों की टीकाओं में था, किंतु बिलकुल नगण्य। वास्तव में आलोचना का भी सूत्रपात भारतेन्दु के ही समय में हुआ, वह भी नाकेतिक रूप में। काव्य-मन्वरी आलोचना प्रायः शिष्ट नहीं समझी जाती थी इसलिए इन अंग को उतना प्रोत्साहन नहीं मिला। फिर भी भारतेन्दु, प्रेमघन, भट्ट, मिश्र आदि के लेखों में थोड़ी बहुत प्रवृत्ति अव्यय लक्षित की जा सकती है, विशेषतः उन निबंधों में जो ब्रजभाषा और खड़ी बोली को लेकर लिखे गये। द्विवेदी युग में अव्यय ही अध्ययन और चिन्तन-सवनी लेख दृष्टिगत होते हैं। कवियों के गुणदोषों का परिचय, विश्लेषण सरस्वती में होता रहा। मिश्रबंधु अम्बिकादत्त व्यास, पर्याप्तह धर्मा, लाला भगवानदास, किशोरीलाल गोस्वामी, बदरीनाथ भट्ट

सबसे बड़ी विशेषता छायावाद और छायावादोत्तर कवियों की यह रही है कि कविता में उन्होंने अन्य सभी ललित कलाओं के गुणों का—जैसे संगीत से संगीतात्मकता, नाटक से सजीवता, चित्र से चित्रात्मकता—समन्वय करके, जीवन की एक नयी व्यञ्जना का कलात्मक दृष्टिकोण अपनाया है।

प्रगतिवाद और प्रयोगवाद

छायावादोत्तर काल की ये दोनों शैलियाँ प्रायः छायावाद से भिन्न मानी जाती हैं, किन्तु सच तो यह है कि ये छायावाद के विकास के परिणाम-स्वरूप ही हैं। छायावाद जहाँ स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह था, प्रगतिवाद वही पुनः सूक्ष्म के प्रति स्थूल अथवा दूसरे शब्दों में अययार्थ के प्रति ययार्थ का विद्रोह था। मार्क्सवादी सिद्धांतों को लेकर जब तक यह काव्य जनता, जीवन और वास्तविकता का सदेशवाहक था तब तक तो यह काव्य की प्रेरणा की वस्तु रहा, किन्तु ज्योंही इस सिद्धांत से च्युत होकर एक विशेष मतवाद का पोषक हो गया, अपनी साहित्यिक महत्ता खो बैठा। परन्तु इसने छायावाद के विलासोपकरण से साहित्यकारों का ध्यान खींच कर उनमें ओज, शक्ति और पौरुष को पुनः उद्दीप्त किया। इस धारा के कवि प्रायः वही हैं जो छायावाद के उन्नायक थे और स्वच्छन्दतावाद के अनुगामी केदारनाथ अग्रवाल, डा० रामविलास शर्मा, नागार्जुन आदि अनेक कवियों ने इसमें योग दिया।

इस प्रगतिवादी काव्यधारा के साथ राष्ट्रीय गुलामी से मुक्त होने की प्रबल आकांक्षा मिल गई। परिणामस्वरूप जो राजनैतिक साम्यवाद साहित्य को अपना प्लेटफार्म बनानेवाला था, न बना सका। क्षेम की क्रान्ति लेकर स्वाधीनता का स्वर फूट निकला, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, की प्रतिश्रिया से दीप्त होकर गोपालसिंह नेपाली, सोहनलाल द्विवेदी, दिनकर आदि कवियों ने क्रान्तिकारी भावनाओं से ओतप्रोत कविताएँ लिखनी शुरू की।

प्रयोगवाद

इस प्रकार छायावाद और प्रगतिवाद ने मिलकर साहित्य के प्रायः सभी अभावों को दूर कर दिया। काव्य-चेतना के लिए जितने भी पोषक तत्त्व, दर्शन, सिद्धान्त अथवा अनुभूतियाँ प्रचलित थीं, उन सबका समन्वय हिंदी साहित्य में प्रायः हो गया था इसलिए काव्य की गति कुछ अस्थिर पट गई। आश्चर्य की बात है कि सम्पूर्णता की इस स्थिति को अनेक आलोचकों ने गति-रोध की सजा दी। वास्तव में वह चिराम और विजय की स्थिति थी, जिनमें आश्वस्त होकर कवि की चिन्ताधारा अपनी अभिव्यक्ति के नये रास्ते ढूँढ़ रही थी। संभव था कि काव्य में जितनी जल्दी प्रयोगवाद आ गया उतनी जल्दी न आया होता तो शायद स्थिति कुछ और भी परिपक्व होती। किन्तु नवीनता और प्रयोग का मायामृग दिखाकर यशानुर कुछ व्यक्तियों ने जिना जिनी जीवन-दर्शन के जो भुलावा दिया उसका परिणाम तत्काल बहुत अच्छा न हुआ। सब अपनी-अपनी छप्परी और अपने-अपने राग में मस्त हो गये। नतीजा यह हुआ कि मैदान गाली देकर

उनका व्यावहारिक पक्ष उत्तरी भारत की नास्तिक परंपरा को अब तक जीवित करता आ रहा है। कहा जा चुका है कि भारतेन्दु के समय में ही नाटको का लेखन प्रारंभ हो गया था किंतु उसका विकास आगे चलकर प्रसाद और प्रसादोत्तर नाटककारों ने किया। ऐतिहासिक, नास्तिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रायः सभी प्रकार के नाटकों की परंपरा हिंदी में प्रारंभ हुई। 'प्रसाद युग' के प्रमुख नाटककारों में उल्लेख योग्य नाम हैं—जयशंकर प्रसाद, मैथिलीशरण गुप्त, जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, प्रेमचंद, उग्र, गोविन्दवल्लभ पंत, कौशिक, जी० पी० श्रीवास्तव, वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री, लाला सीताराम, गोपालराम गहमरी आदि। प्रसादोत्तर नाटककारों में मुख्य हैं—श्री हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मीनारायण मिश्र, सेठ गोविन्ददास, उपेन्द्रनाथ अय्यक, वृन्दावनलाल वर्मा, रामकुमार वर्मा, अमृतलाल नागर, रघुवीरशरण मिश्र, विष्णु प्रभाकर, जगदीशचन्द्र माथुर, जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द', लक्ष्मीनारायण लाल आदि।

एकांकी

एकांकी नाटकों का विकास भी प्रसाद से ही मानना चाहिए। उनके 'एक घूंट' के पहले एकांकी का स्वरूप हिंदी में नहीं मिलता। बर्नार्ड शॉ और इव्सन ने हिन्दी के एकांकी साहित्य को बहुत प्रभावित किया है जिसका उदाहरण भुवनेश्वरप्रसाद का 'कारवा' है। एकांकी नाटकों के विषय भी विविध और व्यापक है। इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य करनेवाले व्यक्ति हैं, डा० रामकुमार वर्मा, उदयशंकर भट्ट, प्रेमी, गोविन्ददास, 'अय्यक', सद्गुरुशरण अवस्थी, जगदीशचंद्र माथुर, लक्ष्मीनारायण मिश्र, भगवतीशरण वर्मा, वृन्दावनलाल वर्मा आदि।

रेडियो रूपक

रेडियों के प्रचार के कारण दृश्य नाटकों की अपेक्षा ऐसे नाटकों की आवश्यकता पड़ी जो श्रव्य हो और जिन्हें प्रसारित किया जा सके। ध्वनि के माध्यम से रमानुभूति करानेवाले इस प्रकार के गल्प-विधि की कुशलता अत्यधिक आवश्यक होती है। इसमें प्रमुख हैं जगदीशचंद्र माथुर, उदयशंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मीनारायण मिश्र, भगवतीशरण वर्मा और अमृतलाल नागर, प्रभृति।

उपन्यास

सामाजिक, जासूनी, तिलस्मी तथा ऐतिहासिक नाटकों का विकास द्विवेदी युग तक ही चला था। परवर्ती काल में साहित्य में नये वादों के जन्म से वस्तु और गल्प दोनों दृष्टियों से जिस प्रकार काव्य प्रभावित हुआ उसी प्रकार उपन्यास-साहित्य भी हुआ। प्रेमचंद इस युग के उपन्यास-सम्राट् हैं। उनके अतिरिक्त कौशिक प्रसाद, जी० पी० श्रीवास्तव, वृन्दावनलाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, निराला, राहुल, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, भगवतीशरण वर्मा, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, उपेन्द्रनाथ 'अय्यक', 'अजेय', यशपाल, रागेय राघव प्रभृति कुछ ऐसे

नागरीप्रचारिणी सभा, राष्ट्रभाषा-प्रचार सभाएँ तथा अन्य हिंदी की मस्थाएँ हिन्दी-प्रचार और प्रसार के लिए जो व्यापक प्रयत्न कर रही हैं, उसके द्वारा अन्य अहिंदी प्रांतों के लेखकों तथा साहित्यकारों की रचनाओं से भी हिंदी साहित्य का ज्ञान-भंडार बढ़ता ही रहा है। आये दिन पत्र-पत्रिकाओं की मख्या की अभिवृद्धि हिंदी के नये लेखकों को प्रकाश में लाने का कार्य तो कर ही रही है किंतु उसके साथ ही साथ हिंदी की लोकप्रियता भी निरंतर ही बढ़ाती जा रही है। जिन लोगों का यह कहना है कि हिंदी का साहित्यिक स्तर उतना ऊँचा नहीं है, जितना अन्य भाषाओं का, वे बिलकुल भ्रम में हैं। यह उनका पूर्वाग्रह है जो उनकी आँखों को बन्द किये रहता है। भारतवर्ष की किसी भाषा के साहित्य से हिंदी का साहित्य घटकर नहीं है और यह नितांत सत्य है कि जितना रचनात्मक और आलोचनात्मक कार्य साहित्य के विभिन्न अंगों को लेकर हिन्दी में हो रहा है, उतना शायद किसी भी भाषा में नहीं है। बहुत लोग हिंदी बोलते हैं इसलिए नहीं, वरन् उसका साहित्य भी इतना यथेष्ट, सर्वांगपूर्ण और सम्पन्न है कि उसको राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त होना ही है।

इस क्षेत्र में स्वयम् शिव की प्रतिष्ठा के कारण इसका माहात्म्य और भी बढ़ गया है। ये विष्णु के क्रोड-समान हैं। उनको भक्तिपूर्ण हृदय से प्रणाम करनेवाले विष्णुलोक पाते हैं। मृत्यु के बाद विष्णुलोक पाने की कामना विरजा क्षेत्र में स्थापित स्वयम् शिव जी के दर्शन से ही पूर्ण होती है। इसी से यह क्षेत्र प्राचीन काल से एक तीर्थ माना गया है। इस क्षेत्र में पिंडदान करने से पितृपितामह आदि को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है।^१ यहाँ विरजा देवी के ईशान कोण में स्थित पूर्वपुरुषो को मुक्ति देनेवाला परम पवित्र नाभिगया तीर्थ है।^२ विरजा क्षेत्र का यह माहात्म्य सर्व-विदित है कि उपरोक्त नाभिगया तीर्थ में पिण्डदान करने से पूर्वपुरुषो को मुक्ति मिलती है। इसी तीर्थ के कारण यह क्षेत्र हिंदुओं में बहुत प्रसिद्ध है।

जब जगन्नाथ-सड़क जाजपुर से होकर जाती थी उस समय जाजपुर तीर्थयात्रियों का एक दर्शनीय स्थान था। किंतु जब से वह कवाटवध के कारण हटा दी गई और रेलमार्ग जाजपुर से बहुत दूर पड़ गया, उसी समय से यह यात्रियों की पहुँच से काफी दूर हो गया है।

उपरोक्त माहात्म्य से स्पष्ट है कि विरजाक्षेत्र अत्यन्त प्राचीन काल से पिंडदान, विष्णु-लोक-प्राप्ति का स्थान, सप्तपुरुषो के उद्धार की तीर्थ-भूमि और पापमोचनहारी पुण्यस्थली के रूप में मान्य है।

इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में कई अन्य पवित्र स्थान हैं जिनके कारण यह और भी लोकप्रिय बन गया है। यहाँ कपिल, गोग्रह, सोम, अलावु, मृत्युञ्जय, क्रोड, वासुक और सिद्धेश्वर नामक अष्ट तीर्थ हैं। इन तीर्थों का विधिपूर्वक सेवन करने से मुक्ति और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है।^३ यहाँ बराहमंदिर में मुक्तिदायक विष्णु के वाराह अवतार^४,

१. विरजे यो मम क्षेत्रे पिंडदान करोति वै।

स करोत्यक्षयां तृप्तिं पितृणां नात्र सशय ॥—ब्रह्मपुराण ४२।९

२ तत्र श्री विरजे क्षेत्रे देव्या ईशानकोणतः।

गयानाभिर्महापुण्यं पितृणां मुक्तिदायकं ॥—कपिलसंहिता।

३ कपिले गोग्रहे सोमे तीर्थे चालावुसंज्ञिते।

मृत्युञ्जये क्रोडतीर्थे वासुके सिद्धकेश्वरे।

तीर्थेष्वेतेषु मतिमान् विरजे सयतेन्द्रियः,

गत्वाष्टतीर्थं विधिवत् स्नात्वा देवान् प्रणम्य च।

सर्वपापविनिर्मुक्तो विमानवरमास्थितः।

उपगीयमानो गंधर्वमम लोके महीयते। वायुपुराण, अ० ४२-६, ७

४ बराह्रूपी भगवान् तत्रास्ते मुक्तिदायकः।—कपिलसंहिता।

में देवताओं द्वारा स्तुत मृत्युञ्जय नामक एक तीर्थ और है जिममें स्नान करने से मृकण्डु-तनय ने मृत्यु पर विजय पाई थी।'

विरजा क्षेत्र के उपरोक्त माहात्म्य प्रकट करते हैं कि यह अत्यंत प्राचीन काल से बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ रहा है। इस सुरम्य नगरी में निर्मित अधिकांश मंदिर मुसलमानों द्वारा नष्ट-भ्रष्ट हो गये हैं। उनमें विरजा मंदिर, बराहनाथ मंदिर और हीरापुर के पास गोपीनाथ जी का मंदिर अब तक विद्यमान है। विरजा मंदिर की मरम्मत कई बार की जा चुकी है। इसका प्रमाण मंदिर की भीतरी दीवार और स्तम्भ में मिलता है। हीरापुर के निकट गोपीनाथ जी का मंदिर है, जो अत्यंत सुन्दर और नक्काशी से पूर्ण है। जाजपुर नगरी में एक प्रस्तर-निर्मित स्तम्भ है जो थोड़ा झुक गया है। इसकी ऊँचाई ३३ फुट है। इसका दारुकार्य अत्यंत सुन्दर है। विरजा क्षेत्र सैकड़ों वर्षों से पवित्र तीर्थस्थान और सुन्दर नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। यह बहुत दिनों तक भौमिक राजाओं की राजधानी भी रहा है।

कपिलास क्षेत्र

विरजा क्षेत्र के वाद कपिलास क्षेत्र का माहात्म्य वर्णन करने योग्य है। यह क्षेत्र ठेंकानाल गड से १२ मील दूर, पहाड़ के शिखर पर है। विरजा क्षेत्र (जाजपुर) और एकाग्र क्षेत्र (भुवनेश्वर) के बीच कैलास पर्वत पर स्थित है। यहाँ सर्वपापहारी श्री शिखरेश्वर महादेव हैं। कैलास-धाम का स्थान अत्यंत मनोरम और शान्त है। पुराणों में वर्णन आता है कि रावण ने जब कैलास पर्वत को उठाया तो कैलास का एक रूग विच्छिन्न होकर अलग आ पड़ा। तब से इसका कपिलास नाम पड़ा। वहाँ का प्राकृतिक सौन्दर्य अत्यंत रमणीय है, जिसका पता इन श्लोकों से चलता है—

वकुलैश्चम्पकैर्वृक्षैः मपुष्पैरुपशोभितं ।
सपत्रैश्च तु पुद्गागं नारिकेलैः सचामरैः ।
अशोकैर्मालितीभिश्च माघवीभिः कदवकैः ।
सेवतिकाभिः कुदैश्च कचनैः श्वेतरक्तकैः ।
एव नानाविधैर्वृक्षैः नानाविधवरैरपि ।
विश्वनाथस्य तत्स्थानं पुनीतं वै समन्ततः ।

—कपिलासहिता

१ तत्र मृत्युञ्जय नाम तीर्थं देवगणं स्तुतम् ।

मृकण्डुतनयो यत्र स्नात्वा मृत्युं जिगाय च ।—क० सं० ।

२. विरजैकाग्रमध्ये कैलासं च श्रुतं द्विजाः ।

सर्वपापहरो देवस्तत्र श्रीशिखरेश्वर ।—वही ।

कृत्तिवास क्षेत्र अथवा एकाम्रकम्

ओडिशा के तीर्थों में कृत्तिवास क्षेत्र भारत-विख्यात है। प्राचीन काल से यह बहुत ही पवित्र और प्रतिष्ठित माना जाता है। छठी और सातवी शताब्दी में इस पुण्यभूमि पर अनेक मन्दिरों का निर्माण हुआ था। इन मंदिरों को विभिन्न राजवंशों के शासकों ने समय समय पर बनाकर इस तीर्थ का गौरव बढ़ाया था।

दशवी और ग्यारहवी शताब्दी में उत्कीर्णित ब्रह्मेश्वर मन्दिर के शिलालेखों से पता चलता है कि भुवनेश्वर का नाम एकाम्र था। गगवशी राजाओं के शिलालेखों में इसका नाम कृत्तिवास क्षेत्र (कृत्तिवास कटक) खुदा हुआ है। ब्रह्मपुराण में लिखा है कि काशी के समान यह सर्वपापनाशक है। वहाँ एक कोटि लिंग है। अष्ट तीर्थों में यह एकाम्र नाम से प्रसिद्ध है।^१ यहाँ सभी लोगों के हितार्थ स्वयं भुक्ति-मुक्तिदाता कृत्तिवास वृषध्वज शिव वास करते हैं।^२

विन्दुसरोवर—विन्दु सरोवर तीर्थ के माहात्म्य का वर्णन चन्द्रा देवी के अनन्त वासुदेव मन्दिर के शिलालेख में भी मिलता है। शिलालेख में कहा गया है कि उपमा में सागर सा अतुलनीय, पथिकों की क्लान्ति को मिटानेवाला, अमृततुल्य विन्दु सरोवर तीर्थ को लोगों के हितार्थ शिव जी ने बनाया था। इसका जल शिव जी की जटा से बहते हुए गंगा-जल सा पवित्र और निर्मल है। इससे किसी दूसरे तीर्थ की तुलना नहीं की जा सकती है। यह तीर्थ प्राणिमात्र के दुःख और सताप का नाशक है।^३ ब्रह्मपुराण का कथन है कि रुद्रदेव ने पृथ्वी के सभी पवित्र तीर्थों, नदियों, सरोवरों, तालाबों, कूपों और सागरों से अलग अलग एक एक बूँद जल देकर ससार के हितार्थ ऋषियों के साथ इसी क्षेत्र में एक तीर्थ का निर्माण किया था। रुद्र द्वारा निर्मित उस तीर्थ का नाम विन्दुसरोवर है।^४ इस विन्दुसरोवर में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता

१. शृणुध्व मुनिशार्दूल प्रवक्ष्यामि समासत ।
सर्वपापहरं पुण्य क्षेत्र परमदुर्लभम् ।
लिंगकोटिसमायुधत वाराणसिसम शुभम् ।
एकाम्रकेति विख्यात तीर्थष्टफसमन्वितम्।—ब्रह्मपुराण, अ० ४१ । १०, ११ ।
२. आस्ते तत्र स्वयं देव कृत्तिवासा वृषध्वजः ।
हिताय सर्वलोकस्य भुक्तिमुक्तिप्रदः शिवः ।
३. यस्मिन् विन्दुसरः सरस्वदसद्गहक पेय पायः यत्
पान्य शान्तिहर सुधा जनिता नि स्यन्दवपु शाम्भवी ।
यद्विन्दोरपि नानुयान्ति पदवीं तीर्थानि तानि स्फुट
भूतानुप्रहर्निर्मितं पुरजिता लोकैकशोकापह ॥
४. पृथिव्यां यानि तीर्थानि सरितश्च सरासि च ।
पुष्करिण्यस्तडागानि वाप्य कूपाश्च सागराः ।

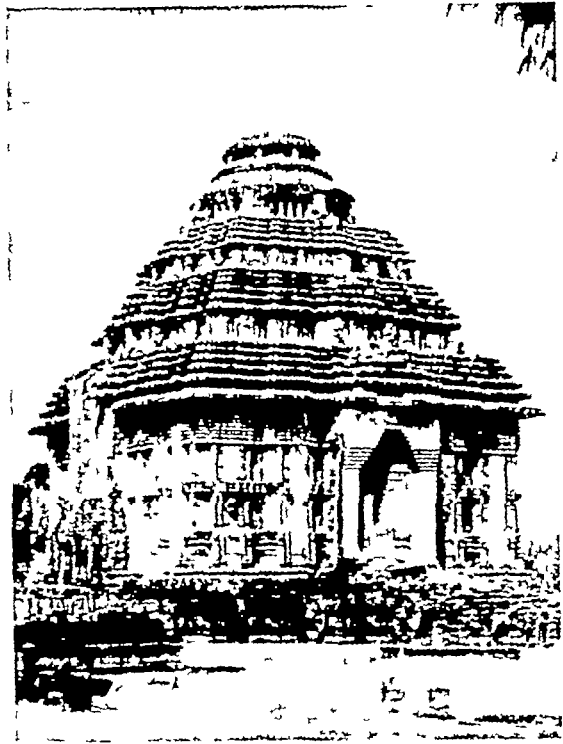
उत्कल के तीर्थ और उनका महत्त्व

नरेन्द्र मगोवर, पुरी

उत्कल के तीर्थ और उनका महत्त्व

(ऊपर) सूर्यमन्दिर, कोणार्क

(नीचे) गज-सिंह मूर्ति, कोणार्क

मेघ वा मेघेश्वर तीर्थ—मेघेश्वर मन्दिर के शिलालेख से पता चलता है कि स्वप्नेश्वर देव ने १२वीं शताब्दी में मेघेश्वर तीर्थ में मेघेश्वर नामक एक शिवालय का निर्माण कराया था। यह तीर्थ अत्यन्त पवित्र और पापनाशक तथा पुण्यवर्द्धक है।^१ इसमें स्नान करके पितरो को जल देने से इन्द्रलोक प्राप्त होता है।^१

सिद्धतीर्थ—इसी तीर्थ में मेघेश्वर की स्थापना एव महिमा का उपरोक्त उल्लेख मेघेश्वर मंदिर के शिलालेख और स्वर्णाद्रि महोदय में भी किया गया है। ये सभी एकाम्र तीर्थ (भुवनेश्वर) के अतर्गत हैं।

भुवनेश्वर के सिद्धेश्वर तीर्थ में स्नान करने पर सारी कामनाएँ पूरी होती हैं^२ और त्रिभुवन के तीर्थों का फल मिलता है।^३

अलावू तीर्थ—एकाम्र कानन में अलावू (अलाल) नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है। इस तीर्थ में स्नान कर अलालेश्वर जी के दर्शन करने से मनुष्य नन्दीलोक को जाता है।^४ स्वर्णाद्रि महोदय में लिखा है कि इन्द्रवाक् नामक ब्राह्मण ने यहाँ एक लाख वर्ष तक तपस्या की थी। उसकी तपस्या से महादेव जी ने प्रसन्न होकर उसे वर माँगने को कहा। विप्र ने अपने भिक्षापात्र को एक पवित्र जलकुण्ड में बदलने तथा उसे तीर्थ की स्याति पाने का वर माँगा। इस प्रकार यह स्थान शिव जी के द्वारा अनुमोदित होकर तीर्थ बन गया।

रामतीर्थ—भुवनेश्वर में रामतीर्थ या अशोक तीर्थ नामक एक दूसरा प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ स्नान करने पर मनुष्य विष्णुलोक को जाता है।^५ यही रामचन्द्र जी ने शिव जी की पूजा की थी, इसी से इसका रामेश्वर नाम पडा। 'स्वर्णाद्रि महोदय' में वर्णन है कि रामचन्द्र जी ने लका में राक्षसों का वध करके अयोध्या को लौटने पर असुरों को मारने के पाप से मुक्ति पाने के लिए गुरु वशिष्ठ से परामर्श लिया। वशिष्ठ जी ने उन्हें एकाम्र तीर्थ में एक शिवालय की

- १ मेघेश्वर च तत्रास्ते तीर्थं परमपावनम्।—स्व० म०।
२. मेघे तीर्थं नर स्नात्वा सतप्यं पितृदेवता।
मेघेश्वर समालोक्य शक्रलोकमवाप्नुयुः।—वही।
- ३ तत्र मेघेश्वर तीर्थं पापघ्नं पुण्यवर्द्धनम्।—वही।
४. तीर्थं सिद्धेश्वरं नाम सिद्धिद सर्वकामदम्।—क० स०।
- ५ सिद्धेश्वरे मनोज्ञे च प्रसन्नसलिले शुभे।
स्नातयेन दिनेकं च स्नात तेन जगत्त्रये।—वही।
६. अलावूतीर्थं तत्रास्ते शोभितं तत् स्वरूपतः।
तत्र स्नात्वा शिव दृष्ट्वा नन्दीलोकं व्रजेत् नरः।—स्व० म०।
- ७ अशोकक्षरसजा या स्नात्वा रामेश्वर हरम्।
दृष्ट्वा पापक्षयं कृत्वा विष्णुलोकमवाप्नुयात्।—वही।

वर्णन मिलता है। आठ तीर्थ विदुसरोवर, सिद्धतीर्थ, ब्रह्मातीर्थ, मेघेश्वर तीर्थ, अलावू तीर्थ, रामतीर्थ या अशोक झर, कोटि तीर्थ और कपिल तीर्थ हैं।

अन्यान्य तीर्थ—देवीपदतीर्थ लिंगराज मंदिर के पूर्वी भाग में अवस्थित है। इसमें स्नान करने पर अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है।^१

गन्धवती तीर्थ—भुवनेश्वर के पास गन्धवती (गंगुआ) नदी बहती है। पुराणों के अनुसार यह नदी उत्कल में प्रयाग के तीर्थराज के समान मान्य है। इसमें स्नान करने से मुक्ति मिलती है। यह प्रच्छन्नरूपिणी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है।^२

पुरी या शखक्षेत्र—लगभग ७१७ ईसवी में इन्द्रभूति द्वारा लिखित ज्ञानसिद्धि नामक ग्रन्थ से पता चलता है कि उस समय तक पुरी में जगन्नाथ जी की पूजा का महत्त्व चारों ओर स्थापित हो गया था। गगवशी राजाओं के द्वारा दिये गये ताम्रपत्रों से पता चलता है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र और महोदधि का माहात्म्य भारत भर में फैल गया था। इसी पुरुषोत्तम क्षेत्र का दूसरा नाम पुरी है। नीलाद्रि महोदय तथा अन्य ग्रन्थों से पता चलता है कि इसका दूसरा नाम शखक्षेत्र भी था और इसका क्षेत्रफल पाँच कोस का था।^३ यह नीलाचल नाम से भी विख्यात है।^४

ओडिशा में यह एक अन्यतम तीर्थ है और इसका माहात्म्य युगों से सुविदित है। इस पुरुषोत्तम क्षेत्र के अतर्गत महोदधि, इन्द्रद्युम्न, मणिकर्णिका आदि अनेक तीर्थ हैं।^५

महोदधि तीर्थ—पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाना तीर्थों में यह भी एक तीर्थ है जो वैष्णवों की पुण्यस्थली है। इस तीर्थ के स्पर्श से ही यह (महोदधि) तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध हो गया है।

१. देवीपदद्वय तत्र तीर्थं त्रैलोक्यपावनम्।—ब्रह्मपुराण ।
२. नाम्ना गन्धवती ख्याता याति गंगा सरित्बरा ।
तत्रैव च प्रयागस्तु तीर्थराज प्रकीर्तितः ।
प्रच्छन्नरूपिणी गंगा शिवोपासनतत्परा।—स्व० म० ।
स्नात्वा गन्धवतीतीर्थं दृष्ट्वा ब्रह्मेश्वर हरम् ।
स्वकुलैरेकविंशत्या ब्रह्मलोकमवाप्नुयात् ।
३. पञ्च क्रोशायतियुत शंखाकारं मनोहरम् ।
शंखाकारोऽपि तन्मध्ये राजते नीलभूधरः।—नीलाद्रि महोदय ।
४. नीलाचलसमुल्लासं पापराशिविनाशनम्।—वही ।
५. नानातीर्थसमायुक्तम् कोटिब्रह्मांडदुर्लभम् ।
गन्तुं समर्थास्ते सर्वे ये वै भक्ता जनार्दने ।
यत्क्षेत्रस्पर्शतो विप्राः समुद्रतीर्थराट् स्मृतः।—वही ।

ब्रह्मपुराण में इस तीर्थ का विवरण जगन्नाथ देव और ब्रह्मा के वार्तालाप के माध्यम से उपस्थित किया गया है। जगन्नाथ जी ब्रह्मा से कहते हैं—दक्षिणी सागर के तट पर जहाँ न्यग्रोव वृक्ष है वही दस योजन के विस्तृत क्षेत्र में पुरुषोत्तम क्षेत्र भी है। इस क्षेत्र के वृक्ष कल्पपूर्व के हैं। अनेक उल्कापातो से भी वे नष्ट नहीं होते। वहाँ मैं स्वयं रहता हूँ। उस वटवृक्ष के दर्शन और छाया से अन्य पाप क्या, ब्रह्महत्या से भी मुक्ति मिल जाती है।^१ इसमें चक्र और नरेन्द्र नामक दो और तीर्थ हैं। नी० म० में अन्य कई तीर्थों का भी उल्लेख है।^२

कोणार्क या अर्कक्षेत्र—ब्रह्मपुराण में इस तीर्थ का उल्लेख आया है। उसमें ब्रह्मा मुनियों से कहते हैं कि समुद्र के तट पर दिवाकर का सुन्दर तीर्थ अवस्थित है। यह क्षेत्र चारो ओर से बालुका की राशि से आकीर्ण है।^३ वहाँ सूर्य का जगत्प्रसिद्ध पुण्यक्षेत्र है। वह एक योजन के विस्तार में फैला हुआ है।^४ इस क्षेत्र में साक्षात् सहस्रांशु दिवाकर वास करते हैं। वे साधको को भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं।^५ यहाँ पहुँचकर जब तक सूर्य को यथाविविध अर्घ्यदान न दे ले तब तक विष्णु, शिव अथवा सुरेश्वर किसी की पूजा न करे।^६

वेनातवनामाकिन कुरु विप्र शिवालयम्।

उत्तरे देवदेवस्य कुरु तीर्थं सुशोभनम्।—ब्रह्मपुराण ५६। ६८।

मार्कण्डेयहृदो नाम नरलोकेषु विश्रुत।

भविष्यति द्विजश्रेष्ठ सर्वपापप्रणाशनः।—वही ५६।७२,६३।

१ दक्षिणस्योदधेस्तीरे न्यग्रोघो यत्र तिष्ठति।

वश योजनविस्तीर्णं क्षेत्रं परमदुर्लभम्।

यस्तु कल्पे समुत्पन्ने महलुल्कानिवर्हणे।

विनाशो नैवमभ्येति तत्रैवाहमवस्थितः।

वृष्टमात्रे वटे तस्मिन्छायामाक्रम्य चासकृत्॥

ब्रह्महत्या प्रमुच्येत पापेष्वन्येषु का कथा।

प्रदक्षिणा कृता यैस्तु नमस्कारश्च जतुभिः।

सर्वे विद्युत्पाभानस्ते गता केशवालयम्।—ब्रह्मपुराण।

२ एतादृश महाक्षेत्रं नानातीर्थसमन्वितं।—नी० म०।

३ लवणस्योदधेस्तीरे पवित्रे सुमनोहरे।

सर्वत्र बालुकाकीर्णं देशे सर्वगुणान्विते।—ब्रह्मपुराण २८-११।

४ क्षेत्रं तत्र रवेः पुण्यमास्ते जगतीविश्रुतम्।

समन्ताद् योजनं सार्धं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्।—वही, २८।१७।

५ आस्ते तत्र स्वयं देवः सहस्रांशुर्दिवाकरः।

कोणादित्य इति ख्यातो भुक्ति-मुक्ति फलप्रदः।—वही, २८-१८।

६ यावन्न दीयते चार्घ्यं भास्कराय धयोदितम्।

तावन्न पूजयेद् विष्णुं शकरं वा सुरेश्वरम्।—वही, २८।४०।

राजा इन्द्रद्युम्न नारद की आज्ञा से चर्चिका देवी को साष्टांग प्रणाम कर बहुत प्रसन्न हुए थे। उनकी स्तुति करते हुए उन्होंने कहा था—हे देवी, मुझ पर दया करो जिसके कारण मैं जगन्नाथ का दर्शन कर सकूँगा।^१

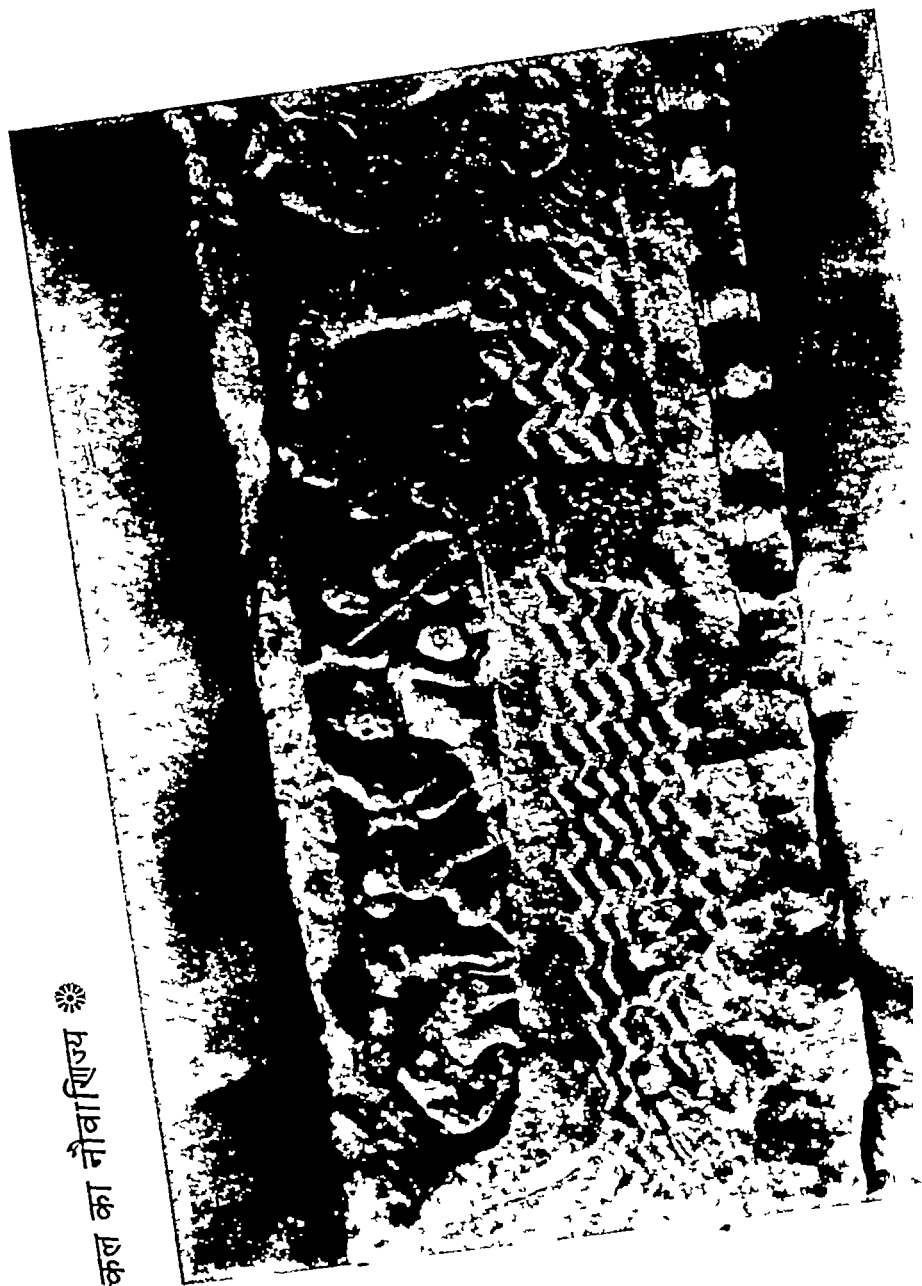
प्राची नदी-माहात्म्य—ऊपर लिखे तीर्थों के समान प्राची नदी के किनारे स्थित पवित्र स्थानों और देव-मंदिरों का वर्णन तीर्थ के रूप में कपिलसहिता में नहीं मिलता, लेकिन हिन्दुओं के मत से प्राची नदी पवित्र मानी जाती है। यद्यपि यह तीर्थ नहीं है तो भी पुण्यवर्द्धन की दृष्टि से इसका माहात्म्य सर्व-विदित है। कपिलसहिता में इन स्थानों, तीर्थों का माहात्म्य वर्णित है।^२

प्राची नदी के अतिरिक्त उत्कल की परम पवित्र और सभी पापों को हरनेवाली महानदी या चित्रोत्पला भी एक प्रसिद्ध नदी है। यह विंध्यपर्वत से निकल कर दक्षिण सागर में मिलती है। यह गंगा की भाँति महास्रोत है।^३ पुराणातर में लिखा है कि कलियुग में चित्रोत्पला गंगा के समान है।

ऊपर लिखे तीर्थ ओडिशा में प्रधान माने जाते हैं। प्रतिवर्ष सहस्रो हिन्दू यात्री इन तीर्थों का दर्शन कर कृतार्थ होते हैं।

१. सीमामुत्कलदेशस्य विभजन्ती वनांतरे ।
मार्गस्था चर्चिकां प्राप चर्चिता मुण्डमालया ।
अवतीर्य रथाद्राजा विनतो नारदाज्ञया ।
साष्टांगपात ता नत्वा तुष्टावानंदचेतनः ।
चराचरगुरं देव नीलाचल-निवासिनम् ।
अनुगृहीष्व मां देवी यथा पश्ये स्वचक्षुषा ।—स्कन्धपुराण, अध्याय ११ ।
२. महीपाल शृणुष्वाय प्राचीं गुप्तसरस्वतीम् ।
एकाम्रकाननात् पूर्वं योजनान्ते महीपते ।
नाम्ना प्राचीति विख्याता सरिदास्ते सरस्वती ।
क्रोशे क्रोशे तटे लिंग ततः प्राची सरस्वती ।
तस्या स्नात्वा महीपाल ज्योतिर्लोकं व्रजेन्नरः ।
सर्वपुण्यप्रदा घन्या वैकुण्ठभुवनप्रदा ।
साक्षात्सरस्वती प्राची नान्यथा नृपसत्तम ।
तत्र विल्वेश्वरो नाम विल्वमूलाश्रितो हर ।
अमरेश समालोक्य नरो, ह्यमरतामियात् ।
तस्यास्तटे महेशस्तु कपिलेश्वरसंज्ञकः ।
एव वह्नि लिंगानि सन्ति तस्यास्तटे शुभे ।
३. नदी तत्र महापुण्या विन्ध्यपादविनिर्गता ।
चित्रोत्पलेति विख्याता सर्वपहरा शिवा ।
गंगेतुल्या महास्रोता दक्षिणार्णवगामिनी ।
महानदीति नाम्ना सा पुण्यतोया सरिद्वरा ।—ऋग्वेदपुराण ४६।४-५ ।

❁ उत्कल का नौवाण्ड्य ❁

विवरणों के ज्ञान के लिए प्रायः जनश्रुतियों पर ही निर्भर होना पड़ता है। इसके सबब में विश्वसनीय ऐतिहासिक विषय-सामग्रियों का नितांत अभाव है।

ईसा की पहली शती में भारतीय नौजीवन की कहानी जानने के लिए अनेक विश्वमनीय विवरण प्राप्त होते हैं। उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ईसवी सन् की पहली और दूसरी शताब्दियों में भारत से होनेवाली दक्षिण-पूर्व एशिया की समस्त यात्राएँ कर्लिंग-उपकूल से ही होती थी। इसके अतिरिक्त यात्रा का अन्य कोई मार्ग ही नहीं था। ईसा की प्रथम शती में लिखित "फेरिप्लस आफ दी एरिथ्रिएनसी" नामक पुस्तक के लेखक का कहना है कि उस समय के सभी जहाज भारतीय समुद्र के पूर्वी उपकूल के किनारे-किनारे एक बंदरगाह को जाते थे, जहाँ से गंगा का मुहाना विशेष दूर नहीं था। वही से समुद्र के भीतर प्रवेश कर सुवर्ण द्वीप जाना संभव होता था।

फेरिप्लस के लेखक का "भारतीय समुद्र के पूर्वी उपकूल" का पोताश्रय यदि ताम्रलिप्ति नहीं तो पालूर बंदरगाह ही रहा होगा जिसको उसने पूर्वी भारतीय उपकूल के बृहत्तम बंदरगाह के रूप में स्वीकार किया है। उसके लेख से विदित होता है कि उस समय के समुद्री जहाज उपकूल से होते हुए पालूर तक आते थे और वहाँ से सुवर्ण द्वीप आदि को जाने के लिए समुद्र में प्रवेश करते थे।

उपरोक्त दोनों सुविख्यात ग्रीक लेखक स्पष्ट रूप से सूचित करते हैं कि ईसा की दूसरी शती तक ब्रह्मदेश, मलाया, जावा आदि द्वीपों के साथ केवल कर्लिंग उपकूल का ही सीधा संपर्क था। अतएव जनश्रुतियों में प्राप्त तथ्यों से इस ऐतिहासिक सत्य का मेल हो जाता है कि उन देशों में कर्लिंग ने ही सर्वप्रथम अधिवासी उपनिवेश स्थापित किया था।

ब्रह्मदेश का उपकूल कर्लिंग उपकूल से निकट होने के कारण इनमें वाणिज्य तथा सांस्कृतिक सवध बहुत पहले प्रतिष्ठित हो गया था और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ईसवी सन् की पाँचवी शती तक ब्रह्मदेश के विभिन्न स्थानों में कर्लिंग-अधिवासियों के छोटे-बड़े उपनिवेश स्थापित हो चुके थे। उस समय ब्रह्मदेश के मध्याचल में प्यु जाति और दक्षिणाचल में मन् जाति रहती थी। प्यु जाति के लोग कर्लिंग से आये थे। मन् जाति का निवास-स्थान पेंगु अचल का "उसम्" नामक स्थान बताया जाता है जो उस देश का नामांतर-मात्र है।

प्यु जाति की राजधानी में बहुत से मन् निवास करते थे। मन् जाति के निवास-स्थल "उसम्" नामक स्थान के निकट एक ओर मन् अधिष्ठित राज्य था, जिसे "तैलंग" कहा जाता है। यह तैलंग कदाचित् त्रिकर्लिंग का नामांतर है। भारत में त्रिकर्लिंग की अवस्थिति पर विद्वानों में मतभेद है, किंतु ओडिशा के गंग और सोमवशीय राजाओं के दान-पत्रों से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि कोशल और कर्लिंग के मध्यवर्ती अचल में त्रिकर्लिंग राज्य स्थित था।

ऐसा अनुमान किया जाता है कि इसी त्रिकर्लिंग राज्य के अधिवासी ब्रह्मदेश के तैलंग अचल में रहते थे। तैलंग राज्य धनवान्य से परिपूर्ण और उन्नत राज्य के रूप में ख्याति-प्राप्त था तथा मन् जाति के लोगों का प्रधान भू-खंड था।

आज तक इसी प्राचीन राज्य के नामानुसार ब्रह्मदेश में मन् जातियों को तैलंग कहा जाता है। प्यु राज्य के पूर्वोत्तर उत्कल नामक मनो का एक और उपनिवेश था। इन नाम में यह

चेलितोला के समुद्रतट पर ताराच्छादित सन्ध्या के समय खड़े होकर ह्युनसाग ने सिंहल-गामी जहाजों को देखा था और हठात् उक्त द्वीप में स्थित बुद्धदन्त का स्मरण कर वह आत्म-विभोर हो गया था। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो बुद्धदन्त में लगी हुई मणि की किरणों से दक्षिण दिशा का चक्रवाल आलोकित हो उठा हो। व्यापारियों और अन्य यात्रियों के साथ कर्लिग के कई बौद्ध-यात्री हर साल दन्त-पूजा करने के लिये सिंहल जाते थे। उक्त द्वीप के राजा अग्निवोधी (६०१-६११) के राजत्व-काल में कर्लिग के राजा, रानी और मंत्री ने प्रजावर्ग के कई व्यक्तियों के साथ वहाँ की धर्मयात्रा की थी। इसका उल्लेख बौद्ध ग्रन्थ चेलिवश में मिलता है। सिंहल राजा विजयवाहु ने कर्लिग-राजकुमारी तिलकसुन्दरी के साथ विवाह किया था, यह भी उसी ग्रन्थ में मिलता है। इस ग्रन्थ से इतना और ज्ञात होता है कि कर्लिग राजवंश के बहुत से राजपुत्र सिंहल के सिंहासन पर बैठ चुके थे।

सिंहल के इतिहास के अनुसार बारहवीं शताब्दी के पूर्व कर्लिग के राजा गोपराज के दो पुत्रों—निशकमल्ल और साहसमल्ल—के वारी वारी से सिंहल द्वीप में राज्य करने की सूचना मिलती है।

कर्लिग और सिंहल के इस घनिष्ठ संपर्क के कारण दोनों देशों के नौ-वाणिज्य में काफी उन्नति हुई थी। सिंहल द्वीप से बड़े-बड़े कछुए, मुल्यवान् सीपियाँ और मणि-मुक्ताएँ कर्लिग को आती थीं। कभी-कभी तो धान, अदरक, यव आदि का भी आयात होता था। कर्लिग और सिंहल में बड़े-बड़े हाथियों का आदान-प्रदान होना मेगस्थनीज के वर्णन में आया है। मेगस्थनीज और कौटिल्य दोनों ने कर्लिग के हाथियों की विशालता तथा साहसिकता की प्रशंसा की है किन्तु मेगस्थनीज ने अपेक्षाकृत सिंहल के हाथियों को और भी विशालकाय बताया है। बहुत दिनों तक सिंहल और कर्लिग के बीच हाथियों का यह कारोवार चलता रहा और धीरे-धीरे वहाँ इसी के कारोवारियों की वस्ती भी बसने लगी थी। उस समय के चीनी लेखक ने उन्हें होलियाने कर्लिग कहा है। चिलका झील को घेरते हुए आधुनिक गजाम और पुरी जिले का कुछ अंश कर्लिग उपकूल के नये राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। उसका नाम था कगोद, और उस राज्य का निर्माता था शैलोद्भव वंश। जहाँ तक मालूम होता है, यह प्रदेश इस वंश के राज्य-काल में जावा के रूप में प्रसिद्ध था। बहुत से गवेषकों का अनुमान है कि जावा में जो शैलेन्द्र वंश का साम्राज्य फैला था, उसी से शैलोद्भव राजवंश सम्भूत है। यही शैलेन्द्र साम्राज्य धीरे-धीरे जावा, सुमात्रा तथा मलाया तक में फैल गया। शैलेन्द्र बौद्ध धर्म की महायान शाखा के पृष्ठपोषक थे। जावा द्वीप के सुविख्यात वीरोवुदुर, चण्डी, क्लामन मन्दिर आज तक उनकी अमर कीर्ति के रूप में खड़े हैं।

वीरोवुदुर मन्दिर में कई प्रकार के जहाज के चित्र अत्यंत सावधानी से उत्कीर्ण हैं। उन चित्रों से उस समय के जहाज-निर्माण की प्रणाली का पता चलता है। उन समय जहाज के निम्न भाग बड़ी-बड़ी लकड़ियों (काठगड़) द्वारा बड़ी मजबूती से बनाये जाते थे। इससे समुद्र की हिलोरो में जहाजों के नष्ट होने का डर नहीं रहता था। जहाज के बीच यात्री अपना-अपना सामान लेकर बैठते थे। यह अन्न चिकने पायाँ द्वारा दोमजिला भकान के नमान बनाया जाता था।

देशांतर अथवा द्वीप तर को जाने की अपेक्षा, उस समय के लोगो का उद्देश्य सुसज्जित नौका में जल-विहार का आनन्द लेना रह गया था ।

इतिहास भी इसी तथ्य का अनुमोदन करता हुआ प्रतीत होता है । किंतु इसके कई प्रमाण हैं कि सत्रहवीं शताब्दी तक ओडिशा का नौ-वाणिज्य लुप्त नहीं हुआ था । मुगल-काल में पिपिली तथा बालेश्वर में जहाज के कारखाने थे जो विशेष उन्नत थे । इन कारखानों में बड़े बड़े पालवाले विशिष्ट प्रकार के जहाज बनते थे । सन् १६६४ में बग सूवेदार शाएस्ता खाँ ने पुर्तगीज जलदम्युओ का दमन करने के लिए बालेश्वर और पिपिली बंदरगाहों के कई जहाज लिये थे । उस समय भी ओडिशा के उपकूलों में छोटे-बड़े कई बंदरगाहों का विकास हुआ था । बालेश्वर उपकूल में बालेश्वर तथा पिपिली के अतिरिक्त सारथा, छनुया, लइछनपुर, चुरामन घाम्रा, कटक में हरिहरपुर पारा-द्वीप, मरीयपुर, पुरी में अस्तरग और मणिक पाटणा और गजाम में गजाम आदि बंदरगाह तत्कालीन नौ-वाणिज्य केन्द्रों में पर्याप्त प्रसिद्ध थे । इन बंदरगाहों से बस्त्र, नमक, चावल, नारियल, कपडा और अन्यान्य पण्य द्रव्य ब्रह्मदेश, टेनासेरिम, मलाया और सिंहल आदि देशों को भेजे जाते थे । सवलपुर और अन्य कई रियासतों में निर्मित कुटीर उद्योग की कला-वस्तुएँ महानदी, ब्राह्मणी, वैतरनी, आदि नदियों के द्वारा मँगाई जाती थी और विदेशों को भेजी जाती थी । इसी-लिए इन नदियों के किनारे बहुत से समृद्धिशाली नगर बस गये थे । महानदी-तट के बँदेश्वर, कटिलो, पद्मावती और कटक आदि नगर इस वाणिज्य के कारण उन्नत हो गये थे ।

सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी में भी ओडिशा के सामुद्रिक-वाणिज्य ने कई लेखकों और कवियों को प्रभावित किया था । सोलहवीं शती के कवि कर्ण ने अपनी "पाला" में कई स्थानों पर ओडिशा के नौ-वाणिज्य का उल्लेख किया है । कवि-सम्राट् उपेंद्रभजन ने "लावण्यवती" नामक काव्य में, ओडिशा तथा सिंहल के नौ-वाणिज्य-सवव को केंद्र मानकर "तअपोइ", "कुहुक मण्डल चढेइ", "चारि महाजन पुअ" आदि कहानियाँ अत्यंत प्रभावशाली ढंग से लिखी हैं । ये रोमांचकारी कहानियाँ ओडिशावासियों के प्राणों में आज भी स्वाभिमान, उत्साह और चेतना का संचार करती हैं ।

मालूम होता है कि पुर्तगीज जलदम्युओ की लूट-पाट ने ओडिशा के नौ-वाणिज्य में मर्यादक आघात पहुँचाया था । इन दम्युओ के अत्याचार से अनेक ओडिया नौदागरो का नवंनाश हो गया । यही कारण है कि समुद्रयात्रा धीरे-धीरे सकटग्रस्त होकर नौ-वाणिज्य के लिए अवरोधक सिद्ध हुई । पुर्तगालियों के पश्चात् अन्य विदेशी व्यापारियों ने ओडिशा के उपकूलों पर अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनाना आरंभ कर दिया । बालेश्वर बंदरगाह पर पुर्तगालियों, डचों, अंग्रेजों और फारसियों के वाणिज्य-गोदाम खुलने लगे और व्यापार क्षेत्र में विदेशियों का प्रभाव दिनोदिन बढ़ने लगा । ओडिया व्यापारी इन विदेशियों से होड नहीं कर सके, अतएव उनका व्यापार सीमित और कुठित हो गया । किंतु ओडिशा के व्यापारिक रगमच के पदाक्षेप में वेचल विदेशी और जल-दम्यु ही कारण नहीं थे वरन् प्रकृति भी उसके पतन में नहायक हुई । नदियों के मुहाने बालू से भरने लगे । फलस्वरूप वे समुद्र वे उपकूलों से दूटने लगी अथवा उथली हो जाने के कारण जहाजों

उत्कल का कुटीर शिल्प

डॉ० भिकारीचरण पटनायक

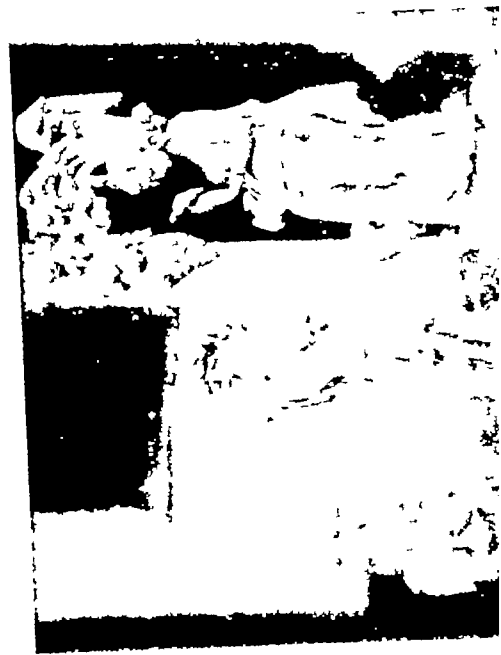
प्राचीन काल में ओडिशा के कुटीर शिल्प का स्थान बहुत ऊँचा था। ओडिया लोग कुटीर शिल्प के प्रसाद से सर्वदा सुखी जीवन व्यतीत करते थे। यद्यपि यह एक कृषि-प्रधान देश है तथापि लोग वर्ष भर खेती में लगे न रहकर खाली समय में अपने घर के लिए आवश्यक पदार्थ बनाकर अपनी जरूरत पूरी करते और बनी हुई चीजों को बेचते तथा उसी पैसे से अपने दूसरे खर्च चलाते थे। औरतें रसोई तथा घर के अन्य कामों से जब अवसर पाती तो नाना प्रकार के कारु-कार्य तथा कुटीर शिल्प के विशिष्ट पदार्थ बनाती थी। क्रमशः इन चीजों का आदर विदेशों में बढ़ने लगा और ऐसी एक श्रेणी की उत्पत्ति हो गई जो इन चीजों को दूर विदेशों के बाजार तक पहुँचाने की फिक्र में रूढ़ा करती थी। इसका फल यह हुआ है कि वे समुद्रवाही पोत भी बनाने और चलाने में समर्थ हुए। इससे निश्चित है कि प्रकृति की क्षमता उनमें पर्याप्त थी। वायु की गति, नदी तथा समुद्र के स्रोत और लहरों के बलावल आदि का अध्ययन कर और उसी पर निर्भर रह कर वे पोत द्वारा ओडिशा की कुटीर शिल्पजात वस्तुओं की बिक्री समुद्र के उस पार के देशों में अधिक मूल्य में करते थे।

ओडिशा के लोग अपनी शिल्पोपयोगी सामग्री के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते थे। अपने अपने गाँव के आसपास पैदा होनेवाले काठ, वाँस, लता, पत्र और घास को इकट्ठा कर हाथ से ही ऐसी चीजें बनाते थे जिसे देखकर कोई भी मुग्ध हो जाता था और विदेश के लोग तो उनके लिए अधिक मूल्य भी देने में नहीं चूकते थे। इन चीजों के बनाने के लिए जिन यन्त्रादि की आवश्यकता होती थी, उन्हें भी वे अपने गाँव या पासवाले गाँव में बनवा लेते थे। इन प्रयोजनों के आचार पर बढई, लोहार आदि जातियों की मृष्टि हुई। क्रमशः इन वस्तुओं की उन्नति होने लगी। कुटीर-शिल्प के उपयोगी यन्त्रों के अतिरिक्त निर्मित वस्तुओं को देश-विदेश भेजने के लिए आवश्यक समस्त वाहन और उन्हें बनाने के यन्त्र भी गाँव-गाँव में बनाने की उन्हें शिदा मिली थी।

प्रस्तर शिल्प—ओडिशा में शिल्पोपयोगी जितनी सामग्रियाँ मिलती हैं उनमें से पत्थर भी एक है। पत्थरों पर वे लोग जैसी हस्तकला दिखाते थे, उस नमूने के पत्थर ओडिशा में आज भी बहुत है। विदेशों याने यूरोप, अमेरिका आदि के लोग यहाँ के कोणार्क, पुरी, भुवनेश्वर आदि के शिल्पकार्य देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। अनेक लोग तो विश्वास ही नहीं कर पाते कि इन्हीं ओडिया लोगों के पूर्वपुरुष ही इन प्रस्तर-शिल्पों के कलाकार थे, क्योंकि आजकल लोग एक साधारण भवन के निर्माण में मापयन्त्रों से लेकर ऐसे अनेक यन्त्रों का प्रयोग करते हैं जो वैज्ञानिक

पत्थर की मूर्तियाँ और उसका कारीगर

3

★ उत्कल का कुटीर शिल्प ★

सुरमय मृत्तियों तथा रत्नानों के बुद्धिमत्ते

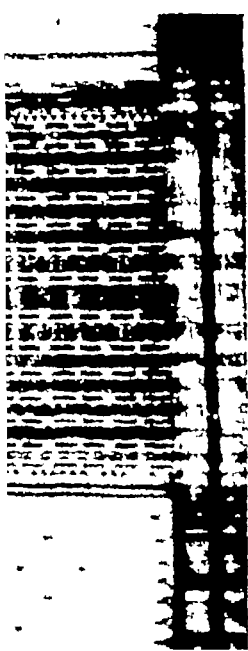

★ उत्कल का कुटीर शिल्प ★

मृगमय मत्तियों तथा खिलानों के बुझनेमूले

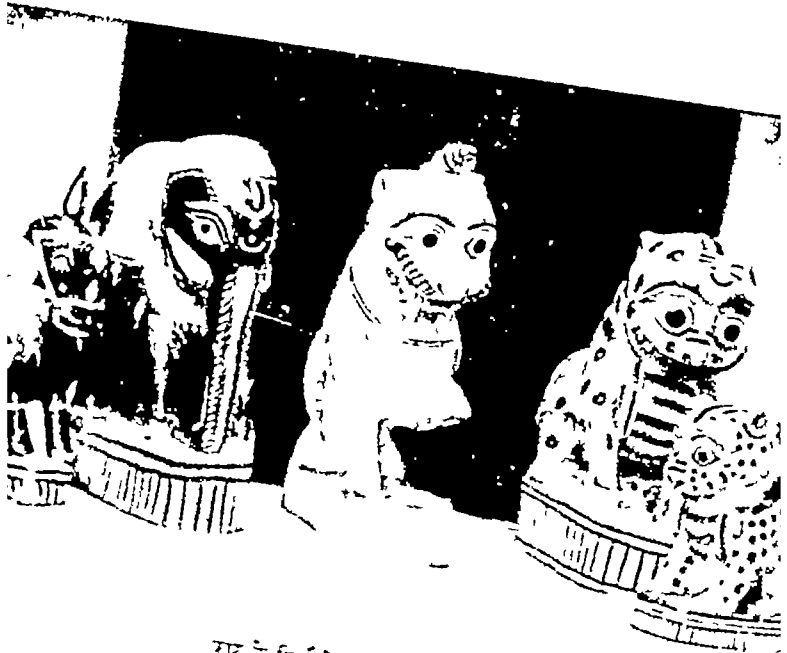

★ उत्कल का कुटीर शिल्प ★

बमड़े का शिल्प

राठ के जिरीने

उनके लिए ही बहुत सूक्ष्म हथियारों का व्यवहार हुआ होगा। पत्थर पर काम करने के लिए ही नहीं, उम्र समय लड़ाइयों में व्यवहृत तीर, बर्छा, खण्डा, तलवार आदि का निर्माण भी इन्हीं ओडिशा के लोहारों की भायियों से होता था। यह लोहा यहीं के पहाड़ों से प्राप्त लोह प्रस्तर में बनाया जाता था। अब लोहा बनाने का यह उद्योग यन्त्रशिल्प के प्रभाव से एकदम बन्द सा हो गया है।

काष्ठ और मृत्तिका शिल्प—पत्थर और लोहे की तरह ओडिशा जाति ने काष्ठ और मृत्तिका शिल्प में भी कृतित्व हासिल किया था।

प्राचीन काल में सम्पन्न लोगों के घर बनाने में काष्ठ के जो उर्रा, गुज, चौकाठ और किवाड़ आदि वनते थे, उन पर बड़े-बड़े लोग नाना प्रकार का कारुकार्य दिखाते थे। इसके अतिरिक्त गृहोपकरण अर्थात् सद्क, वक्स, पलंग, पालकी आदि में भी कला-चातुरी का अभाव नहीं रहता था। आजकल अवश्य रुचि-परिवर्तन के कारण उन चीजों को कोई पसन्द नहीं करता परन्तु उन्हीं कारीगरों के वशवश अब आधुनिक रुचि के अनुसार काष्ठ की उत्कृष्ट और समयोपयोगी वस्तुएँ बनाकर लोगों को सन्तुष्ट करते हैं। बड़े-बड़े शहरों, खासकर कटक के बड़ियों के काष्ठ के सामान इतने अच्छे और सुन्दर होते हैं कि प्रान्त के बाहर के दूसरे शहरों के लोग अधिक वेतन देकर उन्हें कार्य में नियुक्त करते हैं। कटक आदि में निर्मित काष्ठ की वस्तुएँ कलकत्ते आदि बड़े शहरों को भेजी जाती हैं।

स्वर्ण एवं रजत-शिल्प

मोना-चाँदी का काम ओडिशा में बहुत दिनों से प्रचलित है। कटक की तारकशी का काम बहुत दिनों से प्रसिद्ध है। सन् १८५१ ई० की लदन-विश्वप्रदर्शनी में कटक की तारकशी की चीजें प्रदर्शित हुई थी। हाथ से इस प्रकार की चीजें भी बन सकती हैं, यह देखकर सभी मुग्ध हो गये थे। लेकिन नाना प्रकार की विदेशी चीजों की आमदनी के कारण, परिश्रम के मुकाबले में, ये चीजें महँगी होने लगी और व्यवसाय मदा पड़ने लगा। इसी उत्कृष्ट शिल्प के अघ-पतन पर स्वर्गीय मधुसूदन की दृष्टि पड़ी थी। वे बीसवीं सदी के प्रारम्भ में इस उद्योग की उन्नति में जी-जान से लग गये। उन्होंने यहाँ के सोनारों को प्रोत्साहित करने के लिए एक मन्थ्या भी बनाई और विदेश से कुछ विचक्षण कारीगरों को अधिक वेतन पर बुलाया। कुछ दिनों की परीक्षा के बाद देखा गया कि वे विदेशी कारीगर बहुत दिनों तक प्रयत्न करके भी यहाँ के बाग्-चौदह वर्ष की उम्रवाले सोनार के लड़कों के साथ होड़ नहीं कर सके। इससे निश्चिन्त होता है कि मोने-चाँदी की तारकशी का काम कटक के सोनारों का एक अस्विमज्जागत और पारपरिष्कृत मन्कृति जैना है। मधु बाबू अपने कारखाने में युगोपयोगी रुचि के अनुकूल विभिन्न वस्तुएँ बनवाकर इंग्लैंड, अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों को भेजने लगे और इनकी न्यायति भी सूख बढ़ी। अब भी दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता आदि स्थानों में इन चीजों का व्यापक बाजार तुला है तथा अन्य प्रान्तों के पूँजीपति इन सोनारों से चीजें बनवाकर यहाँ बेचते हैं और बाहर भी भेजते हैं। कटक में मोने-चाँदी के ऐसे कई कारखाने हैं।

फिर भी ओडिशा के जुलाहों में से केवल एक तिहाई भाग को, जो इन समितियों के मदस्य बन गये हैं, यह सुविधा प्राप्त होती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के भीतर ५० प्रतिशत जुलाहों को सदस्य बना लेने की आशा की जा रही है।

चर्म शिल्प—ओडिशा के चर्म शिल्प में भी कई विशेषताएँ थीं और हैं। यहाँ के 'सोल' और मृदग आदि वाद्ययन्त्र दूसरे स्थान, खामकर वगाल में अधिक आदृत होते हैं। स्वर्गीय मधुसूदन ने जब देखा कि शिल्प की उन्नति पर ही इस जाति की उन्नति निर्भर है तो वे एक के बाद एक कई उद्योगों पर ध्यान देने लगे। तारकशी के बाद चमड़े और सींग के शिल्प पर आपकी नजर पड़ी। कटक में सींग का काम अच्छा चलता था, लेकिन वे चीजें नमयोपयोगी रुचि के अनुकूल नहीं बनती थीं। मधुवावू न उन कारीगरों को नये ढंग की चीजें बनाना मिलाया और उनकी चीजों को भेजकर ओडिशा के बाहर व्यापक बाजार भी बनाया। आजकल कटक तथा पारला-खेमडी से सींग की चीजें देश-विदेश को भेजी जाती हैं।

चमड़े का उद्योग इतना आसान न था। मधुवावू ने इस उद्योग के विकास के लिए उत्कल टैनेरी नामक एक लिमिटेड कंपनी बनाकर और विदेशों से बहुत से यन्त्र तथा कल पुर्जें मँगाकर एक विशाल कारखाना बनाया। इस उद्योग की शिक्षा के लिए कई व्यक्तियों को विदेश भेजा। खुद भी इसके बारे में जहाँ जो कुछ साहित्य मिलता, पढ़कर अमल में लाते थे। विभिन्न केन्द्रों के शिक्षा-प्राप्त कारीगरों को कारखाने में नियुक्त करके भी उन्हें मतोप नहीं होता था और खुद पठित ज्ञान के सहारे कुछ नये तथ्य भी सिखाते थे। कुछ दिनों के बाद उनके कारखाने की चीजों का आदर बहुत बढ़ गया।

कलकत्ते के बाजार में उस समय जब उत्कल टैनेरी के जूतों की पेटियाँ खुलती तो फुटपाथ पर भीड़ सी लग जाती थी। अपने कारखाने से सर्वथेष्ट पदार्थ निकले, इस आगय से अधिक खर्च करने में मधुवावू कभी मुँह नहीं मोड़ते थे, यहाँ तक कि जग-सी भूल पर उस चीज को नष्ट कर दिया जाता था। एक बार मेना विभाग के लिए बूट जूतों का बहुत बड़ा आर्डर मिला। नारा का सारा माल तैयार हो गया तो एक बूट में किनी जगह पर उन्हें किनी एक फाँटी के बिठाने में कारीगर की गलती मालूम पड़ी। इतनी बात के लिए उस बूट के माथ माथ सभी बूटों को नष्ट कर दिया गया और दूसरे ग्राहकों को, चाहने पर भी, नहीं दिया गया। यही कारण था कि मधुवावू के कारखाने की बनी चीजों में भूल रह जाने की धारणा किनी भी आदमी के मन में पैदा नहीं हो सकती थी।

यहाँ यह भी उल्लेख कर देना आवश्यक है कि पहले घटियाल, गोह और माँप के चमड़े का व्यवहार नहीं किया जाता था। मधुवावू ने इन चमड़ों से उत्कृष्ट चीजें बनवाना आगम किया और उसमें उन्हें अच्छी नफ़लता भी मिली।

नर्म उद्योग में बहुत अधिक धन व्यय हो जाने के कारण अन्त में मधुवावू गरीब अवस्थय बन गये थे परन्तु उनकी प्रेरणा से जो हजारों उत्कृष्ट कारीगर इन दिनों पैदा हो गये हैं और इन उद्योग का जो विकास हुआ, उनके लिए यह जाति उनकी चिरंजिवन रहेगी।

लोग पखा, पेटी और डाला आदि बनाते थे, पर इन कामों में इसकी बहुत कम खपत हो पाती थी। बहुत-सा हिस्सा नष्ट हो जाता था। कहीं-कहीं लोग झाड़ू भी बनाते थे। लेकिन आजकल उससे कई चीजें बनाई जाती हैं। इसके द्वारा निर्मित टेबुल सैट और मैनिटी बैग का आदर बहुत बढ़ गया है। विदेशों से भी इसके लिए आर्डर मिल रहे हैं लेकिन माँग की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसके लिए अक्सर लोगों को शिक्षा देने तथा बनानेवाली से सग्रह कर बेचने या बाहर भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए।

इस काइश के आवरण से जो मैनिटी बैग आदि चीजें बनती हैं वे अन्य बैगों से कहीं अच्छी होती हैं।

केवडा—ओडिशा में केवडा बहुत होता है, खासकर समुद्रतटीय क्षेत्रों में। केवडे के फूल का आदर सर्वत्र है। इससे इत्र और केवडाजल बनाते हैं पर ओडिशा में जितने केवडे मिलते हैं उनमें फूल देनेवाले केवडे बहुत कम हैं। शेष किसी काम में नहीं आते। लोग बगीचे में वाड़ा घेरने में इसका व्यवहार करते हैं और बहुत फूल जाने पर आग लगा कर जला भी देते हैं। उसके पत्तों में तीन कतार काँटे होते हैं। उमी बेकार चीज को बटोरना, किसी के लिए भी कठिन न होगा। गरीब आदमी आसानी से इसे सग्रह कर सकेंगे। यह नस्ला इसी केवडे के पत्तों से चीजें बनाने की शिक्षा दे रही है। गरीबों के यहाँ दूसरी चीजों से जो चटाइयाँ बनती हैं उनसे इसकी चटाइयाँ सुन्दर होती हैं। ये चटाइयाँ अपेक्षाकृत मुलायम, मोटी और टिकाऊ होती हैं। उसी पत्तों को विभिन्न नाप से चीरकर और रंगकर अमीरों के गद्दों पर बिछाने योग्य चटाइयाँ भी बनाई जाती हैं। जो लोग शीतलपाटी नाम की चटाई व्यवहार करते थे, अब इसी केवडे की चटाई को पसन्द करने लगे हैं। इससे मैनिटी बैग भी बनते हैं। यही नहीं, इससे वरसाती कोट, टोपी और चट्टी-जूते भी बनाये जाते हैं। केवडे के पत्तों से काँटे निकालने तथा विभिन्न नापों से चीरने के लिए जिस औजार का व्यवहार किया जाता है, उसे भी बिना किसी खर्च के बनाने का कौशल मिखाया जाता है।

वैत—केवडे की जड़ भी यहाँ काफी होती है। लोग इससे वाड़ा घेरने का काम लेते हैं और दातौन बनाते हैं। इस नस्ला के द्वारा इससे विभिन्न प्रकार के बक्म, सूटकेस, डाले और बैठने के मोठे बनाये जाते हैं। इमी मिलिसिले में वैत के सामान भी बनवाये जाने लगे हैं। पहले पाण और डोम इन दो जातियों के हरिजन ही वैत का काम करते थे पर जो महिलाएँ केवडे की जड़ से अच्छी-अच्छी चीजें बनाना सीख गईं, उन्हें आसानी से वैत का काम दे दिया जाता है। जिन पहुँसुल से औरतें तरकारी काटती हैं उसी से केवडे की जड़ों को काटने-चीरने आदि की शिक्षा दी गई थी। अब उसी पहुँसुल से वे वैत के छिलके उतारने, चीरने आदि का काम करने लगी हैं। इसके लिए अब हरिजनों के द्वारा व्यवहृत खाम औजारों की आवश्यकता नहीं रही। इमसे ऊँचे वर्ग की स्त्रियाँ वैत पर काम करने में अपनी हेठी नहीं समझती हैं। ये महिलाएँ वैत की कुमियाँ, मेज, बक्म, सूटकेस आदि सुन्दर और मजबूत बनाती हैं। घर की रसोई आदि करते हुए भी यह काम किया जा सकता है और महीने में ६०, ७०) का भी उपार्जन किया जा सकता है। पहले वैत के

अणचरा एक पीघा है। यह वरसात में पहाड़ी इलाके में होता है। इसे काटकर लोग झाड़ू बनाते हैं। इसके छिलके के रेशो से जो कपडा बनाया जाता है, उसे देखने पर रेशम का भ्रम होता है।

अब्डी—ओडिशा में सर्वप्रथम १९२६ ई० में इसकी खेती, पुअर काटेज इण्डस्ट्री के द्वारा, प्रचलित हुई थी। सिर्फ चार साल के भीतर प्रान्त में चारो ओर इसका प्रसार हो गया। स्कूल के छात्रो से लेकर मध्यम वर्ग के गृहस्थो तक ने इसे अपना लिया था। इसके बाद सरकारी विकास विभाग ने इसके प्रचार का भार अपने हाथ में लिया, किन्तु अधिक उन्नति होने के बदले विलकुल बन्द सा हो गया। फिर इस सस्या के द्वारा इसका क्रमशः पुनरुद्धार किया गया। अब यह कार्य सरकारी विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है। ओडिशा में कटक, जगतसिंहपुर, डमण्डा, आठगढ, चम्पेश्वर, इन्दुपुर, माटिआशासन, देओगा, छतामखाना, पलाशपगा, पटागी, जगन्नाथ प्रसाद, जि० उदयगिरि—इन १३ स्थानो में इसके केन्द्र बनाये गये हैं। पहले सरकार की ओर से अबे बाँटे जाते हैं। फिर लोग कोषा पैदा करने के बाद काफी अण्डे निकालते हैं। सरकार उन्हें खरीदकर फिर लोगो में बाँट देती है। लोगो से कोषा खरीदने और अण्डी की कताई, बुनाई सिखाने के लिए कर्मचारी नियुक्त रहते हैं।

इसके लिए चार समवाय केन्द्र खोले गये हैं, फिर भी आवश्यकता के अनुसार उत्पादन बहुत कम होता है।

न टूटनेवाले खिलौने—बच्चे लिखने के बाद बहुत-सा कागज फेंक देते हैं। उसके उपयोग के लिए पहले यहाँ के बच्चों को इसी रद्दी कागज और फटे कपडो के टुकडो से गुडिया बनाने की क्रिया सिखाई गई। पर इससे मुँह, हाथ, पैर सुन्दर न बनने के कारण उसी कागज को पानी में भिगोकर उसे पीसकर तथा कुछ गोद मिलाकर गुडियो के हाथ, मुँह सुन्दर बनाने की कोशिश की गई। इस काम के लिए वैज्ञानिक प्रणाली है। लेकिन उसमें कई दुर्लभ रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। अतः अपनी उद्भावित प्रणाली में यह सस्या क्रमशः अच्छे-अच्छे सुन्दर न टूटनेवाले खिलौने बनवाने लगी। अब तो इसी प्रणाली से बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ, रिलीफ मैप, ग्लोब, स्टैच्यू और खासकर मेडिकल तथा स्कूल-कालेजो में व्यवहृत मनुष्य-शरीर के अग-प्रत्यग के नमूने बनाये जाते हैं। इन चीजो का आदर दिनोदिन बढ़ने लगा है।

ईंट—पुअर काटेज इण्डस्ट्री ने घरेलू ढग से ईंटें, खपडे तथा टाइल बनाने की प्रणाली निकाली है। ओडिशा जैसे गरीब प्रान्त में लोग वाँस और पुआल से ही अपनी-अपनी झोपडियो की छत बनाते हैं। अब इन चीजो की कीमत दिनोदिन बढ़ती जा रही है। फिर आग का भय तो हमेशा लगा ही रहता है। इधर गरीबो के पास इतने पैसे कहीं हैं कि वे बार-बार छत बनाते रहें या कोठा मकान बना लें। अतः छोटे पैमाने में खपडे और टाइल अपने-अपने घर पर बना लेने की शिक्षा दी जा रही है। कोई भी आदमी प्रायः हफ्ते के भीतर खपडे और टाइल बनाना सीख सकता है और उसे घर पर पका भी सकता है। रोज कुछ समय परिश्रम करने से लोग थोडे ही दिनो में अपने घर के लायक खपडे, टाइल और ईंटें बना सकते हैं। हाँ, यह सच है कि ईंटें पकाने

ओडिशा में संगीत की स्थिति

श्री श्यामसुन्दर धीर, कविचन्द्र कालीचरण पट्टनायक

प्राचीन भारत के कर्लिंग और उत्कल का कुछ अंश लेकर हमारा यह उत्कल प्रदेश गठित हुआ है। भारतवर्ष में जब से वेद की सृष्टि हुई है तभी से संगीत कला का प्रचलन है। भारतीय संगीतशास्त्र की पद्धति का अनुसरण करती हुई ओडिशा की संगीत कला आज तक चली आ रही है।

भारतीय संगीतशास्त्र में सर्वप्रथम "मार्गी" संगीत की सृष्टि हुई है। इसी से "देशी संगीत" उत्पन्न हुआ। भारत के विभिन्न प्रदेशों में उस "देशी" संगीत की जो रीति प्रचलित हुई वह उस प्रदेश में उस प्रदेश के देशी संगीत के नाम से अभिहित हुई। संगीतरत्नाकर में शाङ्गदेव ने लिखा है—

देशे देशे जनाना यद्बुध्या हृदयरजनम्।

गान च वादन नृत्य तद्देशीत्यभिधीयते।'

इस समय मार्गी संगीत का प्रचलन नहीं है और देशी संगीत भारतीय संगीत के नाम से परिचित है।

शास्त्रीय संगीत को सरल भावों में लोगों के सामने रखने के लिए क्रमशः भरत नाट्य-शास्त्र, नारदसहिता, संगीतरत्नाकर, बृहद्देशी, पारिजात और दतिल आदि कई शास्त्र लिखे जा चुके हैं। इनमें भरत, हनुमत, शैव, कृष्ण इन चारों मंत्रों के अनुसार संगीत की आलोचना की गई है। इनके बीच किसी मत में यह भी उल्लेख हुआ है कि ६ राग, ३६ रागिनियाँ हैं, किसी में ६ राग, ३० रागिनियाँ और उनकी वशलता के साथ कई रागपुत्र और पुत्रवधू के रूप भी बताये गये हैं। इनमें हनुमत-मतानुसार उत्कल में अधिकतर ६ राग, ३० रागिनियों का संगीत चलता आ रहा है। भारत के अन्यान्य प्रान्तों में भी इसी प्रकार का प्रचलन है।

ओडिशा में ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के महामेघवाहन मग्राट् खारवेल के राजत्वकाल से संगीत कला के प्रकृष्ट निदर्शन विद्यमान हैं। विभिन्न प्रदेशों की लोकरुचियों, भाषाओं और उच्चारण के भेदों से संगीत की उपस्थापनाएँ भिन्न-भिन्न रूप में हुई हैं। इसी को संगीत के जन्म-

१. संगीतरत्नाकर श्लोक—२३

आनन्वाश्रम प्रयाक ३५ स्वरध्याय।

आदिर्यती निशार स्वात्व तालत्रिपुटस्तथा
रूपको झम्पको मण्ड एकताली प्रकीर्त्तिता।
एभिस्तु नवभिस्तालै कल्पित सुत उच्यते।
एते मुख्या हि विख्याता प्रवन्धागत्रया पुन
एकोत्तरशत तालास्तेऽपि वाच्या क्रमादिह।”

(गीतप्रकाश में भी लिखित है।)

इन तालो की गति कुछ विलम्बित है, फिर भी यह द्रुत लय के भेद में प्रचलित है। संगीत-रत्नाकर में यह भी लिखा है—

“लय - ग्रह - विशेषेण तालाना नवता मता।
तालविश्रामतोन्वयेन विश्रामेण लयो नव ॥

(प्रवन्धार्थं श्लोक ३६४)

इस तरह ओड़िशी संगीत में तालो का व्यवहार है। ओड़िशा में प्रचलित देशीय ताल जैसे—अट्टताल, आठताल, कुतुक, एक ताल, रूपक, त्रिपुटा, मठ, झम्पा, आदि, यति, निशार, आत् ताल, झुला-सरिमाल और पहपट आदि हैं। चौताल, धमार, और त्रिताल आदि तालों के गाने प्राचीन काल से प्रचलित हैं। इसके अतिरिक्त खेमटा, कव्वाली, कहरवा, दादरा आदि तालो के गाने प्राचीन कवियों के लेखो से हमें मिलते हैं।

इसके बाद प्राचीन काल में हमें कई देशी ताल देखने को मिलते हैं, जैसे—ब्रह्म ताल, पचम सवारी, शूल ताल आदि प्रचलित होने के बहुत से प्रमाण पाये जाते हैं। प्रचार और साधना के अभाव में क्रमश उसका लोप होता जा रहा है। आजकल किसी किसी स्थान पर ओड़िशी सकीर्तन में दशकोशी, लोया आदि कितने ही ताल प्रचलित हैं। ऊपर लिखे तालो के अतिरिक्त ओड़िशा में कई प्रचलित वाद्य-यन्त्र हैं। वीणा, सितार, एसराज, तानपुरा, बेहेला, सारंगी, वशी आदि उच्च कोटि के वाद्य-यन्त्र प्रयुक्त होते आ रहे हैं। कई अच्छे किस्म के मृदंग या मर्दल, पखावज, वायँ तबला, मन्दिरा, कन्सी आदि भी प्रचलित हैं। इसके बाद मध्य जातीय खोल, ढोलक, करताल, सिंघा, वीर काहाली, शख, घण्ट, घण्टा आदि प्रचलित हैं और निम्न जातीय वाद्य केन्द्रा, नागेश्वर, महुरी, भेरी, तुरी, उवका और नागरा, नाउघुडकी, डम्बर, ढोल, वडकाठ, घउसा, धुमुरा, चागु, घसा ढोलकी आदि नाम से सवोधित होते हैं।

गीत, वाद्य और नृत्य का स्वतंत्र रूप से विकास होने पर ओड़िशा में संगीत का प्रेचलन हुआ। सन् १५६० के पश्चात् उत्कल की स्वाधीनता का लोप होने पर लगभग २०० वर्षों तक नायक-नायिका-भाव-सपन्न शृंगार रस से पूर्ण गीत प्रचलित रहा। आधुनिक ओड़िशा में शास्त्रीय उच्चाग और ओड़िशी संगीत की चर्चा कम है। लेकिन जिस समय ओड़िशा स्वाधीन था उस समय संगीत-चर्चा के विशेष प्रचार के प्रमाण मिलते हैं। गोविंद-लीलामृत से पता चलता

ओडिशी संगीत में जो राग-रागिनियाँ प्रचलित हुई हैं वे मूलतः भारतीय सस्कृत शास्त्र के अन्तर्गत हैं। इस तरह उच्चाग संगीत के अतिरिक्त संगीत के क्षुद्र गीतों के अन्तर्गत गिनी जानेवाली रचनाएँ ओडिशा में छान्द, चउतिशा, चौपदी के रूप में प्रचलित हैं। और भी अनेक प्रकार के देहाती गीत जैसे वासि गीत, योगी गीत, चषा गीत विशेष अवसरो और पर्व-त्योहारों में गाये जाते हैं। शास्त्रीय क्षुद्र गीत के अन्तर्गत सघुवा, अघुवा, पाचाली और चित्रपदा आदि ओडिशा में चउतिशा और छान्द के नाम से प्रचलित हैं। इनके अतिरिक्त ग्राम्य गीत में तुन्दा, केला गीत, हलुआ गीत, नाउरी गीत, झेति घोडा आदि व्यावसायिक कार्यों और पर्व-त्योहारों में चले आ रहे हैं। इनके ज्वलत उदाहरण गीतप्रकाश, संगीतनारायण, संगीतमुक्तावली, संगीत-सरणी से प्रमाणित हैं।

वर्तमान ओडिशा में जितने राग प्रचलित हैं वे राग दूसरी जगह कही नहीं मिलते। वे सभी मूल सस्कृत शास्त्र के अन्तर्गत हैं। जैसे—तोडि, परज, पचम विराडी, तुकसर (ढक्क) हावित् आदि राग-रागिनियाँ हैं।

संगीत की भाँति ओडिशी नृत्य मत भी भारतीय शास्त्र-रीति का अनुसरण करता है। भारतीय नृत्यशास्त्र में नृत्य के दो भेद हैं—ताडव और लास्य। पुरुष व्यक्ति के नृत्य को ताण्डव नृत्य कहते हैं। ये वीर, महोत्साह और रौद्र रस के होते हैं। स्त्री नृत्य को लास्य कहा जाता है। यह शृंगार-रस-प्रधान होता है। इस तरह ओडिशी ढग से शास्त्रीय-नृत्य प्राचीन काल से प्रचलित है। मन्दिर की दीवालों में उत्कीर्णित नृत्य मूर्तियाँ इनकी साक्षी हैं। ओडिशा की स्वाधीनता के लोप होने के बाद नृत्य, नाट्य और नृत्य-चर्चा के पृष्ठपोषको का अभाव हो गया। कालचक्र से ताण्डव नृत्य प्रायः लोप हो गया है। लास्य नृत्य अति कामाचार के कारण सिर्फ कवियों के गीतों का भाव ही व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त चर्चा और पृष्ठपोषको के अभाव के कारण लोग अनेक नृत्य भूल गये हैं। वर्तमान प्रचलित ओडिशी नृत्य कर्पूरहीन वस्त्र की तरह है। वस्तुतः ओडिशी नृत्य पूरा का पूरा शास्त्रीय ढग पर है। इसमें सशय नहीं कि शुद्ध रीति के अनुसरण करने पर वह आदर्श स्थानीय होगा। शास्त्रों में नृत्य के जो जो विभाग देखे जाते हैं जैसे—काठी-जाकण, वाजावाती, हलायन और मण्डली नृत्य—वे प्रायः सभी प्रचलित हैं। उनका आदर छउ, पाइक केउट (घोड़े का नाच), शवर, आदिवासी, पाला, दासकाठिआ, चात्रा दल आदि के रूप में होता है। इसकी उन्नति के लिए यत्नवान् होना चाहिए। उपरोक्त ग्रंथों से ओडिशा की संगीत-धारा की सुरक्षित अवस्था का पता चलता है और उसके बाद स्वर्गीय पटायत वलदेव चद्रधीर का भारत-संगीत विदित है। उसका प्रचार केवल ओडिशा में ही नहीं, सारे भारतवर्ष में है। इसमें राग, ताल, नृत्य, वाद्य आदि अपने लक्षणों के साथ प्रदर्शित हैं। उसके अप्रकाशित रहने और शास्त्रीय रीति-चर्चा का अभाव होने के कारण ओडिशी संगीत की रूप-रेखा प्रचारित नहीं हो सकी। इसमें तनिक भी सदेह नहीं कि यदि प्राचीन काल की भाँति उसकी शिक्षा दी जाय, तो ओडिशी संगीत सारे भारत तथा पृथ्वी में उच्च स्थान प्राप्त करेगा। इसके लिए सामूहिक चेष्टा या सहयोग की आवश्यकता है।

द्वितीय चरण—कुछ विद्वानों की राय में ओडिशा में ओडिया भाषा आठवीं से बारहवीं शताब्दी के बीच पाली, मागधी और शौरसेनी से उत्पन्न हुई है। यह उदयगिरि, खडगिरि और घौलीगिरि की गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेखों से स्पष्ट है कि पाली ही तत्कालीन उत्कलीय जन-साधारण की अभिव्यक्ति का सर्वसामान्य साधन थी। अस्तु, 'बौद्धगान ओ दोहा' के नवीन संस्करण से प्राप्त काह्लपाद, लुईपाद और अन्य बौद्ध सिद्धाचार्यों की रचनाएँ बोलचाल की जिस तत्कालीन भाषा में रची गई थी, वह प्राचीन ओडिया का निदर्शन ही है। विभिन्न विभाषाओं में रची जानेवाली विभिन्न प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के इस मोह ने संस्कृत के प्रभुत्व और सर्वोत्कृष्टता को समाप्त कर दिया। इस समय तक नाटकों का अभिनय न तो राजप्रासादों और न संस्कृत के जानकार लोगों तक ही सीमित रहा बल्कि सामान्य जनता इस प्रकार के अभिनयों में रुचि लेने लगी थी और चूंकि उन लोगों की समझ में संस्कृत नहीं आती थी अतः वे नाटकों में प्राकृत पद्यों और कथोपकथनों के समावेश की माँग करने लगे ताकि वे उसे सरलतापूर्वक हृदयगम कर सकें। अतएव संस्कृत से अधिकाधिक अनुरक्ति और प्राकृत के प्रति दुर्भावना रखनेवाले पंडितों ने जनता की माँग के आगे घुटने टेक दिये। उन्हें आशंका हुई कि यदि इस प्रकार की माँग को ठुकरा दें तो निश्चय ही वे अपने उन अनुयायियों की सहानुभूति को खो देंगे जो उन्हें बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे। इससे उनके यश को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इस प्रकार वे संस्कृत नाटकों में प्राकृत भाषा का समावेश करने को वाध्य हो गये जो नाटक के द्वितीय स्तर के विकास में प्रथम चरण सिद्ध हुआ।

भुवनेश्वर-समूह के मन्दिरों का युग ८०० ई० से लेकर १००० ई० के बीच आँका गया है। भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर, राजारानी, लिंगराज और बैताल मंदिर में ऐसे शिल्पिक कौतुक मिले हैं जो प्राचीन ओडिशा की कलात्मक प्रतिभा के मूक साक्षी हैं। इन मंदिरों के स्थापत्य में 'मुद्राओं', 'आसनो' और अनेक वाद्ययंत्रों से युक्त नृत्य के ऐसे दृश्य अंकित हैं जो तत्कालीन समाज का विशद चित्र उपस्थित करते हैं। भुवनेश्वर के शिवमंदिरों के चतुर्दिक् होनेवाले धार्मिक कृत्य, और तत्संबन्धी पर्व तथा शानदार प्रदर्शन उस काल के नियमित लक्षण थे। शिवसंबन्धी उपाख्यानो में शिवगौरी-विवाह एक बहु-प्रचलित विषय था और प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मकालीन शीतल षष्ठी के अवसर पर विवाह के ये दृश्य गान, नृत्य और भजनो के रूप में ग्रामीणों के सम्मुख उन लोगों द्वारा प्रदर्शित होते थे जो विभिन्न प्रकार के अभिनयों के लिए सुसज्जित होते थे। भिन्न भिन्न अवसरों पर शिव के अन्य कृत्य—जैसे राक्षसों से उनका युद्ध, गणों के मध्य उनकी भव्यता आदि—भी प्रदर्शित किये जाते थे।

इस प्रकार दूसरे स्तर के विकास का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ। तब एक सशक्त परिष्कृत साहित्यिक शैली का प्रादुर्भाव हुआ जिसने एक निश्चित और सुस्थापित साहित्य का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार इस विकास का चरम उत्कर्ष १५वीं शताब्दी के सत कवि सारलादास के ओडिया महाभारत में उपस्थित हुआ। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण १२वीं शती के अंत में हो गया था तथा कोणार्क का मंदिर जिसे 'लैंक पैगोडा' भी कहते थे और जो कभी ससार का

अभिनय से चलकर उससे नितान्त भिन्न ऐतिहासिक नाटको का विकास हुआ। युद्धोपरात राज-महलो के सैनिकोत्सवो की समाप्ति पर अवकाश में घर जानेवाले इन सैनिको ने अपने-अपने गाँव जाकर इन नाटको का प्रचार किया।

यद्यपि इस स्तर तक नाटक संस्कृत नाट्यशास्त्र के अनुसार प्राकृत में ही लिखे जाते थे तथापि किसी ने ओडिया में नाटक लिखने का साहस नहीं किया था। १५वीं शताब्दी में ओडिशा के प्रसिद्ध राजा कपिलेन्द्र देव ने संस्कृत भाषा में लिखित अपने परशुराम व्यायोग नाटक में अमरराग का एक ओडिया संगीत सन्निवेशित किया। इस कार्य ने जनसाधारण को नाटक की ओर आकृष्ट किया और प्राचीन परंपरा की इस चुनौती के कारण ये ओडिया नाटक के पथ-प्रदर्शक बने।

प्रतापरुद्र के समसामयिक राय रामानन्द ने संस्कृत में जगन्नाथवल्लभ नाटक लिखा था। उस नाटक की भूमिकाओं में पुरुष और स्त्री नट-नटियो के रूप से लिये गये थे। यह नाटक स्वयं राय रामानन्द के निर्देश के अनुसार अभिनीत हुआ था। चैतन्य-चरितामृत से पता चलता है कि चैतन्य देव इस नाटक का गीतगोविन्दादि के साथ पाठ करते थे।

इसके अतिरिक्त महापुरुष अच्युतानन्द दास लिखित 'नित्यरासलीला' उन्ही के भक्तों द्वारा लगातार पाँच दिनों तक प्रदर्शित होती थी।

तृतीय चरण—इस समय ओडिशा में अर्द्धनाटकीय मनोरजनो के विभिन्न रूपों का विकास प्रारंभ हुआ। १७वीं और १८वीं शताब्दी में प्रसिद्ध कवि उपेन्द्रभज, सामंत सिंहार, दीनकृष्ण दास, गोपालकृष्ण, कविसूर्य बलदेव रथ और अन्यों ने अपने अमर काव्यों तथा मधुर गीतों को उचित रागों और वृत्तों में लिखा।

ओडिशा तब गाँवों में बसता था और ओडिया-जीवन घमं तथा सादगी से अत्यंत प्रभावित था। उनके सीधे-सादे रस्म-रवाज गीतों और नृत्यों से जीवित हो उठते थे। किसी लड़के के जन्म के अवसर पर पौराणिक ईश्वर सत्यनारायण के लिए "पाला" का प्रदर्शन किया जाता था और हरिजन्म के पवित्र दिन गोप-गोपियों के भिन्न-भिन्न प्रकार के वेश धारण कर लोग खुली हवा में गीतों और प्रदर्शनों के साथ मनोरजन किया करते थे। "पाला" कथोपकथन सहित गीत का एक प्रकार था। एक "पाला" दल में पाँच-छ व्यक्ति होते थे। "पाला" का यह प्रदर्शन नाटकों से नितान्त भिन्न है। प्राचीन ओडिया साहित्य में ये विचित्र स्मरणशक्ति और पांडित्य का प्रदर्शन करते हैं।

रामनवमी के आसपास नौ दिनों तक रामलीलाएँ होती थी। राम का पूरा जीवन, उनके जन्म से लेकर रावण की मृत्यु तक, कई दृश्यों की शृंखला में दिखाया जाता था। भिन्न-भिन्न वेशभूषा से सुसज्जित अभिनेता पहले संस्कृत पद्यों को राग और नृत्य के साथ गाते थे और फिर उस पद्य को नाटकीय भाषण, आजकल के मुक्त छंद के रूप में उपस्थित करते थे।

इन धार्मिक रीति-रवाजों के साथ-साथ "यात्राओं" का भी प्रचलन था। इन यात्राओं में से अधिकांश की विषय-वस्तु धार्मिक होती थी और ये दृश्य-रहित नाटक के रूप में प्रदर्शित

थे। यह समय १९वीं सदी का अन्तिम भाग था। दक्षिणी भाग के नाटककार, जिनमें से अधिकांश राजा ही थे और जिन्होंने विद्वाना और विद्वानो का पोषण किया था, अपने उत्तरदायित्व के प्रति सदैव चैतन्य रहते थे ताकि उनकी ओडिया सस्कृति और भाषा तेलगुभाषी लोगो द्वारा तिरो-हित न हो जाय। उनके नाटको में शब्दाडवर, सस्कृत के समास और लवे-लवे ऐसे गव्द-समूह होते थे जिनका समझना साधारण लोगो के लिए बहुत कठिन था। नाटको के शीर्षक ही उनके रूप और विषय के अंतर को प्रकट करते थे, जब कि उत्तर का एक नाटककार "सीताविवाह" लिखता था तो दक्षिण का राजा नाटककार उसे "जानकी-परिणय" लिखता था। इसका फल यह हुआ कि दक्षिण में "प्रकृति-प्रणय", "उन्मत्त राघव", "परिमला-सहगमन", "पाचाली पहा-पहरण प्रताप", "वनदर्पदलन" आदि कालिदास और भवभूति के मस्कृत नाटको के नमूने पर लिखे गये ओडिया नाटक विलकुल कृत्रिम थे।

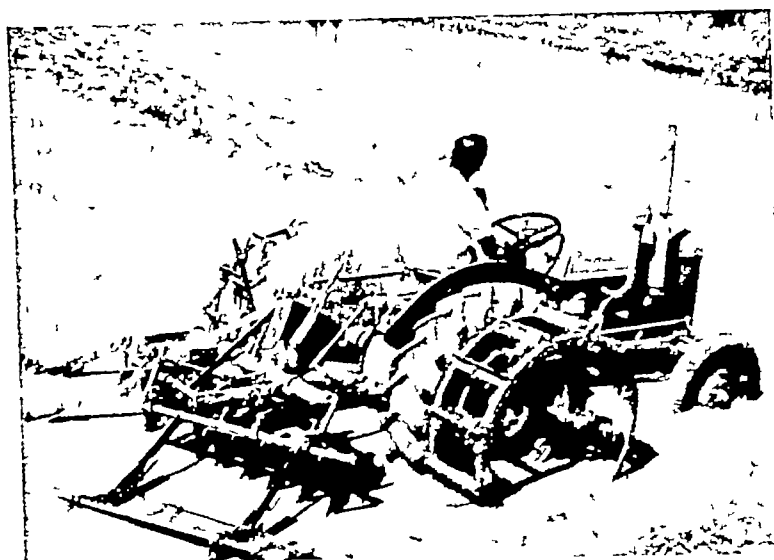
उत्तर में रगमच की स्थापना के बहुत पूर्व दक्षिण में जनसाधारण के रगमच की स्थापना हो चुकी थी। पालाखेमुडी के पद्मनाभरगालय में पंडित गोपीनाथ द्वारा शकुन्तला का एक स्केच (रेखाचित्र) खेला गया था और तुरत बाद में राजा पद्मनाभदेव और उनके वधुओ द्वारा पौराणिक नाटक जनता को दिखाये गये थे। पालाखेमुडी के एक नये नाटक दल ने कटक में उत्कल-सम्मिलनी के वार्षिकोत्सव पर ध्रुव नाटक खेला था। ओडिया नाटक के इन दो विभिन्न प्रकारों में इसने एक प्रकार का झगडा खडा कर दिया। ये कटुतापूर्ण झगडे बहुत दिनों तक दो विभिन्न सम्प्रदायो द्वारा चलाये जाते रहे किंतु अत में प्रगतिशील दल की विजय हुई। चिकिटि के राजा राधामोहन राजेन्द्र देव, दक्षिण के एक दूसरे नाटककार थे जिनका नाम उल्लेखनीय है। उनके कुछ नाटक जैसे "परिमला सहगमन," "पाचाली पटा, प्रताप" और पौराणिक कथाओ या महाकाव्यो पर आधारित थे। इन नाटको की मुख्य विशेषता यह है कि वे महाकाव्यो के नमूने के सच्चे उदाहरण हैं। मजूपा के राजा किशोरचन्द्र देव इस प्रकार के एक दूसरे रचनाकार थे और खडियाल के राजा उन्ही का अनुसरण करते थे। रामशकर राय के समसामयिकों में कामपाल मिश्र और भिकारीचरण पटनायक को विशेष यश मिला था। भिकारीचरण पटनायक का "कटक-विजय" यह प्रकट करता है कि रामशकर राय के स्थापित संप्रदाय का विकास किस प्रकार हो रहा था। किंतु ये नाटक परपरा से विलकुल अछूते नहीं रह सके। उनमें कुछ-कुछ काल्पनिक और अपौरुषेय तत्त्व भी थे। जैसे नियति, माया पुरुष, विधाता पुरुष, अदृष्ट कुमारी इत्यादि भी इनमें पाये जाते हैं। वे नाटक को एक बहुत लंबी प्रस्तावना के बाद प्रारंभ करते थे।

जाजपुर के निवासी स्वर्गीय कामपाल मिश्र ने "सीताविवाह" और 'वसन्तलतिका' नाम के दो नाटक लिखे हैं। 'सीताविवाह' नाटक ओडिशा के नगरो और पुरपल्ली में मैकडो वार खेला गया और अत्यन्त लोकप्रिय बना। दुर्भाग्य से आप पागल हो गये, नहीं तो आपकी बलिष्ठ लेखनी से और कई ऐसे नाटक अवश्य निकलते जिससे उत्कल साहित्य अत्यंत समृद्ध हो सकता। कामपाल वावू ने पहले पहल सूत्रधार, नट, नटी आदि का नाटक से बहिष्कार किया था। ५० मृत्युजय रय ने 'मुद्राराक्षस' का अनुवाद किया और ५० हरिहर मिश्र ने 'परशुराम-विजय' आदि कई

❁ उत्कल में कृषि की उन्नति ❁

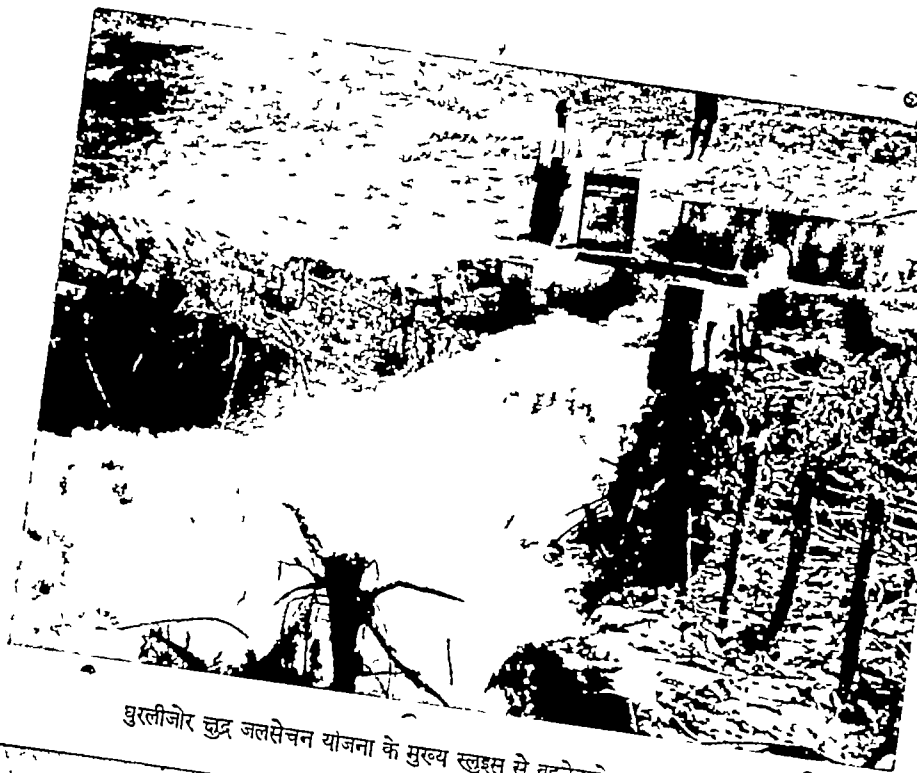

प्राचीन प्रणाली से हल किया जा रहा है

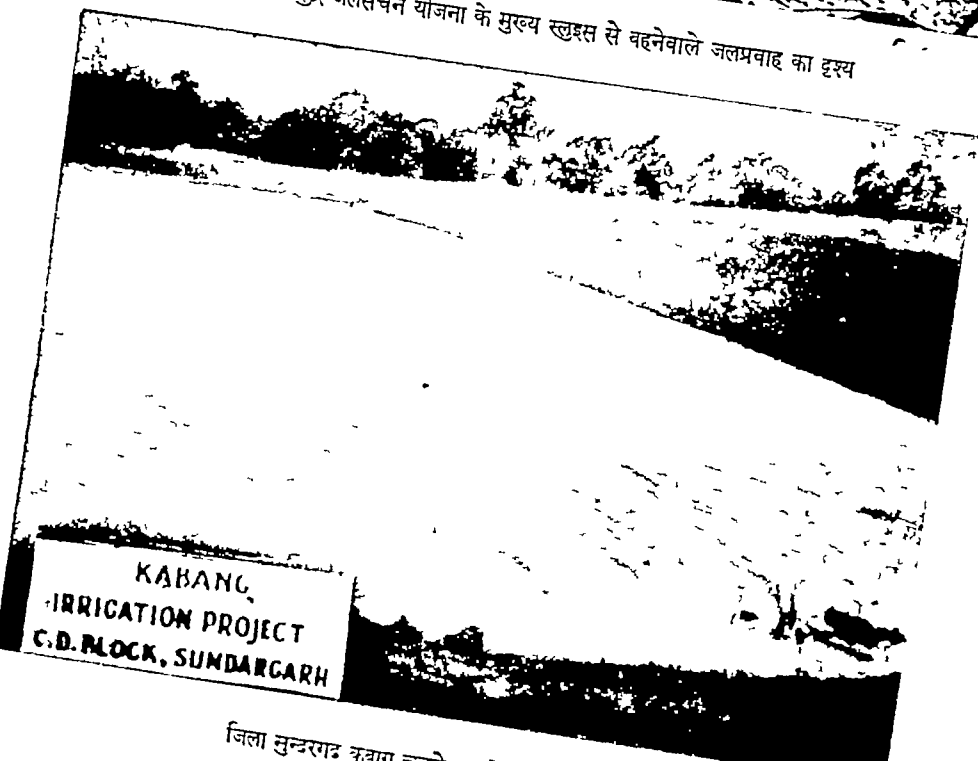

खेत में ट्रक्टर चल रहा है

❀ उत्कल में कृषि की उन्नति ❀

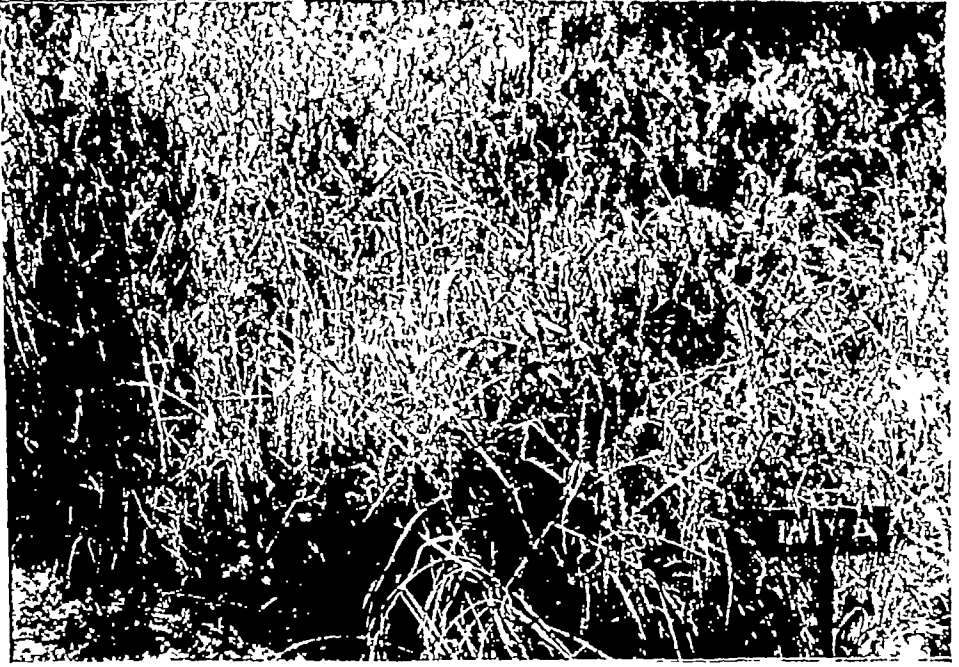
धुरलीजोर झुद्र जलसेचन योजना के मुख्य खुइस से वहनेवाले जलप्रवाह का दृश्य

KABANG,
IRRIGATION PROJECT
C.D. BLOCK, SUNDARGARH

जिला सुन्दरगढ़ कृषि

❁ उत्कल में कृषि की उन्नति ❁

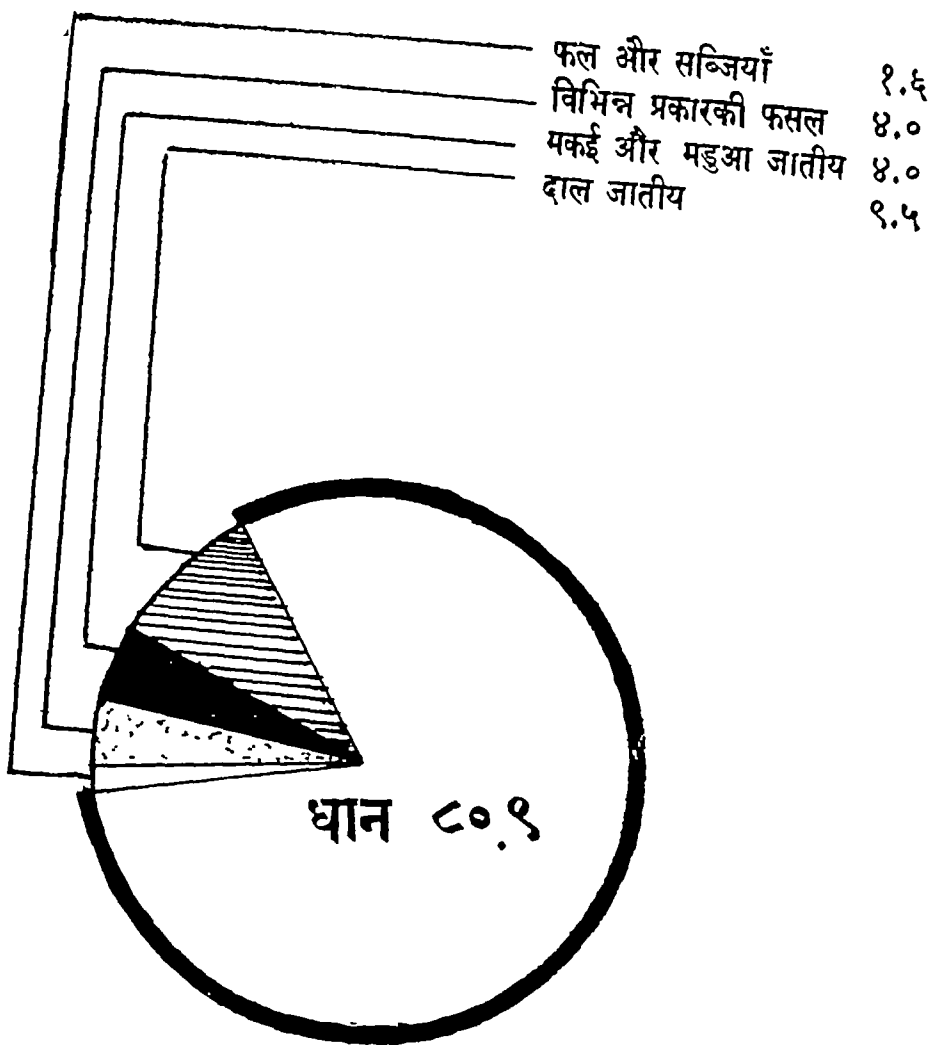

प्राचीन प्रणाली में धान की खेती

जापानी प्रणाली से धान की खेती

☀ उत्कल में कृषि की उन्नति ☀

वर्ष के अतर पर अकाल पडा करता था। १८६६-६७ का अकाल 'नअक' अकाल नाम से प्रसिद्ध है। सरकारी रिपोर्ट से मालूम होता है कि इस दुर्भिक्ष में कम से कम एक-चौथाई लोग मरे थे। इस 'नअक' दुर्भिक्ष ने ओड़िशा की कृषि और कृषि-अर्थनीति में एक नई क्रान्ति उपस्थित की। तभी से कृषि की स्थायी उन्नति के लिए सिंचाई की व्यवस्था का श्रीगणेश हुआ।

अंग्रेजी शासन-काल में ओड़िशा पहले वग देश के साथ और बाद में विहार के साथ मिलाय़ा गया था। इसलिए देश की कृषि में कुछ विशेष उन्नति नहीं हुई। सन् १९३६ ई० से ओड़िशा एक स्वतंत्र प्रदेश बना। १५ अगस्त सन् १९४७ में भारत स्वतंत्र हुआ। लोगों को आशा थी कि स्वाधीन होने पर देश में धी-दूध की नदियाँ वह उठेंगी। पर ऐसा कुछ न हुआ वरन् आज खाद्य-समस्या तथा कृषि-सवधी अर्थनीति और भी शोचनीय हो उठी है।

खाद्य-समस्या के कारण और उसके समाधान के उपाय पर विचार करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। खाद्याभाव होने पर कोई मानव-समाज जीवित नहीं रह सकता। क्षुधा-राज्य अराजकता को निमंत्रित किया करता है। व्यक्ति यदि क्षुधा मे व्याकुल हो तो उसे चैन कहाँ ? अतः देश मे शान्ति तथा समृद्धि के लिए खाद्य-समस्या का समाधान और देश की कृषि सवधी अर्थनीति की उन्नति आज की सर्वप्रधान समस्या है।

कृषि में आनेवाली बाधाएँ

(१) अतिवृष्टि और अनावृष्टि—भारतवर्ष में कृषिकार्य मौसमी वायु पर निर्भर है। मौसमी वायु के नियत समय में तथा नियमानुसार चलने से कृषि उत्तम होती है। उसमें थोडा भी परिवर्तन होने पर बाढ, नहीं तो सूखा अवश्य ही कृषि की हानि किया करता है। पिछले ८० वर्षों की जलवायु की स्थिति से पता चलता है कि ओड़िशा मे प्रति आठवें या दसवें वर्ष बाढ अथवा सूखा आया करता है। इस बाढ और सूखे का विवरण सारिणी न० १ में दिया गया है।

ओड़िशा में बाढ-सूखा

सारिणी न० १—

सन्	बाढ	सूखा
१८७५	०	
१८८३	०	
१८९६	०	
१९००	०	
१९०१		०
१९२४		०
१९२५	०	
१९३३	०	
१९३६	०	
१९५५	०	०
१९५७		०

कटक, पुरी, बालेश्वर और गजाम जिलों में आवादी बहुत घनी है। महानदी की उपत्यका तथा पार्वत्य अंचल में आवादी घनी होती जा रही है। जब कि चीन देश में प्रतिवर्गमील १२६ एव जापान में २०७ लोग रहते हैं, ओड़िशा में प्रतिवर्गमील २४९ लोग रहते हैं। इसलिए ओड़िशा घनी आवादी वाला प्रदेश हो चुका है। पिछले दस वर्षों की जन-वृद्धि के अनुपात को देखने पर ज्ञात होता है कि इस समस्या के उत्कटतर होने में अधिक समय नहीं लगेगा।

अर्थनीतिज्ञ प्राध्यापक इष्ट की राय में एक मनुष्य को साल भर के भरण-पोषण के लिए कम से कम ढाई एकड़ भूमि चाहिए। प्राध्यापक राधाकान्त मुखर्जी के मत से भारतीय सस्कृति, समाज और खान-पान की दृष्टि से प्रति मनुष्य को डेढ़ एकड़ भूमि आवश्यक है। ओड़िशा में कुल कृषि-उपयोगी भूमि १ करोड़ २५ लाख एकड़ है और जनसंख्या १ करोड़ ४६ लाख है। अतः संपूर्ण वर्ष के भरण-पोषण के लिए प्रतिमनुष्य ८ एकड़ भूमि पड़ी। पृथ्वी के भिन्न-भिन्न देशों में प्रति मनुष्य कृषि-भूमि तथा खाद्य के उत्पादन का परिमाण सारिणी न० ३ में दिया गया है।

विश्व के विभिन्न देशों में प्रति व्यक्ति कृषि-भूमि एवं खाद्य-उत्पत्ति की मात्रा
सारिणी न० ३—

देश	प्रति आदमी खेत (एकड़)	प्रति एकड़ उत्पन्न खाद्य का परिमाण (केलारी)	उत्पन्न खाद्य की मात्रा (केलारी)
उत्तरी अमेरिका	४-०	२,५००	१०,०००
दक्षिणी अमेरिका	१ ५	४,७००	७,०५०
पश्चिमी यूरोप	० ०७	७,५००	५,२५०
सोवियत रूस	२ ०	२,३००	४,६००
पूर्वी एशिया	० ५	५,५००	२,७५०
दक्षिणी एशिया	० ८	३,६००	२,९००
भारतवर्ष	० ९	३,८००	२,८००
ओड़िशा	० ८	३,५००	२,५००

शिल्प-प्रधान देश प्रति वर्गमील अधिक आवादी को खिला सकता है परन्तु कृषि-प्रधान देश में प्रति वर्गमील में २०० से अधिक लोगों का रहना कष्टसाध्य है। ओड़िशा की तरह न्यूजीलैंड, मिस्र, स्पेन, और फ्रांस की समृद्धि कृषि-अर्थनीति पर निर्भर करती है। पर इन देशों की प्रति वर्गमील आवादी की तुलना में ओड़िशा की आवादी अधिक है।

देश	प्रतिवर्गमील जन-संख्या
१-न्यूजीलैंड	११ ८०
२-मिस्र	३४ ००
३-फ्रांस	१८४ ००
४-ओड़िशा	२४९ ००

ओड़िशा में विभिन्न प्रकार की फसलो का क्षेत्रफल कृषिभूमि का कुल क्षेत्रफल
१२५२४७१९ एकड़

सारिणी नं० ५--

फसल की श्रेणी	फसल	क्षेत्रफल (एकड़)	कुल क्षेत्रफल और सैकडा एकड़
खाद्य फसल	शारदा धान	८,२२५,४९६	१०८९६५२४९१ ७
	विआली धान	१,००३,१०५	
	डालभा धान	७९,२२७,७	
	गेहूँ	११,६५६	
	ज्वार	६६,५१९	
	जौ	९६०	
	वाजरा	९,०४०	
	माँडिया	३१४,३९६	
	मक्का	५४,११२	
	मूँग	१८५,८६४	
	अन्यान्य खाद्य और दालीय फसलें	११,८४९	
	विविध खाद्य फसलें फल तथा साग-सब्जी	१८४,३५६	
	तेलहन	तीसी	
तिल		२८७,९७६	
सरसो		७०,६२८	
मूँगफली		५४,९४३	
नारियल		१०,९४९	
रेंडी		४४,२४६	
अन्यान्य		११७,४८१	
मसाला	मसालाजातीय फसल	२०,२३४	२०२३४
शर्कराजातीय	गन्ना	६२,१४३	६२१४३
तनुजातीय	कपास	९,०००	६९२४४
	पाट	५१,०००	
	काजूरिया	९,२४४	
रग जातीय	रगप्रद	१,२४५	१२४५

४-साग-सब्जी	
(क) साग	२ औंस
(ख) दूसरे साग	६ "
५-फल	२ "
६-दूध	८ "
७-तैल्य पदार्थ	२ "
८-मास	२ "

ओडिशा की जनसंख्या १ करोड़ ४६ लाख है। लस्क के गुणक (Lusk's Co-efficient) प्रयोग के अनुसार यह आवाल-वृद्ध जनसंख्या १ करोड़ २८ लाख युवको की जनसंख्या के बराबर होगी। इन १ करोड़ २८ लाख युवको के लिए वर्ष भर के विभिन्न प्रकार के खाद्य-परिमाण को सारिणी न० ६ में दिया गया है।

ओडिशा का वार्षिक खाद्य

सारिणी न० ६—

खाद्य	परिमाण (टनो में)
१ शस्य जातीय	१,१२८,०६५
(क) चावल	
(ख) अन्यान्य शस्य	६६४,०३२
२ दाल	३९२,०१०
३ शर्करा	२६१,३४०
४ सब्जियाँ	
(क) साग	२६१,३४०
(ख) अन्य साग-सब्जी	७८४,०२०
५ फल	२६१,३४०
६ दूध	१,०४५,३६०
७ तैल्य प्रदाय (तेलहन)	२६१,३४०
८ मछली और मास	२६१,३४०

} १३,०६,७००

ओडिशा में प्रचलित कृषि-पद्धति और फसल की खेती के अनुसार विभिन्न तरह की फसल के वार्षिक उत्पादन की मात्रा सारिणी न० ७ में दी गई है। इस उत्पादन की मात्रा में से बेहतर रवते समय हानि की मात्रा निकाल देने से ज्ञात होता है कि ओडिशा केवल धान में ही धनी है। साल में प्रायः ७५७ हजार मन चावल की वृद्ध होती है। परन्तु दालीय फसल, शर्करा, तैल्य फसल, ममाला, मादक और भैपज द्रव्य, माग-सब्जी, फल, दूध और मछली का जभाव हुआ करता है।

अपेक्षा बहुत कम होती है। एक सामान्य कृपक ७-८ रुपये मन की दर से अपना धान बेचता है। इतनी सस्ती दर से ओडिशा प्रतिवर्ष पडोसी प्रदेशों को लाखों टन धान और चावल भेजा करता है। यहाँ से निर्यात होनेवाले धान के कई वर्षों के आँकड़े निम्नांकित हैं—

वर्ष	धान रफ्तनी की मात्रा (टनों में)
१९४३-४४	६२६२४
१९४४-४५	८१९५१
१९४५-४६	८४९११
१९४६-४७	१२५१४९
१९४७-४८	१३९९२०
१९४८-४९	१२७७००

ओडिशा बहुत ही कम दर में धान का निर्यात करता है और अधिक दर में वह आवश्यक वस्तुएँ तथा खाद्य पदार्थ बाहर से मँगाने को बाध्य होता है। अन्य प्रदेशों से खरीदे जानेवाले खाद्य पदार्थों तथा कपडों की वार्षिक मात्रा के आँकड़े सारिणी न० ९ में दिये गये हैं।

सारिणी न० ९—

श्रेणी	विशेष विवरण	
खाद्य शस्य	गेहूँ माँडिआ	१,६५०
		१३०
		१,७८०
दाल		२७२
		१,८७०
		२,१४२
सब्जियाँ		१,७८६
		५३६
		२,३२२
फल		७८८
		१०
		७९८
		९४४
		९४४
		५०२
		१,०९,९६१ वेल
		४२

कृषि-उन्नति के लिए विज्ञान की सहायता लेनी होगी। आज जो जाति वैज्ञानिक खादों को कृषि में व्यवहृत नहीं कर सकी है, वह कृषि में पिछड़ी हुई है। ओड़िशा की कृषि-उन्नति की मुख्य योजना है, फसल-योजना। धान पैदा करने की मनोवृत्ति बदलनी पड़ेगी। इस वैज्ञानिक युग में 'जहाँ पानी वहाँ धान' की मनोवृत्ति छोड़नी पड़ेगी। वर्तमान ओड़िशा में जितनी भूमि में धान की खेती होती है, उसमें २०, ३० प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। बाहर से आनेवाले आवश्यक खाद्य-शस्य तथा वस्त्र-शिल्प का स्थानीय उत्पादन बढ़ाना होगा। धान के स्थान में अर्थ-करी फसल पैदा करनी होगी। कृषि-समृद्धि के लिए हमें वर्तमान समय में पैदा होनेवाले खाद्य-शस्य में बहुत इजाजा करना होगा। मक्का, ज्वार, गेहूँ आदि क्षुद्र शस्य को १०० गुना, दालीय फसल को २५० गुना, गुड-चीनी को १५० गुना, तेलहन आदि को २०० गुना, कपास को १०० गुना एवं दूध को २०० गुना बढ़ाना होगा।

धान की कृषि सिर्फ दारिद्र्य को ही नहीं बढ़ाती, अपितु यह भूमि के ठीक-ठीक विनियोग में वाधा उत्पन्न कर मृत्तिका के क्षय को बढ़ाने के साथ-साथ उसकी उर्वरता को भी नष्ट करती है। यह बाढ़ तथा सूखा पड़ने पर अकाल का प्रधान कारण बन बैठती है। धान की खेती 'कौलिक प्रथा' के अनुसार करने के कारण प्रति एकड़ यहाँ की उपज अन्यान्य प्रदेशों की तुलना में बहुत कम हो गई है। ओड़िशा में प्रति एकड़ विभिन्न फसलों की उपज की मात्रा सारिणी न० १० में दर्साई गई है।

भारतवर्ष और ओड़िशा में प्रति एकड़ उपज

सारिणी नं० १०—

फसल	प्रति एकड़ आमदनी			पाँडों के हिमाच में
	भारतवर्ष	ओड़िशा	पृथ्वी	
	(पाँडों में)	(पाँडों में)	(बुसेल में)	
धान	१८८	शारद-८०० बिजाली-६४० डालुआ-७२०	३२	१४४०
गेहूँ	८११	७००	१४	८४०
मक्का	९३३	८००	२४	१३४४
जौ	१०२९	६००	२०	९६०
माडिया	९२७	८००	—	—
याजरा	८००	४५२	—	—
ज्वार	६२४	४००	—	—
गन्ना	२९५६	४३२०	—	२६ ६००
कपास	११०	१००	—	१६१
तम्बाकू	११२९	११२०	—	७७६
तेलहन	५३९	३६०	—	४८२
दालीय फसल	७००	४००	१३ ७	८२४

मौसमी वायु ब्रगोपसागर से निकलकर इस अचल पर से गुजरती है, अतः शीघ्र वर्षा होती है। यहाँ साल में ५८" से ६७" तक वर्षा होती है। गर्मी में खूब लू चलती है।

इस क्षेत्र की मिट्टी लाल है। मृत्तिका-विज्ञान में इस प्रकार की मिट्टी को 'लाल मिट्टी' (Red Earth) कहते हैं। इस मिट्टी में बालुआ अथवा आलुमिना या पकीले अथवा अश अधिक होता है। इसमें लौहाद्य भी अत्यल्प है। किंतु यह सूक्ष्म आकार में नीचे घुलकर वह गई है। इसमें चूना, पोट्यास सामान्य मात्रा में है। इस भाग के कुर्चिडा अचल में काली मिट्टी मिलती है। इस काली मिट्टी को रेन-जिना ((Ren-zina) कहते हैं। इसमें चूने का अश अधिक होता है। अमर्दा और बालुटिडा अचल में चिकिडा और वन-मिट्टी अधिक है। इस मिट्टी को प्लानोसोल (Planosol) कहते हैं।

(२) महानदी उपत्यका—ब्राह्मणी नदी का दक्षिणी तट एव महानदी तथा उसकी उपनदियों— इव, अग और तेल आदि—का अवचाहिका भाग इस विभाग में पड़ता है। नवलपुर, बालागीर, सोनपुर, रेडाखोल, आठमलिक अनुगुल, हिन्दोल, डेकानाल, बौद, दमपल्ला, नयागड और नरसिंहपुर आदि स्थान इस उपत्यका के भीतर आते हैं। इस अचल के पश्चिमी और मध्य भाग में कार्वनीफेरस युगों से मौजूद है, अतः कोयला कई स्थानों में देखा जाता है। नवलपुर के पहाड कुडापा जाति के पत्थरों में गठित हैं और आठमलिक, बौद एव अनुगुल के पहाड गडवाना श्रेणी के पत्थरों से बने हैं। डेकानाल से त्रिगिरिया तक के पहाड उद्भव गडवाना पत्थरों के बने हैं। उस भूभाग में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। गर्मी में अत्यंत गर्मी पड़ती है। वायु की आर्द्रता कम रहती है, अतः दिन में लू चलती है और रात में साधारणतया ठंडा रहता है।

इस भूभाग में चार किस्म की मिट्टी मिलती है, यथा—पीली, काली, पुरातन खद्वर, गेरुआ लाटराइट। इव, चम्पाली उपत्यका में पाई जानेवाली मिट्टी पीली मिट्टी है। यहाँ पानी की अधिकता भी है। जान्त्व पदार्थों के अभाव में यह मिट्टी शीघ्र अनुर्वर हो जाती है।

काली कपास मिट्टी—बालागीर पटना के लोडसिहा, बइरा, मरलगा येत तुपरा, मडनला अचल, रेडाखोल, आठमलिक, अनुगुल, बौद, दमपल्ला और नयागड में पर्याप्त काली मिट्टी पाई जाती है। लोडसिहा अचल में ऊपरी सतह की फुट—डेड फुट मिट्टी काली है पर नीचे की तह नफेद जैसी है। इसे छुई मिट्टी कहा जाता है। इसमें से पानी शीघ्र नीचे नहीं जा सकता। यह काली मिट्टी गर्मी में फट जाती है और वर्षा ऋतु में फूल उठती है तथा दलदली हो जाती है। इसमें अच्छी तरह जुताई नहीं होती। अनुगुल, जडपडा अचल की काली मिट्टी में छोटे-बड़े गेमुटी पत्थर मिले रहते हैं। अतः मिट्टी खारी होती है। इनमें पोट्यास का अश अत्यधिक मात्रा में है, परन्तु फानफोरस बहुत पैदा होता है।

पुरातन खद्वर—यह बडगड, अत्ताविरा, भंडेन, विनिका अचलों में मिलती है। इस भू-भाग की भूमि ऊँचाई-निचाई की दृष्टि में आठ, माल, वेर्णा और बाट्टाल आदि चार भागों में विभक्त है।

(३) पूर्वी घाट का पहाडी इलाका—पूर्वी घाट की पर्वतमाला नवने प्राचीन है। को-

चीरने या तीन घंटे तक वासन मॉजने में जितनी शक्ति आवश्यक है उतनी शक्ति आधे सेर वजन की घास में निहित है। मैदान की घास से चौगुनी शक्ति अनाज के दानों में निहित रहती है।

घास पृथ्वी की नाइट्रोजन को अपनी जड़ों द्वारा प्रोटीन में बदल देती है। यह प्रोटीन ही प्राणी की जीवनी शक्ति है। इससे हमारे शरीर के क्षय की पूर्ति तथा मासपेशियों की रचना होती है। अमेरिका की वार्षिक आय में से सात प्रतिशत आय केवल घास से ही होती है। घास चरकर गाये, बकरियाँ और भेड़ें पुष्ट होती हैं। अमेरिका वार्षिक ८ करोड़ पाँड वजन का मांस गायों बकरियों और भेड़ों से प्राप्त करता है। घास के कारण ही अमेरिका के कृषक दूध, मलाई, मक्खन, पनीर आदि बेचकर प्रतिवर्ष ४०९ करोड़ रुपये कमाते हैं। हिसाब लगाकर देखा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जितनी वार्षिक आय मोटर-इस्पात उद्योग द्वारा करता है उससे कहीं अधिक आय वह घास की खेती से करता है। वह मास के व्यापार से वारह सौ करोड़, दूध के व्यापार से छ सौ करोड़, सूखी घास से दो सौ करोड़, गेहूँ, जौ, ओट, बाजरा आदि अनाजों और ईंधन आदि घास जातीय शस्यों से नौ सौ करोड़ मुद्रा कमाता है। घास की खेती के कारण संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बाढ़ की यंत्रणा से २५ सौ करोड़ मुद्राओं के कलपुर्जों, घरवार और अचल सम्पत्ति तथा ४० सौ करोड़ मुद्रा मूल्य के अनाज की रक्षा कर पाता है।

मक्का और घास की खेती का मृत्तिकाक्षय पर प्रभाव

सारिणी न० ११—

मिट्टी की किस्म	जमीन का ढलाव	प्रति एकड़ क्षय होने वाली मिट्टी की मात्रा (टनो में)		प्रति एकड़ बहने वाले पानी का सै० भाग	
		मक्का जातीय फसल	घास की फसल	मक्का जातीय फसल	घास जातीय-कृषि
पटुआ दोरसा	१०	३८३	०३	१८७	१३
दोरसा	८०	५०९	१६	२७१	८१
महीन वालुई दोरसा	७७	१८९	०२	१२५	१०
पकीली दोरसा	१००	३१२	३१	१२४	१९
महीन वालुई दोरसा मिट्टी	८७	२४०	०८	१९९	१०
एजन्	१६५	६११	००५	१४४	०३
चिकटा मिट्टी	८०	२०६	०२	१३६	०५
काली मिट्टी	२०	७८	०८	१०५	१२

घास ही मृत्तिकाक्षय का अवरोध करती है। वह मैदान के पानी को रोक रखती है। वर्षा का पानी भूमि को पारकर झरने में चला जाता है। इनमें बाढ़ के आने की कोई आशंका नहीं रह जाती। घास ही विषाल सड़कों, रास्तों, घाटों और तालाबों को बचाए रखती है, मूल के मैदान

गया है कि एक सौ पौंड सुअर के मांस के लिए चार सौ पौंड दाना देना पड़ता है, किंतु गोचर-भूमि में चरने से सौ पौंड मांस के लिए उन्हें किसी प्रकार का दाना नहीं देना पड़ता ।

महानदी की घाटी—महानदी उपत्यका की समस्या सयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तेनेसी नदी की समस्या से मिलती-जुलती है । बाढ़ और सूखा तेनेसी नदी के तटवासियों को आये दिन दुखी किया करता था । किंतु तेनेसी नदी की बाँध योजना ने जादू के समान इस उपत्यका को परी राज्य में बदल दिया है । तेनेसी बाँध योजना सिर्फ विजली पैदा करती है । इस विद्युत् के सदुपयोग द्वारा इस परी राज्य की सृष्टि हुई है । इसी प्रकार महानदी उपत्यका की हीराकुद बाँध योजना से विद्युत् शक्ति की प्राप्ति के साथ-साथ सिंचाई में भी सुविधा हुई है । ७४०००००० एकड़ फुट जल, जो समुद्र में व्यर्थ बह जाया करता था वह, आज मानव-सेवा में लग सकेगा । सबलपुर, बलागीर जिले में ६ लाख ७२ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा । इसके अतिरिक्त इस योजना से २ लाख ७० हजार किलोवाट विजली उत्पन्न की जा सकेगी । वह इस उपत्यका की समस्या (१) जल का उपयोग तथा (२) विजली द्वारा सिंचाई और शिल्प उद्योग की समृद्धि में सहायक होगी ।

हीराकुद बाँध योजना से बडगड की नहर ३ लाख ८० हजार एकड़ और शासन नहर ७१ हजार दो सौ एकड़ भूमि की सिंचाई करेगी । खरीफ की शत-प्रतिशत और रबी की ४८ प्रतिशत एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी । पहले ये सभी इलाके अनाज की उपज के लिए सिर्फ वर्षा पर निर्भर रहते थे । यहाँ की वार्षिक औसत वर्षा ६० इंच है । यह वर्षा आषाढ मास से आश्विन मास तक रहती है । यहाँ वर्ष में आठ मास तक तालाब और कटा पर निर्भर रहना पड़ता था । अतः वर्ष में ६ माह तक लोग खेती करते और शेष ६ मास आलसी बनकर बैठे रहते थे ।

सिंचाई की व्यवस्था से कृषि में अनेक परिवर्तन सम्भव हो गये हैं । अब एक फसल के बदले अनेक फसलें तथा बहुविध कृषि होने लगी है । सिंचाई के लिए प्राप्त जल में भूमिनाशक लवणाश अत्यल्प मात्रा में है । अतः इसके द्वारा खेती के लिए पूरे वर्ष सिंचाई होती रहने पर भी भूमि के गुण की हानि होने की आशंका नहीं है । महानदी के पानी में एक हजार भाग में से सिर्फ ८ से २६ भाग तक लवणाश है । जल के एक हजार भाग में ६० भाग तक का लवणाश मिट्टी का गुण नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए महानदी के जल से सिंचाई होने पर भूमि के गुण नष्ट नहीं हो सकते ।

इस इलाके की मिट्टी पुरातन खदर, मटाल, मटाल दौरसा, वालिया दौरसा, और काली कपास की मिट्टी एवं जगह-जगह की लाल रंगुडिया जमीन की उँचाई-निचाई के भेद से विभक्त की गई है । इस इलाके की भूमि को आट, माल, वेर्णा और बहाल भागों में विभक्त किया गया है । आट, माल ऊँची भूमि है, यहाँ पानी लगाने की आशंका नहीं रहती । पानी देने से भूमि शीघ्र मुलायम हो जाती है । वेर्णा, बहाल नीची भूमि है, अतः यहाँ काफी देखभाल करके पानी देना पड़ता है । सिंचाई की दृष्टि से यह भूमि तीन भागों में बाँटी जाती है—ऊँची भूमि (७४ प्रति सै०), वेर्णा (१४ प्रति सै०) और बहाल (१२ प्रति सै०) ।

धान की कटाई करके डालुआ धान की फसल की जा सकती है। इसलिए महानदी उपत्यका में इस समय जितनी भूमि में धान की खेती की जाती है उससे कम जमीन में ही इतना ही धान पैदा किया जा सकता है।

आट-माल भूमि में धान की फसल न करके ईख, कपास, मूंगफली, तेलहन, अरहर आदि दालीय फसल और सागसब्जी, फल आदि पैदा किया जा सकता है। वर्तमान धान की जमीन में से २० प्रति सै० कम करके यह अर्थकरी फसल पैदा की जा सकती है।

नूतन कृषि-पद्धति—वर्तमान कृषि-पद्धति को बदलकर खरीफ एव रबी की फसलों में कौन फसल कितने अनुपात में पैदा की जा सकती है, इसे सारिणी न० १३ में दिया गया है।

खरीफ व रबी में विभिन्न फसलों का अनुपात

सारिणी नं० १३—

फसल की किस्म		प्रतिशत अनुपात	
		खरीफ	रबी
१—	शस्य	४०%	१०%
२—	छुई	१०%	८%
३—	शर्कराप्रद	१०%	१०%
४—	रेवाजातीय	१०%	२%
५—	तेलहन	५%	५%
६—	मसाला व मादक	२०%	२%
७—	गो-चारा	२%	२%
८—	हरी खाद	१०%	
९—	साग-सब्जी	२%	७%
१०—	गोचर भूमि	४%	४%
११—	वगीचा	५%	५%
		१००%	५०%

पर्यायक्रम से फसलों की खेती—नाइट्रोजन और जलान्तव पदार्थ मिट्टी की उर्वरता के परिमाणक हैं। परती और कुमारी मृत्तिका में ये दोनो यथेष्ट मिलते हैं। इसी से इस भूमि से एक ढेला उठाने से वह शोल के समान हलका मालूम पड़ता है। कुमारी भूमि में बार-बार खेती करने से नाइट्रोजन एव जलान्तव पदार्थों का क्षय होता है। भूमि की उर्वरता घट जाती है। ४० वर्ष की खेती के बाद कुमारी भूमि में कितना परिवर्तन होता है, उसका विवरण सारिणी नं० १४ में दिया गया है।

(३) छुईजातीय फसल (Lequimous Crops) । जड़प्रधान फसल के बाद रेशायुक्त जड़-प्रधान फसल एव तीसरे वर्ष छुईजातीय फसल पैदा करना आवश्यक है । इसका विवरण सारिणी न० १५ में देखा जा सकता है ।

धान, मक्का, जौ, गेहूँ, आदि अनाज रेशायुक्त जड़प्रधान फसलें हैं । इनकी खेती बार-बार करने से भूमि की उर्वरता किस प्रकार घट जाती है और इनके साथ छुई जातीय फसल की खेती करने से वह किस प्रकार बढ़ जाती है, इस सवध में जो निष्कर्ष दिये गये हैं, उन्हें सारिणी न० १६ में देखा जा सकता है ।

फसल पर्याय और जमीन की उर्वराशक्ति

सारिणी नं० १६—

	प्रति एकड़ उपादान की मात्रा	
	हिउमस (टनो में)	नाइट्रोजन (पौंड के हिसाब से)
परती रहनेवाली भूमि	१७ ५	२१७६
३० वर्ष तक मक्का की खेती	६ ४	८४०
३० वर्ष तक जौ की खेती	११ ४	१४२५
३० वर्ष तक गेहूँ की खेती	११ ०	१३१५
मक्का, जौ, गेहूँ, छुईजातीय फसल	१३ ४	१७८०

प्रतिवर्ष धान, मक्का, गेहूँ की खेती से हिउमस और नाइट्रोजन मिट्टी से विलुप्त हो जाते हैं । किन्तु इन फसलों के साथ छुईजातीय फसल की खेती से इन दोनों का क्षय नहीं होता ।

हरी खाद—अमेरिका में प्रति एकड़ ४० टन गोबर की खाद या हरी खाद खेत में डालते हैं । इससे १० टन हिउमस मिलता है । इस १० टन का चतुर्थांश अगार अम्ल में बदल जाता है । इससे ढाई टन वजन का अन्न उत्पन्न होता है । हिउमस के प्रयोग से अन्न अधिक पुष्टिकारक हो जाता है तथा विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है । हीराकुद जल द्वारा सिंचित भूमि में घनियाँ, सनई और मटर आदि हरी खाद की खेती होनी चाहिए । महानदी उपत्यका में फसल की एक प्रयोगमूलक सूचना सारिणी न० १७ में दी गई है ।

पर्यायक्रम से होनेवाली खेती द्वारा भूमि की उर्वरता के साथ-साथ पैदावार भी बढ़ती है और विभिन्न शिल्पोद्योग के लिए कच्चा माल भी मिलता है । दो या तीन वर्षीय फसल-पर्याय का सहारा लिया जा सकता है । इसका विवरण सारिणी न० १८ में दिया गया है ।

सारिणी न० १८ में बताई गई पर्याय क्रमवाली फसलों में से किसान अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी फसल पैदा कर सकता है । एक ही वर्ष के भीतर विभिन्न प्रकार की भूमि में एक फसल के बाद दूसरी फसल पैदा करने का विवरण सारिणी न० १९ में दिया गया है ।

सारणी नं० १८ (क) —

दो वर्षीय फसल पर्याय

भूमि	वर्ष	खरीफ	रबी	ग्रीष्मकालीन
ऊँची आट, माल	(क) प्रथम वर्ष	कपास, दाल,	दालीय फसल	साग-सब्जी
	द्वितीय वर्ष	हरी खाद।	आट, घान।	तेलहन
	(ख) प्रथम वर्ष	—एजन—	—एजन—	गन्ना।
	द्वितीय वर्ष	गन्ना	गन्ना	गन्ना।
	(ग) प्रथम वर्ष	हरी खाद	गेहूँ	हरी खाद।
	द्वितीय वर्ष	कपास	मटर या सरसो	
	(घ) प्रथम वर्ष	घनियार, हरी खाद	गन्ना	गन्ना
	द्वितीय वर्ष	गन्ना (मूली)	गन्ना	ग्रीष्मकालीन सब्जी
	(ङ) प्रथम वर्ष	नलित।	गेहूँ।	हरी खाद
	द्वितीय वर्ष	घान।	दालीय फसल	
वेणीभूमि	(च) प्रथम वर्ष	मक्का वा ज्वार	मूँग	पाट की बोआई
	द्वितीय वर्ष	पाट	गेहूँ	साग-सब्जी।
	(छ) प्रथम वर्ष	वर्षाकालीन सब्जी	गन्ना की बोआई	गन्ना
	द्वितीय वर्ष	गन्ना।	गन्ना की पेडाई	
	(ज) प्रथम वर्ष	अरहर	अरहर की कटाई	मांडिया
	द्वितीय वर्ष	कन्दमूल	कन्दमूल की खुदाई	गोचारा
	(क) प्रथम वर्ष	घनियार, सनई करके घान रोपना	घान काटना और दालीय फसल वा तेलहन बोना	दालीय फसल
	द्वितीय वर्ष	पाट	आलू या गेहूँ	
	(ख) प्रथम वर्ष	हरी खाद के बाद घान रोपना	गन्ना बोना।	
	द्वितीय वर्ष	गन्ना	गन्ने की पडाई	
	(ग) प्रथम वर्ष	नलित के बाद घान-रोपनी	घान काट करके ग्रीष्मकालीन साग- सब्जी	
	द्वितीय वर्ष	हरी खाद करके घान रोपना	घान काट करके सरसो आदि बोना	
	(घ) प्रथम वर्ष	कपास	गेहूँ	
	द्वितीय वर्ष	हरी खाद करके घान रोपना	घान काटकर दा- लीय फसल	
	(ङ) प्रथम वर्ष		घान काटकर शीतकालीन कपास लगानाखू बोना	
द्वितीय वर्ष	कपास तोड़कर घान रोपना।	तम्बा मूँग तथा तम्बाखू		
(च) प्रथम वर्ष	हरी खाद करना घान रोपना	बोना, गेहूँ।		
द्वितीय वर्ष	मक्का, हरी खाद			

सारिणी न० १८ (ख) का शेष--

जमीन	वर्ष	खरीफ	रबी	श्रीष्मकालीन फसल
वाहालजमीन	(ग) प्रथम वर्ष	हरी खाद के बाद धान		केले का लगाना
	द्वितीय वर्ष	केला		
	तृतीय वर्ष	"		
	(क) प्रथम वर्ष	पाट के बाद वान धान	दालीय जातियाँ	
	द्वितीय वर्ष	नलिता या पाट	" "	
	तृतीय वर्ष	हरी खाद के बाद	धान	
	(ख) प्रथम वर्ष	हरी खाद के बाद	कपास	
	द्वितीय वर्ष	" "	दालीय फसल	
	तृतीय वर्ष	पाट के बाद धान	परती	

सारिणी न० १९--

भूमि की किस्म	फसल के बाद फसल	बोने का समय	काटने का समय
धान के लिए अनुपयुक्त	मूंगफली, आलू, मक्का	मूंगफली १५ से ३१ मई आलू ३० अक्टू० से १५ नवम्बर मक्का १५ फरवरी से २८ फरवरी	१५ से ३० सितम्बर ३० जून से १५ फरवरी
आट, माल	वियाली धान, आलू, मक्का	वियाली धान १५ मई से ३१ मई आलू १५ नव० तक मक्का १५ फरवरी	१५ सितम्बर तक जून के अन्त से १५ फरवरी तक ३० अप्रैल तक
वेणों	वियाली धान, कपास	वियाली धान, १५ मई से ३० मई कपास ३० अगस्त से ३० सितम्बर तक	१५ सितम्बर तक १५ मई तक
	हरी खाद, लघुधान, गेहूँ	हरी खाद १ से १५ मई लघुधान २० से ३१ जुलाई तक गेहूँ १५ दिसम्बर तक	१ से १५ जुलाई तक ३० नवम्बर तक ३१ मार्च तक

उस आलू को भूमि से निकालकर बिहन के लिए समतल मैदानों को भेजा जा सकता है। हर्मन के विकासमूलक प्रयोग द्वारा ताजे खोदे हुए आलू के अकुरित होने के समय को स्यगित किया जा सकता है। यह ताजा आलू अगहन मास में बिहन के रूप में रखा जा सकता है।

पालाखिमिडी का सउरा अचल कमला के लिए प्रसिद्ध है। फुलवाणी, सुवर्णगिरि, पोटागी और नदपुर की तरफ सतरा और समशीतोष्ण-मडलीय फल उत्पन्न किये जा सकते हैं। फल-सरक्षण और कैंनिंग शिल्प-विकास द्वारा किसानों को अधिक पैसा मिल सकता है। ओडिशा प्रति वर्ष सतरे, केले, आम और टिन में बढ फल, जेली, जाम तथा चटनी आदि वाहर से भँगाता है। उत्तरी मालभूमि, पाललहडा और वणाई अचलो में फलो की खेती हो सकती है। महानदी उपत्यका में फलो के लिए उपयुक्त जलवायु है। यहाँ आम, सपेटा, लीची, अजीर, बेर, अमरुद, सतरा-जातीय फल और केले पैदा हो सकते हैं। इस काम में विकासमूलक सघ स्थापित करके किसानों को कम कीमतों पर कलमी आम के पौधों को जुटाने, जानकार मालियों की सहायता देने तथा फलो के वगीचों को लगाने के लिए पचायतों द्वारा आर्थिक सहायता देना आवश्यक है।

मालकन गिरि भूभाग उत्तरी तथा दक्षिणी भारत को सगमस्थली है। घास और वाँस यहाँ अधिक परिमाण में मिलते हैं। इस भूभाग की भूमि में घास और वाँस पैदा करके कागज-उद्योग का प्रसार किया जा सकता है। सयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इस प्रकार की खेती के अयोग्य भूमि के सरक्षण तथा घन-प्राप्ति के लिए घास और पाइन पेड की खेती की है। १० वर्ष की पर्याय खेती करके तथा घास और वाँस काटकर कागज-उद्योग का विकास किया है। मालकन गिरि अचल में 'मोटु' जाति की गायें मिलती हैं। इस जाति की गायों की जनन-प्रणाली में विकास करके दुग्ध-उद्योग बढ़ाया जा सकता है। घास, कृषि और दूध उद्योग के साथ-साथ दकरी, भेड, शूकर और मुर्गी पालन आदि का उद्योग भी बढ़ाया जा सकता है।

कालाहाँडी जिला के काशीपुर अचल में काफी, मसाला, सुनामकेड आदि अर्थकरी फसलें उपजाई जा सकती हैं। सुनामकेड दक्षिण भारत की मुख्य अर्थकरी फसल है। दक्षिण भारत-वर्ष प्राय ४ हजार ८६ टन सुनामकेड (*Cassia augustifolia*) के पत्ते और ८० टन फल फ्रांस, इटली, वेलजियम, बर्मा, सिंहल, जापान, आस्ट्रेलिया एवं सयुक्त राष्ट्र अमेरिका को भेजता है। किसानों को इससे लगभग सात लाख रुपये मिल जाते हैं। सुनामकेड मृदु विरेचक होती है। यह मद्रास प्रान्त के मदुराई, रामनाथपुर, तिरुचिनापल्ली एवं तिरुनेरवेल्ली जिले में उपजती है। इसे सीच-सीचकर उत्पन्न किया जाता है। इसे कुलथी की खेती में भी मिलाकर उपजाया जाता है।

प्रति एकड पाँच सेर सुनामकेड का बीज आवश्यक होता है। ५-६ दिनों में बीज अकुरित होता है। दिसम्बर तक पेड में फूल आ जाते हैं, फल लग जाते हैं। प्रति एकड ७५० पाँड पत्ते एवं ७५ पाँड फल मिलते हैं। सिंचाई करने से प्रति एकड १४०० पाँड सूखा पत्ता एवं १५० पाँड फल मिलता है। सुनामकेड छुईजातीय फसल है। अतः इससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। हीराकुद की नहरों से नीचे जानेवाले भूभाग में भी यह पैदा की जा सकती है।

ओड़िशा की वन-संपत्ति

श्री जी० एन० माथुर

यदि वनों का उचित प्रवन्ध किया जाय तो वे मनुष्यों के लिए अनिवार्य बहुत से कच्चे माल उत्पादन कर सकते हैं जो स्वतः परिवर्तनशील होते हैं। वे खनिज पदार्थों की भीति नहीं हैं, जो संपत्ति में कम योगदान नहीं करते किन्तु जो लगातार शोषण किये जाने पर समाप्त हो सकते हैं। वे जीवित और सवर्द्धनशील वस्तुओं के वने हैं इसलिए उत्पादनो के असीम पुनर्नवीन होनेवाले साधन हैं। ओड़िशा में इस प्रकार की अमूल्य संपत्ति बड़े परिमाण में है। ओड़िशा के पास ८४५० वर्गमील रक्षित वन, १७४२ वर्गमील रक्षित भूमि और क्षेत्र हैं जिन्हें जंगल के लिए सुरक्षित रखा गया है। इनके अतिरिक्त २०७ वर्गमील सुरक्षित (प्रोटेक्टेड) वन हैं तथा ७१२१ वर्गमील असुरक्षित वन हैं जिन्हें खेसरा वा देहाती वन कहते हैं। दिनांक १५-११-५७ को ७ हजार वर्गमील पुरानी जमींदारी के जंगल, जो पहले रेवेन्यू विभाग के अतर्गत थे, अब वन विभाग को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। इस प्रकार जंगलों के क्षेत्रफल का पूर्ण योग करीब करीब २४५२३ वर्गमील हो जाता है।

क्षेत्रफल

ओड़िशा के ६०१३६ वर्गमील क्षेत्रफल में से २४५२२ वर्गमील वन हैं। इस प्रकार जंगलों का क्षेत्रफल राज्य के समूचे क्षेत्रफल का ४१ प्रतिशत है। जंगलों के क्षेत्रफल का यह प्रतिशत बहुत सतोषजनक प्रतीत हो सकता है किन्तु एक जिले में इसकी अधिकता और दूसरे जिले में इसका विलकुल अभाव अनेक समस्याएँ खड़ी कर देता है। राज्य में जंगलों का यह विषम वितरण, विशेषतः समुद्री किनारों के जिलों में जहाँ की जनसंख्या ४० प्रतिशत है, ७००० वर्गमील के अरक्षित जंगल हैं जहाँ से रैयत अपनी आवश्यक चीजें निकालते हैं और पुरानी जमींदारियों के जंगल, जो कि अधिक शोषण के कारण करीब करीब उसर हो गये हैं, एक निराशापूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं। केवल तिजारती वन, जो कि रक्षित हैं, राज्य के पूरे क्षेत्रफल के केवल १७ प्रतिशत हैं। राज्य के उत्तरी जिले जहाँ से मुख्य नदियाँ निकलती हैं और जो राज्य की बहुत सी सिंचाई योजनाओं—हीराकुद बाँध—को जल प्रदान करती हैं, वहाँ पहाड़ियों के ढालों को सदावहार जंगलों से ढके रखना अत्यावश्यक है। यदि संभव हो तो इस क्षेत्र में अधिक भूमि, समूची जमीन का लगभग ७ प्रतिशत, वन के लिए रखना चाहिए।

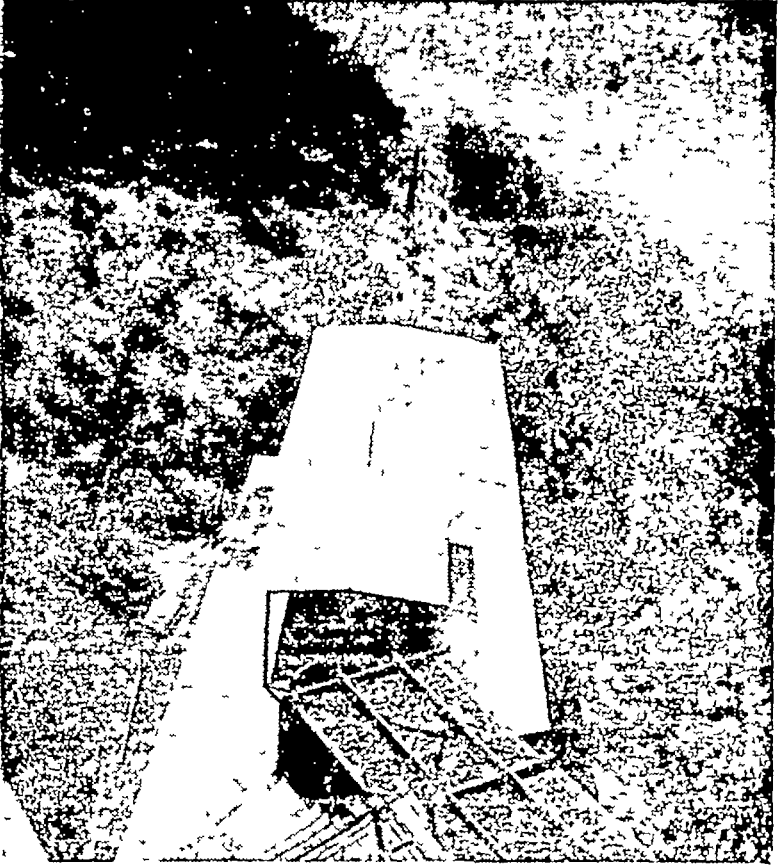
प्रवन्व-इकाइयों को वन-प्रभाग कहते हैं, जो कि एक प्रभागीय वन-अधिकारी (डिवीजनल फारेस्ट आफिसर) के जिम्मे होता है। प्रत्येक प्रभाग रेंजों में बँटा हुआ है और प्रत्येक रेंज फारेस्ट वीट और फारेस्ट गार्डवीट में बँटे हैं। राज्यों के विलयनीकरण के पूर्व वन-अधिकृत प्रदेश की दशा अच्छी नहीं थी। हमारे पास केवल ९ वन-प्रभाग थे और १३९६ वर्गमील सरक्षित, २०९ वर्गमील सीमांकित सुरक्षित और १२६९ वर्ग सरक्षित भूमि थी। राज्यों के विलयन के साथ सरक्षित वनों का क्षेत्रफल १०१६७ वर्गमील बढ़ गया और अब २७ टेरिटोरियल डिवीजन तीन सर्किल कजवेंटरों के अधीन हैं जो सरक्षित और दूसरे वनों के प्रवध की देखरेख करते हैं। वन-मयत्ति के अनुसन्धान-विकास और योजना के लिए एक विकास कजवेंटर भी है जिसके अंदर एक रिसर्च डिवीजन (अनुसन्धान प्रभाग, तीन क्विग प्रेन्स कार्यकारी योजना प्रभाग, एक उपभोग प्रभाग (युटिलाइजेशन, डिवीजन) और एक वनरोपण प्रभाग है। इस प्रकार हम लोगों के पास एक दृढ़ आधारित संगठन है जिसके शीर्ष पर चीफ कजवेंटर आव फारेस्ट हैं जो प्रवध और राज्य में बहुत दूर तक फैली हुई वन-सपत्ति की देखभाल करते हैं।

प्रबन्ध का उद्देश्य

दूसरा विचारणीय विषय है प्रवन्व का उद्देश्य। किस दृष्टि से राजकीय वन इतने श्रम से रक्षित और प्रवन्वित होते हैं? वन मुख्यतः वर्तमान और भावी पीढ़ी की स्वार्थ-सिद्धि की पूर्ति के लिए रक्षित किये जाते हैं। देश की प्राकृतिक और जलवायु-सवधी स्थितियों की स्थिरता कायम रखने के अतिरिक्त स्थानीय जनता के ईंधन, छोटे लट्टे, कृषि सवधी औजारों और चरागाह-सवधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जग शो को भट्ठों और अन्य कच्चे सामानों का लगातार उत्पादन करना चाहिए ताकि हमारे उद्योगों और रेलवे को भी आवश्यक सामान मिलते रहें और उन जंगलों का यथोचित विकास भी होता रहे। राष्ट्र की विभिन्न प्रकार की मार्गों और आवश्यकताओं की शाश्वत पूर्ति के लिए जंगलों का विकास इस सिद्धांत पर होना चाहिए कि वे लगातार उत्पादन करते रहें। इस सिद्धांत के अनुसार हमें उतना ही जंगल काटने की अनुमति है जितना जंगलों का वार्षिक उत्पादन है ताकि हमारी पूंजी और वर्धनशील भंडार ज्यों का त्यों कायम रहे। प्रत्येक किस्म के पेड़ का वार्षिक उत्पादन बहुत अधिक परिमाण में बढ़ाना संभव नहीं है। इस बात का पता लगाया गया है कि किसी क्षेत्र में शोषण करने योग्य किन-किन पेड़ों की वार्षिक वृद्धि हुई है और वे ही पेड़ जंगल से हटाये जाते हैं।

जंगलों का शोषण—वैज्ञानिक ढंग से जंगलों के प्रवन्व में शोषण का आधार यह होता है कि हम इस बात का पता लगा लें कि किनी वनक्षेत्र या वन विभाग के साथ आगामी १० या १५ वर्षों में हम कौन-कौन से काम करेंगे, पूरे विवरण के साथ इसकी एक योजना बना लें। यह योजना हमें केवल यही नहीं बताती कि कौन-कौन सी वस्तुएँ वनों से लगातार हटाई जायँ बल्कि यह भी बताती है कि वे कहाँ से हटाई जायँ और कहाँ तथा किस प्रकार से उस क्षेत्र को पुनर्जीवित करें जहाँ से शोषण किया गया है। हमारे वनों का शोषण मुख्यतः व्यक्तिगत अधिकरणों (एजेंसियों)

★ ओडिशा की वन-सम्पत्ति ★

ओडिशा के पहाड़ी शलाकों से धातुपिण्ड उत्तोलन

श्रीशम (सीसो) औसत कद का पेड़ होता है और सूखे स्थलो में पाया जाता है। इसकी लकड़ी कड़ी और टिकाऊ होती है और इसमें सुंदर रवे होते हैं। यह फर्नीचर और गाड़ी के पहिये बनाने के काम आता है।

महुआ का पेड़ बड़ा होता है और उत्तरी जिलो के जगलों में और बाहर भी पाया जाता है। इसकी लकड़ी कड़ी और टिकाऊ होती है और भवन-निर्माण तथा रेलवे स्लीपरो के रूप में प्रयुक्त होती है। इसका पेड़ अपने फल और फूलों के लिए मूल्यवान् होता है। फूल जानवरों और आदमियों के भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं तथा इससे शराब भी चुआई जाती है।

गम्हार औसत कद का पेड़ होता है और सब जगह छिटफुट पाया जाता है। इसकी लकड़ी मुलायम और रवेदार होती है। यह साधारणत तस्ते और फर्नीचर बनाने के काम आती है।

घौरा औसत कद का होता है और पहाड़ियों तथा सूखे स्थलो पर पाया जाता है। इसकी लकड़ी बहुत सुंदर होती है जो खेती के औजार, कुल्हाड़ी के बेट और मस्तूल बनाने के काम आती हैं। रेलवे स्लीपरो के रूप में भी इसका प्रयोग होता है।

जाम (जामुन) एक ऊँचे कद का पेड़ होता है जो अधिकतर नालों के किनारे पाया जाता है। इसकी लकड़ी टिकाऊ होती है जो भवन-निर्माण, जमोवट और वैलगाड़ी बनाने के काम आती है। रेलवे स्लीपरो के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है।

बधन एक साधारण कद का वृक्ष होता है और छितराया हुआ पाया जाता है। इसकी लकड़ी कड़ी, सुंदर और बहुत टिकाऊ होती है। इसका प्रयोग मकान के खम्भों, बल्लों और गाड़ियों के बनाने में किया जाता है।

कगडा का पेड़ समुद्रतटीय जिलो की भूरी मिट्टी में तथा राज्य के पश्चिमी जिलो में, जहाँ इसकी ऊँचाई अधिक होती है, पाया जाता है। इसकी लकड़ी बड़ी कड़ी और टिकाऊ होती है और रेलवे स्लीपरो के काम में आती है।

करला औसतन छोटा होता है और राज्य के सूखे स्थानों में पाया जाता है। इसकी लकड़ी कड़ी, सुंदर और बहुत टिकाऊ होती है। चूँकि इसकी लकड़ी में दीमक नहीं लगते इसलिए गाँवों में बल्लों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है।

यही भिन्न भिन्न प्रकार की लकड़ियाँ हैं जिनका शोपण अभी किया जा रहा है। राज्य के जगलो से लट्टे के रूप में औसतन क्रमश ८२ लाख और एक करोड़ तिरपन लाख घनफुट लकड़ी उत्पन्न होती है। इनसे औसत वार्षिक आय क्रमश लट्टे से ५८ लाख ६२ हजार ४ सौ सत्तर रुपया और ईंधन से १८ लाख ५७ हजार ३ सौ चौहत्तर रुपया होती है।

वनो के लघु-उत्पादन—विभिन्न प्रकार के लट्टों और ईंधन की लकड़ियों के अतिरिक्त हमारे जंगल अन्य कई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिन्हें हम लघुवन उत्पादन (माइनर फारेस्ट प्रॉडक्ट) कहते हैं जिससे राज्य को औसतन ४६०३३७० रु० वार्षिक की आय होती है। लघुवन उत्पादन की वस्तुओं का वर्णन निम्नांकित है—

(ख) बाँस और वेत

(५) बाँस—अनुमान है कि राज्य में २६७२ वर्गमील में बाँस के जंगल हैं। स्थानीय जनता की माँग की पूर्ति करते हुए एक लाख टन बाँस तीन कागज की मिलों में कागज बनाने के काम आते हैं। इस समय हमारे पास एक कागज की मिल ब्रजराजनगर में है और दो मिलें और स्थापित करने जा रहे हैं—एक चौद्वार में दूसरी कस्बिया में। चौद्वार मिल में काम बहुत आगे बढ़ चुका है। आशा है कि अगले वर्ष इसमें उत्पादन आरम्भ हो जायगा। इस राज्य में वनों से बाँस की उपज ३ ७५ लाख टन होगी। इस समय बाँसों से वार्षिक आय ८ लाख १८ हजार आठ सौ अड़तीस रुपया है।

(६) वेत—समुद्रतटीय जंगलों में सीमित मात्रा में घटिया किस्म के वेत पाये जाते हैं। इसकी वार्षिक उपज १५ मन और वार्षिक आय ५०० रु० है।

(ग) औषधियाँ

(७) आरारोट—यह मरटाअरुन्डिनेशिया नामक एक पत्तीदार मूल से प्राप्त किया जाता है और दवा तथा भोजन के काम में आता है। इसकी वार्षिक उपज ६८ मन है। यह मयूरभज, कालाहाडी तथा कोरापुट जिलों में पाया जाता है। वार्षिक आय ३११ रु० है।

(८) इमली—इसका पेड़ खुले खेसरा वनों में गाँव के निकटवर्ती ऊसर जंगलों में और रक्षित जंगलों के भीतर उजाड़ गाँवों में पाया जाता है। इसकी वार्षिक उपज २२ हजार मन है और आय ३० हजार रुपये। यह अधिकतर राज्य के दक्षिणी जिलों में ही उपजाया जाता है, क्योंकि पड़ोसी आंध्र राज्य में इसकी बड़ी माँग रहती है।

(९) कुचिला-बीज—यह स्ट्रिकनास नक्स वोमिका नामक पौधे का बीज होता है और दवा के काम आता है। यह समुद्रतटीय जिलों में पाया जाता है। इसकी वार्षिक उपज १६१४ मन और वार्षिक आय २५४० रु० है। कीमत कम होने के कारण हाल में इसकी उपज भी कम हो गई है। हम उचित समय में इसकी उपज बढ़ाने की आशा करते हैं।

(१०) मधु (शहद)—यह जंगल में रहनेवाली परिगणित जातियों के द्वारा उन मधु-मक्खियों के छत्तों से निकाला जाता है जिन्हें मधुमक्खियाँ जंगली पेड़ों और गुफाओं की शिखरों पर लगाती हैं। वार्षिक उपज ५५३ मन है और अधिकतर मयूरभज से ही आती है। इससे रायल्टी के तौर पर ३०५० रु० वार्षिक आय होती है। इस साधन से आय में वृद्धि करने और उन अवाञ्छनीय खरीददारों को दूर करने के लिए, जो मधु इकट्ठा करनेवाली गरीब परिगणित जातियों का शोषण करते थे, इस साल विभाग की ओर से ही मधु इकट्ठा किया गया।

(११) महूए का फूल—इस राज्य में जब तक महूआ के नियंत्रण की सत्ता चालू थी तब तक बहुत आय होती थी किन्तु अब जब कि महूए के फूलों के आवागमन में कोई रूकावट नहीं

होगी और गरीब जाति के लोग लाभान्वित होंगे। इससे वार्षिक ४ लाख २४ हजार झाड़ू तैयार होती हैं और आय १०२४६५ रु० होती है।

(१८) सवाई घास—यह घास बहुत ही अच्छे किस्म के कागज बनाने और रस्सी के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है। यह उस कटानवाली भूमि में अधिक होती है जहाँ अन्य कोई कीमती पेड़ नहीं लगाये जा सकते। वारीपदा डिवीजन में इसकी रोपाई के लिए ४००० एकड़ का क्षेत्र हम लोगों के पास है। इस घास की सालाना उपज १,२२,७३७ मन और आय १३५०३० रु० है।

(ज) गोद और रेंजिंग

(१९) गेंदुली का लासा—यह स्टर्कूलिया उरेंसी नामक पीघे में खरोच लगाने के बाद निकलता है। यह पेड़ जंगलों के सूखे भाग में पाया जाता है। इसकी वार्षिक उपज ७४८२ मन और आय ३५९९५ रु० है।

(झ) चमड़ा कमाने और रंगारंग के पदार्थ

(२०) मेरा बोलम—यह हरिदा (टर्मिनैलिया चेबुला) नामक पेड़ का फल होता है। एक लाख ८२ हजार मन से अधिक यह इकट्ठा किया जाता है और इससे वार्षिक आय ६३००० रु० की होती है। ये वीज टैनिंग उद्योग में काम आते हैं। कुछ दिनों से इस राज्य में एक टैनिंग फैक्ट्री के स्थापित करने की आवश्यकता का अनुभव हो रहा है किन्तु फैक्ट्री अभी तक स्थापित नहीं हो सकी है। छोटे पैमाने पर इस उद्योग की संभावनाएँ हैं।

(२१) खैर—खैर के पेड़ (अकैसिया कॅचू) से कत्या निकलता है। यह लकड़ी को उवालने के बाद निथार कर बनाया जाता है। इसका पेड़ रक्षित और संरक्षित बनने में पाया जाता है। इससे १,१२,०५० रु० की वार्षिक आय होती है और २१२५ मन कत्या उत्पन्न होता है। निथारने का भद्दा ढग ही काम में लाया जाता है इसलिए साधारणतः इसका रंग काला होता है।

(२२) सुनारी छाल—यह सुनारी (कैशिया फिशचुला) नामक पेड़ की छाल होती है। इसकी छाल का उपयोग टैनिंग उद्योग में होता है। इसकी वार्षिक उपज २१ सौ मन और आय ३४९७ रु० है।

(ट) वनस्पति तेल और तेलबीज

(२३) फोइना—(महुआ का बीज) यह महुआ का फल होता है और इससे तेल निकाला जाता है। इसकी वार्षिक उपज १९२१७ मन और आय ६१८९ रु० है।

उपस्थिति और उनका विकास पर्याप्त न्याय्य है। जहाँ तक राज्य की आय के साधनों का सवव है, इन वनों में उत्पादन आय-कर में निषेध के कारण कमी होने से २ करोड़ रुपये से अधिक की आय बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। १०-५ वर्षों में वन की आय में जो वृद्धि हुई है वह निम्नांकित आँकड़ों से विदित हो जायगी।

१९५२-५३	—	१८,७७,८०६	रु०
१९५३-५४	—	१,११,१२,१०७	रु०
१९५४-५५	—	१,४२,८७,५४५	रु०
१९५५-५६	—	१,५८,६५,६८३	रु०
१९५६-५७	—	१,८९,४५,६३७	रु०
१९५७-५८	—	२,५७,९७,१९३	रु०

पञ्चवर्षीय योजना के अतर्गत वनविकास—प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में ७ योजनाओं अर्थात् शिक्षण-परिशिक्षण, वनमार्ग का विकास और वृद्धि, निवासस्थान और कूप-निर्माण, वनों का सीमाकरण, नवीन वनरोपण और भूमि-संरक्षण में १७ लाख ३४ हजार रुपये व्यय हुए। उपरोक्त योजना काल में ३१५ फारेस्टगार्ड परिशिक्षित हुए। ४०२ मील नई सड़के बनी, ५७ मील की पुरानी सड़को की मरम्मत हुई। १७६ निवासभवन बनाये गये, २६ कुएँ खोदे गये और सुरक्षित वनों की १९८७ मील सीमा निर्धारित हुई तथा ८८१ एकड़ लघु वन रोपे गये। भूमि-संरक्षण योजना में भूमि के कटाव की रोकथाम और जमीन की क्षमता का सर्वेक्षण किया गया। योजना के लिए धनराशि, जैसा कि प्रतीत होता है, कम थी। दूसरी पञ्चवर्षीय योजना में अधिक धन दिया गया। दिये हुए ५७,६९००० रुपये में से ४७७४००० रु० वनशाखा के लिए दिया गया और ५,९५००० रु० भूमि-संरक्षण शाखा के लिए। वनशाखा (फारेस्ट सेक्टर) में १२ योजनाएँ काम में लाई जा रही हैं। आवागमन के लिए अधिक धनराशि लगाई जा रही है। वनमार्गों के लिए १४३१००० रु० नियत हैं। सागौन की रोपाई के लिए ४२७५०० रु०, नेशनल पार्क और आखेटगाह के लिए ४,७९००० रु० जमींदारी-उन्मूलन में प्राप्त जंगलों—*Ex-Zamindari Forest*—के लिए ९,५०००० रु० रखे गये हैं। भूमि-संरक्षण की मद में समुद्रतटीय रेतीली भूमि पर ५९५००० रु० की लागत से झरुआ (*Casuarina*) और काजू (*Cashewnut*) की बड़े पैमाने पर रोपाई की जा रही है। योजना का लक्ष्य अभी भी दूर है। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में ६६४ मील नई सड़को के निर्माण, २१० मील पुरानी सड़को की मरम्मत, ८१०५ एकड़ भूमि में सागौन की रोपाई और ४२६७ एकड़ भूमि में झरुआ की रोपाई का लक्ष्य किया गया है। योजना के प्रथम दो वर्षों में कार्य और व्यय की प्रगति नतोपजनक रही है और विश्वास है कि लक्ष्य पूरा कर लिया जायगा। हमारे राज्य में अगम्य स्थानों में पहुँचने और बड़े पैमाने पर रोपाई के लिए अधिकाधिक धन की आवश्यकता है। ग्रामीण वनों को न्यायीय जनता की मार्ग की पूर्ति के पुनः स्थापन को भी जोरों के साथ हाथ में लेना चाहिए।

६—कटानवाले खेसरा और जमीदारियों के बाहरवाले वनों की सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए और एक वैज्ञानिक प्रबन्ध के अतर्गत उनका काम होना चाहिए। उनमें जो उचित क्षेत्र हैं उन्हें शीघ्रातिशीघ्र सरक्षित कर लिया जाय और रोपाई के द्वारा उनके भंडार की वृद्धि करनी चाहिए।

७—जहाँ पर लट्टो और ईंधन के लायक लकड़ियों की कमी है—जैसा कि आज के समुद्र-तटीय जिलों में है—समुचित क्षेत्रों में शीघ्र बढ़नेवाले ईंधन के पेड़ों की रोपाई कर देनी चाहिए। इस प्रकार से बहुत सा गोबर, जो कि चूल्हे में जाता है वह, अब खेतों के उर्वर बनाने में प्रयुक्त होगा। बहुत ही अधिक क्षेत्रों में, बड़े परिमाण में, झुआ की रोपाई कर इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

यदि उपरोक्त कदम उठाये जायेंगे तो वनों के प्रयोग में जो आज अपव्यय हो रहा है उसमें पर्याप्त कमी हो जायगी। इस समय तो जनता इसकी सराहना नहीं कर सकती किन्तु ये कदम अत्यावश्यक हैं। यदि एक बार ग्रामीणों को वन के प्रति चैतन्य बना दिया जाय और उन्हें यह अनुभव करा दिया जाय कि इन कडाइयों का उद्देश्य क्या है, तब वे इनकी प्रशंसा करेंगे और तभी वे जंगल के संरक्षण में राज्य के सहायक होंगे, क्योंकि ये वन उनके मूल उद्योग अर्थात् कृषि के लिए बहुत आवश्यक हैं। मुझे दृढ़ विश्वास है, इस राज्य के ग्रामीण और कृषक वनों को कृषि की धात्री की तरह समझने लगेंगे जिसे यदि उचित संरक्षण दिया जाय और ठीक तौर से रखा जाय तो वे कृषि का उसी प्रकार उदारतापूर्वक लालन-पालन करेंगे, जैसे सभी माताएँ करती हैं।

प्रदेश के खनिज पदार्थों की विस्तारपूर्वक और समुचित रूप से खोज न होने के कारण पूर्ण रूप से पूरा विवरण नहीं विदित है फिर भी स्थूल रूप से कुछ मुख्य खनिज पदार्थों का विवरण नीचे दिया जाता है—

(१) लोहा पत्थर

ऐसा लोहा पत्थर जिसमें ६० प्रतिशत से अधिक लोहा है, ओडिशा के अनेक स्थानों में पाया जाता है। इनमें से सुन्दरगढ के अन्तर्गत वोनार्ड, केउनझर मयूरभज ऐसे मुख्य स्थान हैं जहाँ पर आजकल खोदाई की जा रही है। वोनार्ड के प्रसिद्ध लोहा पत्थर के स्तर में १०००००००००० टन उच्च कौटि का लोहा पत्थर है। इसके एक भाग को खोदकर राउरकेला के लोहे के कारखाने का काम चलाया जायगा। केउनझर तथा मयूरभज जिलों में लगभग ९०० टन लोहा पत्थर है। उपरोक्त लोहा पत्थरों के ढेर का पता भली-भाँति चल चुका है। इनके अतिरिक्त लगभग ४००००००००० टन लोहा पत्थर पाने की आशा की जाती है। इनमें से अधिकांश ऐसा लोहा पत्थर पाने की आशा है जिसमें अधिकांश लोहा पत्थर के ढेर पूर्व कैम्ब्रियन युग के हैं और वैण्डेड हेमेटाइट क्वार्जिट के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये ढेर भारतवर्ष में सबसे प्रसिद्ध हैं और एक नये लोहे के कारखाने की सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं।

अभी हाल में केउनझर तथा कटक जिलोंके अन्तर्गत टोमकादतरी क्षेत्र में लोहा पत्थरके ढेर का पता चला है। अभी हाल की जाँच-पड़ताल से पता चला है कि इस क्षेत्र में १३०००००००० टन हेमेटाइट नामक लोहा पत्थर है जिसमें ६० प्रतिशत से अधिक लोहा भाग है। इसके केवल थोड़े से भाग को खोदाई टोमका खान से हो रही है और प्रायः १००० टन खनिज प्रतिदिन निकाला जा रहा है। यह ढेर समुद्र-तट के निकट होने के कारण पारा द्वीप में बननेवाले बन्दरगाह में आसानी से वाहर भेजा जा सकेगा।

उपरोक्त ढेरों के अतिरिक्त जो प्रायः हेमेटाइट के रूप में पाये गये हैं, कई अन्य ढेर मयूरभज तथा कटक जिलों की विचघटिया खान में मिले हैं। वे मैंगनेटाइट के रूप में हैं। मयूरभज में जो मैंगनेटाइट मिला है उसमें वैनेडियम पर्याप्त मात्रा में है। इन ढेरों को खोदने के लिए सरकार वैनेडियम लौह का एक कारखाना खोलना चाहती है। कोरापुट जिले के ओमरकोट स्थान से ५ मील दक्षिण-पश्चिम स्थित हीरापुर पहाड़ी में हेमेटाइट का पता चला है। इस खनिज में लिमोनाइट मिला है और लोहे की मात्रा ५४.४५ से ६२.७ प्रतिशत तक है। इस ढेर में ५० फुट की गहराई तक लगभग १०००००००० टन खनिज है। यह ढेर रेल से बहुत दूर होने के कारण अभी नहीं खोदा जा सकता किन्तु ऐसा अनुमान बन्चित नहीं होगा कि आवागमन की सुविधा हो जाने पर यह खोदकर वाहर भेजा जा सकेगा। नम्बलपुर जिले के अन्तर्गत लोहखण्ड में हेमेटाइट नामक लोहा पत्थर पाया जाता है जिनमें ५५ से ६० प्रतिशत लोहा है। अनुमान है कि इस ढेर में ५०००००००० टन खनिज है। ये ढेर छोटे-छोटे टुकड़ों में हैं और दूर-दूर तक छिटके हुए हैं तथा

कुछ उन्नति की जा सकती है और यदि ठीक से खोदाई करके देखा जाय तो कोयले के अधिक विस्तार का पता लग सकता है।

(४) क्रोमाइट

क्रोमाइट केउनझर, डेंकानाल और कटक जिले में पाया जाता है। केउनझर के वाउला-नुआशाही में और कटक जिले के सुकिन्दा नामक स्थान में क्रोमाइट की खोदाई हो रही है। ओडिशा का क्रोमाइट उच्च कोटि का है और व्यावसायिक ढंग से काम में लाया जा सकता है। जहाँ तक क्रोमाइट का मवव है, सपूर्ण भारत में ओडिशा का स्थान प्रमुख है। यहाँ पर सबसे अधिक क्रोमाइट निकाला जाता है (४०००० टन प्रतिवर्ष)। अनुमान है कि क्रोमाइट का ढेर पाँच लाख टन से भी अधिक है। आशा है कि ठीक से जाँच करने पर इसकी मात्रा और अधिक ही होगी।

(५) लाइमस्टोन तथा डोलमाइट

सम्बलपुर तथा सुन्दरगढ जिलों में लाइमस्टोन तथा डोलमाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रान्तीय सरकार के खोदाई विभाग के विस्तारपूर्वक खोज और डाइमण्ड ड्रिलिंग द्वारा यह पता चला है कि यह चीज ७०००००००० टन से भी अधिक सम्बलपुर के डुगरी नामक स्थान में है जो सीमेण्ट बनाने के योग्य है। सुन्दरगढ में वीरमित्र, हतीवारी तथा घतीतानगर की खानों से लाइमस्टोन तथा डोलमाइट निकाल कर भिन्न-भिन्न लोहे के कारखानों को भेजा जाता है। कोरापुट के मालकनगिरि नामक स्थान पर लाइमस्टोन के अनेक ढेरो का पता चला है और आजकल उसकी जाँच-पडताल हो रही है।

(६) ग्रेफाइट

गेनिस मिश्रित ग्रेफाइट अव्यवस्थित रूप में कई खन्दों से मिलता है। आजकल लगभग ९०० टन ग्रेफाइट बालगीर, सम्बलपुर और कोरापुट जिलों से निकाला जाता है। इन स्थानों में अधिक ग्रेफाइट का पता लगाने के लिए विस्तारपूर्वक जाँच-पडताल हो रही है। इस ग्रेफाइट से ताप को सहनेवाली प्यालियों और पेन्सिल का सीमा बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(७) फायरक्ले तथा चीनी मिट्टी

फायरक्ले तथा चीनी मिट्टी प्रान्त भर में बहुत कम पाई जाती है किन्तु आधिक दृष्टि से डमका क्षेत्र सकुचित है। सम्बलपुर जिले के वेल पहाड नामक स्थान में फायरक्ले निकाला जा रहा है और टाटा की ओर में यहाँ एक रिफ्रैक्ट्री कारखाना नुल रहा है। सुन्दरगढ जिले के निकट राज-नगपुर में यह जोदकर निकाला जा रहा है। वहाँ पर भी एक रिफ्रैक्ट्री कारखाना तैयार किया जा रहा है। पुरी जिले में चन्दका नामक स्थान के पास चीनी मिट्टी की खोदाई होनी है। यह मिट्टी के बर्तन तथा पैखानों में लगाने की चीजों को तैयार करने के लिए बरग के ओडिशा स्पेसिज

अधिकतर यह पिगमेटाइट ग्रेनाइट जेनिस के साथ मिलता है। कहीं कहीं पर यह धातु अच्छी तो है पर इसके टुकड़े इतने छोटे हैं कि खोदाई करने से कुछ भी लाभ की सम्भावना नहीं है। भारत-वर्ष विश्व में माइका का सबसे बड़ा स्थान है। यह मस्कोवाइट माइका बिहार की कोडरमा नामक खान से तथा आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान के कुछ स्थानों से निकाला जाता है। आशा है कि ओडिशा में भी माइका के बड़े टुकड़े मिलेंगे किन्तु अभी खोज करने की आवश्यकता है। कोरापुट जिले में कुछ माइका आजकल भी निकाला जा रहा है।

(१३) इल्मेनाइट तथा मोनेजाइट

ओडिशा के समुद्र-तट पर मायापुरा मोहाना तथा महानदी के बीच समुद्र-तट के वालू में मिला हुआ इल्मेनाइट तथा मोनेजाइट कई स्थानों में पाया जाता है। इस वालू में मोनेजाइट की मात्रा ट्राविनकोर के तट के वालू की अपेक्षा बहुत कम अवश्य है किन्तु कहीं कहीं पर इसकी मात्रा इतनी पर्याप्त है कि यह खोदाई के लिए उपयुक्त भी है। इसके अलावा सम्बलपुर के मुन्वर नामक स्थान के निकट इल्मेनाइट पाया जाता है। यह मेगनेटाइट धातु के साथ मिला हुआ कई स्थानों में पाया जाता है।

(१४) अस्वेस्टास तथा सोपस्टोन

अत्यन्त क्षारीय चट्टानों के साथ मिला हुआ यह अस्वेस्टास तथा सोपस्टोन अनेक स्थानों में पाया जाता है। मयूरभज जिले में इसके कुछ ढेरों की खोदाई भी आजकल हो रही है। सुन्दरगढ जिले की बोनाई तहसील में और केउनझर जिले में भी इसके ढेर हैं किन्तु यह पता नहीं है कि इन स्थानों में कितना माल है।

ऊपर जिन धातुओं का विवरण दिया गया है उनके अलावा और भी छोटी-मोटी धातुएँ ओडिशा में पाई जाती हैं। इनमें से मुख्य स्टिलवाइट, फ्लैमपार, क्वाज, वेरिल, गारनेट तथा भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियाँ हैं। पहिले के कागजों से पता चलता है कि सम्बलपुर के निकट महानदी की घाटी में हीरा भी पाया जाता था किन्तु आजकल सम्बलपुर में कहीं भी हीरा नहीं मिला है।

उपरोक्त कथन से यह विदित होता है कि व्यवसाय को समृद्धिवाली बनानेवाली प्रायः सभी मुख्य धातुएँ ओडिशा में पाई जाती हैं। यहाँ पर धातुओं की कमी नहीं है किन्तु आवागमन की अनुविधा तथा इस प्रदेश की विस्तारपूर्वक खोज न होना ही इनके पूर्ण उपयोग में न ले आये जाने के मुख्य कारण है। यहाँ की सबसे बड़ी कमी यहाँ रेल की लाइन का अभाव है। तालचर से राउरकेला और सम्बलपुर में टिटलागढ तक भी रेलवे लाइन खुल जाने के बाद इस प्रदेश के खनिज पदार्थों को खोद निकालने की सम्भावना अत्यधिक बढ़ जायगी। यह भी आशा की जाती है कि जियालोजिकल सर्वे आफ इण्डिया के कार्य की पूर्ति में प्रान्तीय सरकार का जोदाई विभाग जो सहयोग दे रहा है उसमें यहाँ की परिस्थिति बहुत कुछ सुधर जायगी और बहुत स्थानीय वाग्म्याने पुल जायेंगे जिनका परिणाम यह होगा कि यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत सुधर जायगी।

परिशिष्ट २

ओड़िशा राज्य में विभिन्न धातुओं के उत्पादन की सूची

धातु का नाम	१९५५		१९५६	
	उत्पादन (टनो में)	मूल्य (पी० एम० बी०)	उत्पादन (टनो में)	मूल्य (पी० एम० बी०)
१—मँगनीज	टी ३,६४,५२१-०-०	४,३८,३३,६४८	टी ३,७२,४१५-०-०	४,५२,५३,२८६
२—कच्चा लोहा	टी १८,१५,०८२-०-०	१,७२,४३,२७८	टी १७,९७,०१०-०-०	३,०९,९७,६३३
३—क्रोमाइट	टी ४५,०१५-०-०	४२,१४,२२९	टी ४९,७३५-०-०	३६,६२,०४५
४—डालोमाइट और लाइमस्टोन	टी २०,०१,२९२-०-०	७९,३९,७८९	टी ११,३०,२२१-०-०	३९,५९,६७९
५—कोयला	टी ५,४५,५००-०-०	७४,२०,५४९	टी ५,८६,३१०-०-०	९२,३६,३५४
६—चीनी मिट्टी	टी ३,६७५-०-०	१,४७,९१९	टी ९,६१०-०-०	३,५४,३९९
७—फायरक्ले	टी ११,३८४-०-०	१,०६,३६९	टी १०,०९७-०-०	१,००,९७०
८—क्रीनाइट	टी २२४-०-०	४०,८७०	टी २२३-०-०	४४,९३४
९—सीपस्टोन	टी ६५-०-०	५,२६५	टी १८-०-०	६४८
१०—ग्रेफाइट	टी ९१७-०-०	२,०१,७४०	टी ६३५-०-०	१,६८,००५

ओड़िशा की आदिवासी जातियाँ

श्री नित्यानंद दास

भारतवर्ष में ओड़िशा को आदिवासियों के वास्तविक भंडार-गृह की भाँति निरूपित करना अतिशयोक्ति न होगा। यहाँ वासठ से कम जातियाँ नहीं हैं जिनकी जनसंख्या तीस लाख से कुछ अधिक ही होगी, जो संपूर्ण ओड़िशा राज्य की जनसंख्या का २०-२६ प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त ऐसी बहुत सी जन-जातियाँ हैं जिन्होंने अपने आदिवासी-जीवन का परित्याग कर दिया है। किंतु उन्होंने ऐसी बहुत सी विशेषताओं को अपने में बचा रखा है जिसके नाते उनकी गणना गैर आदिवासियों की अपेक्षा आदिवासियों में हो सकती है। देश में ओड़िशा की एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति है। बगीच-नागा के मैदान के सिलसिले में अनेक नदियों के डेल्टाओं से युक्त समुद्र का उप-कूल, अत्यंत प्राचीन काल से प्रव्रजन की धाराओं के लिए सदा खुला रहा है। समुद्री तट के परे पहाड़ियाँ, पठार और अधित्यकाएँ हैं। उत्तर की पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार की शृंखला में हैं और दक्षिणी भाग पूर्वी घाट की शृंखला में। पहले ये भाग अत्यंत घने जंगलों से आच्छादित और विभिन्न प्रकार के पशुओं से परिपूर्ण थे जो शनैः शनैः मानवीय दुराकाक्षाओं द्वारा विरल कर दिये गये हैं। इस प्रकार यह राज्य उत्तर और दक्षिण के मिलन-बिंदु पर स्थित है। यही वह आधार-शिला है जिस पर हम ओड़िशा की आदिवासी जातियों के समग्र नृवशशास्त्र (Ethnology) एवं नृवश-शरीर-रचनाशास्त्र (Ethnography) की परीक्षा करते हैं।

उपर्युक्त ६२ आदिवासी जातियों में से १४ मुख्य आदिवासी जातियाँ कही जा सकती हैं। मोटे तौर पर उन्हें उत्तरी और दक्षिणी आदिवासियों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भाग में मुंडा, सथाल, हो, भुईया, चुआंग, उराव, किसान और खरिया सम्मिलित हैं और दक्षिणी आदिवासियों में कव, सौरा, गादवा, परजा, कोया और वडा उल्लेखनीय समूह हैं। भापा की दृष्टि से उराव, किसान और कव ऐसी उपभाषाएँ बोलते हैं जो द्रविड भाषा-परिवार से संबंधित हैं और शोप कोलारी अथवा आस्ट्रिक भाषा-परिवार में से एक को बोलते हैं। उत्तर से दक्षिण तक फैले हुए गोडों की एक दूसरी ही जनपदीय विभाषा है। ओड़िशा के आदिवासियों की भाषाओं का ठीक-ठीक अध्ययन अभी प्रारंभ करना है। ग्रियर्सन ने अपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रन्थ में यहाँ की प्रमुख आदिवासी बोलियों का मानचित्र बनाया है। कोलारी परिवार की भाषाओं का अध्ययन कुछ अधिक विस्तार के साथ किया गया है। हाफमैन का मुंडारी विश्वकोश, वॉडिंग की सथाली पर निबंध-पुस्तक और राममूर्ति का सौरा शब्दकोश आदि प्रशंस्य ग्रंथ हैं। लेकिन गादवा और परजा भाषाओं में होनेवाले दीर्घ परिवर्तनों का अध्ययन अभी शेष है। सभी आदि-

में रक्खे गये हैं, किंतु वे अपनी शारीरिक वनावट को कायम रखे हुए हैं और समय के दौरान में अपनी उस वनावट को दूसरी जातियों में प्रविष्ट कर देते हैं। इसका निर्देश कर देना आवश्यक है कि यह जातीय-मिश्रण प्रायः शक्ति और नये रक्त को उपस्थित करता है।

अब हम ओडिशा के आदिवासियों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिपार्श्व का विश्लेषण कर सकते हैं। सभी आदिवासियों के लिए एक सयुक्त जातीय विशेषता का पता लगाना संभव नहीं है। अन्तर्जातीय भिन्नताएँ बहुत अधिक हैं। एक कथ एक सौरा से उतना ही भिन्न है जितना एक फ्रांसीसी एक जर्मन से। प्रत्येक आदिवासी के भिन्न-भिन्न रीति-रिवाज, परंपराएँ और विश्वास हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अतर्जातीय भिन्नताएँ भी हैं। किसी एक आदिवासी जाति में भौगोलिक अथवा वृत्ति-संबन्धी अंतरों के कारण कुछ ऐसे समूह हो सकते हैं जो अपनी मूल आदिवासी जाति से पूर्णरूपेण सादृश्य न रख सकते हों। उदाहरणार्थ, सौरों अथवा सावरो को ही ले सकते हैं। सावरो का वर्णन हमारे पुराणों में आया है और अधिकांश प्राचीन हिंदू साहित्य में इन आदिवासियों का उल्लेख मिलता है। सावरो में कम से कम दस विभाग हैं। कुछ विभाग पूर्णतः आत्मसात् कर लिये गये हैं और उन्होंने अपने मूल रीति-रिवाजों का परित्याग कर दिया है। कटक, पुरी और ढेंकानल के सावरो ने अपनी कौलियों का भी परित्याग कर दिया है और उनमें आदिवासी-लक्षण बहुत ही कम पाये जाते हैं। आजकल सौरा गजाम जिले के पारलाखिमिडी सब-डिवीजन और कोरापुट के गुनपुर तालुक में रहते हैं। वहाँ कम से कम उनके दस विभाग हैं। वहाँ एक विचित्र समूह उत्पन्न हो गया है जो अपने को सुधा कहता है। वे लोग हिंदू देवी-देवताओं की पूजा करते हैं और सौरों के साथ कोई भी सामाजिक संबन्ध नहीं रखते अब भी आदिवासियों की सबसे प्राचीन शाखा लाजियासौरा की समृद्ध परंपराएँ और विस्तृत धार्मिक आचार हैं। ऐसी ही स्थिति कवों की भी है जो सबलपुर के सबसे उत्तरी भाग से लेकर राज्य के सबसे दक्षिणी छोर तक फैले हुए हैं। उत्तरी जिलों में कुछ उन्नत विभाग हैं जब कि कुटिया, डोगरिया, कव अति-प्राचीन आदिवासी अवस्था में हैं।

अतः आदिवासी जाति की समस्याओं की पहली में सबसे मुख्य विषय उनकी संस्कृति की समझना है। रीति-रिवाजों, परंपराओं, विश्वासों और भौतिक उपकरणों का समन्वय ही संस्कृति की परिभाषा है। कुछ लोगों की दृष्टि में इसकी परिभाषा 'सीखे हुए व्यवहार' में मिलती है। कुछ भी हो, संस्कृति की साफ-साफ परिभाषा देना कठिन है, क्योंकि यह विभिन्न लक्षणों का पिंड-मात्र नहीं है बल्कि संपूर्ण शृंखलाओं का संपूर्ण समन्वय है। अतः साधारण शब्दों में, मनुष्य के धर्म, आर्थिक ढाँचे और सामाजिक तथा भौतिक जीवन उनकी संस्कृति के द्वारा शासित होते हैं। इसीलिए हम लोग तत्सामयिक आदिवासियों की संस्कृति को समझने के लिए अधिक जोर दे रहे हैं। आदिवासी संस्कृतियों के भिन्न-भिन्न प्रसार-क्षेत्र होते हैं। अतएव जब तक हम उनके जीवन की गहराई में प्रवेश नहीं कर जाते तब तक उनकी संस्कृति की जटिलताओं को नहीं समझ सकते। आजकल हम अखिल भारतीय भ्रातृत्व-भाव और विश्व-संध की बातें सोच रहे हैं। ऐसे विचार तभी पल्लवित होंगे जब विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के संश्लेषण को दृष्टिगत किया जायगा

❁ ओड़िशा के आदिवासी ❁

परज्या रमणो की वेशभूषा

ॐ ओड़िशा के आदिवासी ॐ

जेवरों से लैस बण्डा रमणी

नाच के वेश में सउरा-लडकियाँ

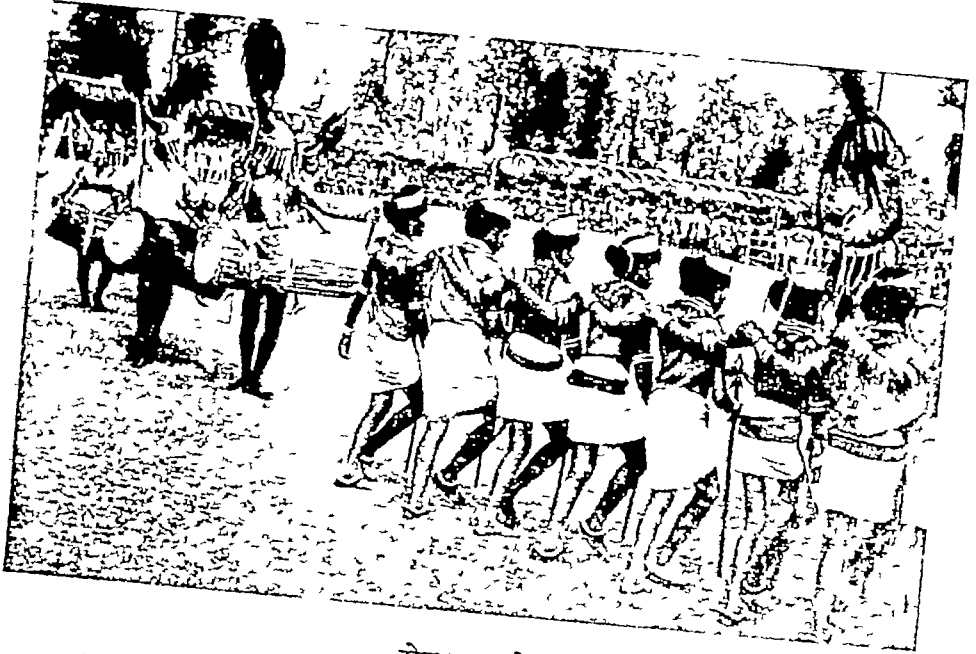

यादवा ज्यति

कोल्ह नृत्य—मयूरभञ्ज

● ओड़िशा के आदिवासी ●

कोया नृत्य—कोरापुट
नृत्य ही आदिवासियों के प्राण है। वे नाच में आत्यविस्तृत हो ससार की सारी आविलताओं से दूर रहते हैं।

स्वास्थ्यवती कोयागमणी

बहुत ही सावधानी से सजाये जाते हैं। प्रायः उन वस्तुओं में प्रयोगकर्ता की अपनी पूरी छाप रहती है। इनकी स्त्रियाँ भी गाने की बड़ी शौकीन होती हैं। उनमें रगीन गुडियो और आभूषणों का अत्यधिक प्रचलन है। आदिवासियों में गोदना गोदवाना सजावट की एक अत्यंत प्रचलित प्रथा है। उनके बालों की सजावट से भी उनकी कलात्मक समृद्धि का प्रदर्शन होता है।

आदिवासी संस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण पहलू धर्म है। आदि-लेखकों द्वारा उनके धर्म को भूतवाद (Animism) कहा गया है। किंतु इसमें मुख्य रूप से पितर-पूजा होती है और सर्वेश्वर ब्रह्म की कल्पना का अभाव है। यह पितर-पूजा केवल आदिवासियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रवेश उच्च हिंदुओं और चीनी लोगों में भी है। वस्तुतः आदिवासी-धर्म आदिवासी-जीवन का विस्तार ही है। आदिवासियों के विचार से सूर्य, चंद्र, वर्षा, बिजली आदि साकार तत्त्व हैं। वे अनेक देवताओं और शक्तियों को मानते हैं और इनमें से अनेक उनके प्रतिदिन की चर्चा से घनिष्ठ रूप से सवधित हैं। मुख्यतः धर्म के दो स्वरूप हैं—एक तो विश्वास, दूसरा आचार। यद्यपि धर्म की कोई एक निश्चित परिभाषा देना कठिन है किन्तु उनके इन दोनों स्वरूपों की व्याख्या करना संभव है। आदिवासियों के विश्वास उनमें गहरे जमे हैं जो विभिन्न प्रकार के आचारों द्वारा प्रकट किये जाते हैं। दक्षिणी ओडिशा के सौरा अपने धार्मिक आचारों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके यहाँ ऐसे बहुत से देवता हैं जो व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित रखते हैं। वे बलिदान माँगा करते हैं और जिसके न पाने पर अनेक कष्ट देते हैं। मृत्यु के पश्चात् प्रत्येक पुरुष या स्त्री छाया में परिवर्तित हो जाता है और जब उनके उत्तराधिकारी गुआर समारोह में बलि चढ़ाते हैं तब वे देवता हो जाते हैं। एलविन ने विलकुल ठीक ही लिखा है कि सौरा-धर्म को समझे बिना उनकी अर्थ-प्रणाली अथवा दूसरे किसी सामाजिक संगठन को नहीं समझा जा सकता। उनके यहाँ बहुत से ओझड़त (जिनके शरीर पर देवी-देवता आते हैं) होते हैं जो सदैव जीवितों और मृतकों में संपर्क बनाये रखते हैं। ज्वर अथवा सिर-दर्द मात्र को दूर करने के लिए सौरा प्रदेश में उनके वृहत् समारोहों और व्यय-साध्य मनोरंजनों को देखना एक मजेदार दृश्य होता है।

इसी प्रकार कथ अपने वर्वर मानव-बलिदानों के लिए प्रसिद्ध हैं, यद्यपि अब बहुत दिनों से मेरिहा अर्थात् मानव-बलि की प्रथा बंद है। अब कथों के देवता मानव-बलि के बदले भैंसों को ही स्वीकार करते हैं। मुडा और सयाल अपने देवताओं को पक्षी और सुअर की भेंट चढ़ाते हैं और ठीक समय तथा ढग से आचार की परिसमाप्ति पर वे अत्यंत सतुष्ट प्रतीत होते हैं। सौरों के अतिरिक्त ओडिशा के आदिवासियों में सर्वशक्तिमान् ईश्वर और सृष्टिकर्ता की कल्पना अज्ञात नहीं है। सौरा इन दोनों के विषय में द्विविधा में हैं। देवताओं के चरित्रों का वर्णन करनेवाली अनेक पौराणिक कथाएँ और उपाख्यान हैं। ये कथाएँ आदिवासियों की धार्मिक जटिलता को प्रकट करती हैं। उनके अनेक देवता मनुष्य के आकार के माने गये हैं, जिनमें से बहुतों की मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। ये देवता दयालु और द्रुष्ट भी होते हैं। द्रुष्ट देवताओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। उनके यहाँ पुरोहित और ऐंद्रजालिक भी होते हैं। फ्रेजर का विश्वास है कि यह धर्म जादूगरी से ही उत्पन्न हुआ है। जादू ही धर्म का प्रारंभिक रूप है। किंतु ऐसे विचार अब अमान्य

उसके वैवाहिक सवध को स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। उनके यहाँ आत्मनिर्भरता पर सदैव जोर दिया जाता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी गृहस्थी वसा ले।

ऐसा करने के लिए एक स्त्री का होना आवश्यक है। किंतु लडकी अपने माता-पिता एवं भाई-बचुओं की अमूल्य सेवा करती है इसलिए उसकी सेवा से उसको वंचित करने के लिए मुआवजा देने की आवश्यकता पड़ती है। अतः सभी आदिवासियों में वधू की कीमत अदा करने का प्रचलन है। उरावो में यह मूल्य एक जोड़ी वैल, आठ रुपया, एक मन धान या कोई दूसरा अन्न और एक जोड़ा नया कपड़ा है। मुडा लोगो में यह राशि दस या पंद्रह रुपयो के बीच निश्चित है। कभी-कभी यह रकम वधू के माता-पिता की हैसियत के अनुसार अधिक भी होती है। इसके अतिरिक्त एक बकरी, एक वैल, कुछ अनाज और कपडे होते हैं। हो लोगो में नगदी देय सबसे अधिक, कभी-कभी २०० रु० तक होता है। कब लोगो में यह केवल एक भैंसा, कपडे और गहने के रूप में होता है। कभी-कभी जब बाहरियो के साथ बात तय होती है, तब नगद रुपयो की माँग की जाती है। गजाम जिले के सोरो में वधू के मूल्य के रूप में एक जोड़ा कपड़ा, गहने, शराव के बरतन और तीस से चालीस रुपये तक दिये जाते हैं। किंतु गुनपुर के सोरा नगद कुछ भी नहीं देते। वधू के लिए मूल्य देने के सिद्धांत की निंदा नहीं की जा सकती। किंतु कालक्रम के साथ इसका दुरुपयोग होने लगा है। अनेक विरादरियो में वधू का मूल्य बहुत अधिक माँगने के कारण विवाह में बड़ी देर तक टालमटूल होती है और तब तक विवाह नहीं हो पाता जब तक मिथ्या लाछनो के परिणाम-स्वरूप भय से बाध्य न हो जायें। हो लोगो में विवाह के अवसर पर विवाह-योग्य काफी सयानी लडकियो का पाणिग्रहण कराते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि वधू के मूल्य की बड़ी रकम उसके विवाहेच्छु (वर) द्वारा समय पर चुकाई नहीं जा पाती। इसके कारण व्यभिचार को प्रोत्साहन मिलता है और उनमें स्त्रियो का किसी के साथ निकल जाना साधारण मी बात हो गई है। इस प्रकार का उदारना और फुसलाना समाज द्वारा मान्य नहीं है और ऐसे मामलो में लाजियासोरा वधू का मूल्य साधारण मूल्य से दूनो माँगते हैं।

सभी आदिवासियों में विरादरी के बाहर विवाह-सवध स्थापित करने की प्रथा है। एक गोत्र के लोग आपस में भाई-बहन समझे जाते हैं। गोत्रीय विवाह उनमें वर्जित है। इसके अतिरिक्त गाँव में ही विवाह करना भी मना है। एक गाँव के विभिन्न गोत्रीय लोगो को आपस में विवाह-संबंध नहीं करने दिया जाता। किंतु लाजियासोरो में, जिनका कोई गोत्र ही नहीं होता, आपसी विवाह का न तो कोई बंधन है और न एक गाँव में ही सवध निश्चित करने की रूकावट। पूर्व कथनानुसार, गृहस्थी वसाने की दृष्टि से ही उनके यहाँ विवाह को एक यथार्थ-सयोग माना गया है। उनमें भावना और आवेग की मात्रा कम होती है। स्त्री का समाज में एक पृथक् स्थान है। वह अपने पति की सक्रिय सहयोगिनी होती है और अपने पति के प्रत्येक कार्य में हाथ बँटाती है। सोरा और कथ जैसे आदिवासियों में, जो बदलती खेती (Shifting cultivation) पर अपना निर्वाह करते हैं, स्त्रियाँ एक मुख्य आर्थिक इकाई होती हैं। भोजन बनाने और वच्चों तथा पालतू जानवरों के पोषण करने के अतिरिक्त अधिकांश सामाजिक कार्य-कलापो में वे बहुत

उनमें कलह या तलाक होता ही नहीं। जब समाज द्वारा तलाक स्वीकृत हो जाता है तो दोनों अपना-अपना पथ चुनने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। यह केवल मनुष्यों को ही नहीं अपितु देवताओं को भी कुपित कर देता है। बहुधा अपराधी की हत्या कर दी जाती है। आदिवासी साधारणतः गैर-आदिवासियों के साथ यौन-सवध स्वीकार नहीं करते। सथालियों में बिट्‌लहा (Bitlha) नामक एक प्रथा है। जब कोई आदिवासी लडकी किसी गैर-आदिवासी के साथ सवध करती हुई पाई जाती है तो वे हजारों की सख्या में इकट्ठे होकर अपराधी के घर को नष्ट कर डालते हैं तथा उसे लूट लेते हैं। यदि घर के लोग किसी सुरक्षित स्थान पर हटा न दिये जायें तो सबको कल्ल भी कर दिया जाता है। प्रशासन को ऐसी घटनाओं के निरोधार्थ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है। अब यह प्रथा बिहार के सथाल परगना के कुछ सीमित क्षेत्र में ही प्रचलित है। किंतु पहले सभी सथालियों में यह प्रथा रही होगी। यद्यपि यह सबसे बुरी प्रथा है किंतु इससे तो इतना प्रकट ही हो जाता है कि आदिवासी नैतिकता पर कितना जोर देते हैं। कुछ भी हो, संपर्क में आने से उनकी नैतिकता का यह मान चूर-चूर हो गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में रगीन वस्त्रों से सजी-धजी आदिवासी लडकियाँ रुपये-पैसे के प्रलोभनों में लाई जाती हैं। चूँकि वे बहुत गरीब होती हैं और सम्यता की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती इसलिए दूसरों को उन्हें फुसलाने में आसानी होती है।

ये आदिवासी प्रायः अपने नृत्यों के द्वारा हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जिस प्रकार कोकिल बिना गीत के, मयूर बिना पख के, चित्रकार बिना तूलिका और रंग के प्रभावहीन होते हैं उसी प्रकार नृत्य-रहित होने पर आदिवासी होते हैं। इनके यहाँ पर्व अधिक सख्या में होते हैं। इन अवसरों पर उनके गाँवों से आती हुई ढोलक की आवाज दूर तक सुनाई देती है। सपूर्ण गाँव चहल-पहल और हो-हल्ले में डूब जाता है। पुरुष-स्त्री, जवान-बूढ़े सभी नृत्यमय हो उठते हैं। पहले युवक और युवतियाँ नृत्य प्रारंभ करती हैं फिर, बाद में, सभी सम्मिलित हो जाते हैं और सभी प्रकार की चिंताओं, वैमनस्यों और व्यक्तिगत मतभेदों का विस्मरण कर उल्लास में डूब जाते हैं। आदिवासी-जीवन में अनवरत परिश्रम और कठिन कार्य करने पड़ते हैं। सुबह से शाम तक कोई न कोई काम उनके लिए रहता ही है, चाहे वह लाभप्रद हो या नहीं। नृत्य ही वह द्वार है जिससे उनकी चिंताएँ बाहर ठेल दी जाती हैं। इससे उनके शरीर तथा मन में नई स्फूर्ति का संचार हो उठता है। अपने सभी उपकरणों के साथ नृत्य ही उनके जीवन में गांठि लाता है। जब कभी विवाह, जन्म, मृत्यु और नये फलों का भोज होता है तभी नाच का आयोजन भी होता है।

ओडिशावासी सथाल और हो अपने नृत्य के लिए विख्यात हैं। वे नृत्य के समय मडल बनाते हैं जिसमें पुरुष और स्त्री क्रमशः स्थान ग्रहण करते हैं। ढोल-बादक एक इकाई अलग ही बनाते हैं जो ऐसे ताल उत्पन्न करते हैं, जिसके अनुसार पुरुष-स्त्री पैर मिलाकर नाचते जाते हैं। भिन्न-भिन्न उत्सवों और अवसरों के लिए नाच भी भिन्न-भिन्न होते हैं। हो लोगों का विवाह-नृत्य अपनी श्रेष्ठता के लिए प्रसिद्ध है। सथालों के झूमर आधुनिक नर्तकों को भी मंत्र-मुग्ध कर लेते हैं। नाचनेवालों का मिला हुआ पद-विन्यास और थिरकन अद्वितीय होती है। गादवा अपने

की एकता को अपनी शिक्षा-पद्धति में स्थान देना चाहिये ताकि आदिवासी विद्यार्थी निराश न हों। जहाँ तक गैर-आदिवासियों से उनके मुकाबले का प्रश्न है, यह टेढ़ी समस्या है। जब तक गैर-आदिवासी-जीवन को आदिवासी पूरी तरह से अस्तियार नहीं कर लेते, तब तक यह कठिनाई बनी रहेगी। कुछ क्षेत्रों में आदिवासियों ने बड़ी तेजी के साथ ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है। विशेष कर सुदरगढ और गजाम जिलों में ईसाई मिशनरियों के मुस्थापित केंद्र हैं। इन मिशनरियों ने बड़ी लगन और अध्यवसाय से आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार किया है। उन लोगों ने आदिवासियों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया है और दूर देहाती स्थानों में उनके लिए अस्पताल और दवाखाने खोले हैं। किंतु इन मिशनरियों का एक मात्र उद्देश्य आदिवासी जनता को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर देना है। इसलिए वे लोग आदिवासी-जीवन के उद्देश्यों और मूल्यों का महत्वाकन करना भूल गये हैं। धर्म-परिवर्तित लोग गैर धर्म-परिवर्तितों को नीच और ससारी समझने लग गये हैं। इस कारण बहुत से आदिवासी क्षेत्रों में आपसी विभाजन हो गया है। धर्म-परिवर्तित लोग अनुकरण द्वारा सम्य-जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करते हैं जो उनके वश की बात नहीं है। इसलिए निराशा होती है। आदिवासियों में पहले जो नेतृत्व-भावना थी वह अब मिशनरियों के हाथ में चली गई है। इन लोगों ने उनको विभिन्न प्रकार के जीवन अपनाने को बाध्य किया है। आदिवासियों के नृत्य जो उनकी आत्मा हैं, प्राण हैं, जीवन हैं—बद कर दिये गये हैं और वे पर्व तथा उत्सव, जो उनके जीवन में समन्वय लाते हैं, नहीं मनाये जाते।

अब सरकारी और गैरसरकारी समितियाँ आदिवासियों की दशा सुधारने में लगी हुई हैं। उन समितियों में अनेक निस्वार्थ सेवी हैं जो भरसक आदिवासियों की सहायता करने का प्रयत्न करते हैं। किंतु अभी भी कुछ छूछापन और कठिनाइयाँ हैं। उन कार्यकर्ताओं में से अवि-काश आदिवासियों की मनोवृत्ति, दिलचस्पी और समस्याओं से पूरे परिचित नहीं होते अत्र अच्छा यह होगा कि शासन, सामाजिक कार्यकर्ता और साधारण जनता सहानुभूतिपूर्वक आदिवासी-जीवन के मूल्य को समझें-बूझें।

अर्थात्—आतं, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी में ज्ञानी ही एकनिष्ठ भक्त है। मुझे ज्ञानी अति प्रिय है। ज्ञानी मेरी आत्मा है।”

यही भागवत के, प्रथम स्कन्ध के द्वितीय अध्याय में भी समर्थित है। उसमें कहा गया है कि जो मुनि विषयासक्त नहीं है और आत्मा में परमात्मा को देखते हैं, वे भी अप्रयोजन में विष्णु की भक्ति करते हैं। फिर गीता के त्रयोदश अध्याय में भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि मुझमें सर्वात्म-दृष्टि एकान्त भक्ति है। अन्य सबके साथ ज्ञान की साधना है। भागवत में भक्ति की प्रधानता कही गई है। भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध के चौदहवें तथा बीसवें अध्याय में भगवान् ने कहा है कि जिस प्रकार मुझे विशुद्ध भक्ति वशीभूत करती है उस प्रकार योग, साख्य, वर्णाश्रम-धर्म, वेदपाठ, तपस्या और दान वशीभूत नहीं कर पाते। गीता में भी वही कहा गया है। भगवान् ने अर्जुन से कहा है, “यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत्। यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्”। भक्ति का स्वरूप बताते हुए योगसूत्र में कहा गया है कि परानुरक्ति ही ईश्वर की भक्ति है।^१ यहाँ परा शब्द का अर्थ अनन्यविषयक अनुराग या प्रेम है। नारद-पाचरात्र में कहा गया है कि इन्द्रियो के द्वारा हृषीकेश के निष्ठापूर्वक भजन को भक्ति कहते हैं। यह सेवा सब प्रकार की छलना से रहित है।^२ इसी “नारद-पाचरात्र” में यह भी लिखा है कि ऐसी भक्ति के बिना पचविध मुक्ति कभी नहीं मिलती।

वस्तुतः तीन प्रकार की भक्ति है—कायिक, वाचिक और मानसिक। फिर रज, तम और सत्त्व गुण-भेद के कारण भी यह त्रिविध है। इसके अतिरिक्त भागवत में निर्गुण भक्ति की बात भी लिखी गई है।

सत्य युग में तपस्या की प्रधानता थी। त्रेता युग में यज्ञ का प्रवर्तन हुआ। यज्ञ करना राजस भक्तिजनित है। यज्ञ की पत्नी श्रद्धा है। भक्ति श्रद्धामूलक है। पहले यज्ञानुष्ठान में पशु-बलि का प्रचलन नहीं था। त्रेता युग में पशुबलि का प्रवर्तन हुआ। यज्ञ में पशुबलि का कार्य बढ जाने से लोगो ने ज्ञान का अनुसरण किया। तब उपनिषद् की सृष्टि हुई और कर्म के स्थान पर ज्ञान की प्रधानता हुई। उपनिषद् युग में भक्ति के अनुशीलन का स्पष्ट सकेत श्वेताश्वेत उपनिषद् में मिलता है। उपनिषद् युग में वैदिक देवता ब्रह्म परमात्मा के रूप में मान्य हुए। इस युग के अन्तिम भाग में और पौराणिक युग के आरम्भ में वैदिक देवताओं के बीच पञ्चदेवताओं ने प्रधानता प्राप्त की। ब्रह्म और भगवान् की निर्गुण भक्ति पचदेवताओं के सगुण रूप में अर्पित हुई। ये पचदेवता हैं—विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश और सूर्य। वेद में विष्णु, रुद्र और सूर्य के सूक्त हैं। गणेश और शक्ति के सूक्त मुख्य नहीं हैं।

“गयाना त्वा गणपतिं हवामहे”—इस वैदिक मन्त्राश को लेकर गाणपत्यो ने गणपति

१. गीता, सप्तम अध्याय, श्लोक १६-१७।

२. ‘ईश्वरे परानुरक्ति. भक्ति.’ (योगसूत्र)।

३. “सर्वोपाधिविनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम्। हृषीकेश हृषीकेश सेवनं भक्तिरुच्यते।”

ही खारवेल के अभिषेक का उल्लेख आता है। इस प्रकार ओडिशा में जैन और बौद्धधर्म के प्रसार के साथ ही साथ वैदिक सनातन धर्म का भी अस्तित्व रहा।

वैदिक धर्म के बाद उत्कल में जैनधर्म और बौद्धधर्म का उत्थान हुआ। बौद्धधर्म की महायान शाखा में हिन्दू देवता अप्रधान और बुद्ध प्रधान देवता के रूप में पूजित हुए। ज्ञानप्रधान बौद्धधर्म ने आगे चलकर महायान शाखा के अतर्गत पूजा, अर्चनादि के रूप में भक्ति का आश्रय लिया।

‘बौद्ध गान ओ दोहा’ ज्ञानाश्रित होने पर भी भक्तिहीन नहीं है, क्योंकि श्रद्धा या भक्ति के आश्रय के बिना ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। कान्हूपाद, लुङ्पाद, शवरपाद आदि सिद्धाचार्य उत्कल के ही थे और उनकी गीतियाँ ओडिया भाषा और साहित्य के प्राचीनतम निदर्शन हैं। पण्डितों के मतानुसार इनका समय ईसा की सातवीं शताब्दी से दसवीं शताब्दी तक था। बौद्धधर्म के पतन के बाद हमें उत्कल में शैवधर्म की प्रधानता देखने को मिलती है। मुखर्लिंगेश्वर, महर्लिंगेश्वर और भुवनेश्वर के शिलालेखों में शिव जी की अर्चना का विधान किया गया है। “रुद्रसुवा-निधि” और “सोमनाथ व्रत” में शिवभक्ति की महिमा वर्णित है। इसके अतिरिक्त गिवपूजा का अधिष्ठान अर्थात् शिवलिंग की स्थापना जितनी उत्कल में देखने को मिलती है उतनी भारत के किसी अन्य स्थान में नहीं है। इससे मालूम पड़ता है कि किसी समय उत्कल में शिव-पूजा का प्रबल प्रसार था।

यह निश्चित है कि शकराचार्य के द्वारा विशुद्ध शैवधर्म का प्रवर्तन हुआ था और इस धर्म की अनेक यथेच्छाचारिताएँ माँजित हुई थीं। उत्कल में इसी माँजित शैवधर्म का प्रसार हुआ था। उसी समय शाक्त धर्म का प्रसार हुआ जो क्रमशः जोर पकड़ता गया। इसी शाक्त धर्म के साहित्य ग्रन्थों में शारला दास का महाभारत, चण्डीपुराण और विलका रामायण आदि हैं। शारला दास ने अपने महाभारत में सभी देवताओं के प्रति भक्ति प्रदर्शन करने पर भी दुर्गाहृषिणी सारला देवी को अपनी इष्टदेवी के रूप में मानकर उपासना की है। वे उनकी कृपा से इस अनोखे ग्रन्थ को लिखने में समर्थ हुए थे। उत्कल में दुर्गा के अनेक नामों के अनुसार भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न प्रकार की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। इनमें विरला, विरजा, शारला, चच्चिका, तारा, चण्डी, भट्टारिका, कीचकेश्वरी, समलेश्वरी, मगला आदि उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त उत्कल के हर एक गाँव में ग्रामदेवियाँ भी विद्यमान हैं। हर एक घर में वृन्दावती के रूप में शक्ति ही पूजित है।

उत्कल में दुर्गापूजा का जैसा प्रसार है वैसा कालीपूजा आदि का नहीं। काली की प्रस्थापित मूर्तियाँ बहुत कम हैं। गवेपको का मत है कि बौद्धधर्म के प्रभाव के कारण ही काली तथा अन्य देवियों की पूजा प्रचलित हुई। आवश्यक होते हुए भी यहाँ पर यह विषय विचारणीय नहीं है। किन्तु उत्कल में दुर्गा के मृण्मय विग्रह की पूजा बहुत ही कम दिखाई पड़ती है, फिर भी दुर्गा के उत्सव के समय घर-घर में सिर्फ कलसी की प्रतिमा के रूप में रखकर पूजा की जाती है।

यथेच्छाचारिता दूर करने के लिए ही भगवान् से परकीया-प्रीति अर्थात् जीव-ब्रह्म के आपस में मिलने की लीला उद्भावित हुई।

उत्कल में मध्वाचार्य, नरहरि तीर्थ आदि के आगमन के कारण वैष्णव धर्म भी सुदृढ हुआ। इन महापुरुषों के आविर्भाव तथा भागवत पुराण के प्रचार के कारण चैतन्य देव के आगमन के पहले ओडिशा में वैष्णव धर्म की शुद्धाभक्ति और ज्ञानमिश्रा भक्ति का प्रचार तथा प्रसार हो चुका था, क्योंकि भागवत में इन दोनों का वर्णन है। चैतन्य की उपस्थिति के समय यहाँ पचसखा ज्ञान-मिश्रा भक्ति के उपासक थे तथा राय रामानन्द श्रद्धाभक्ति के प्रधान उपासक थे। चैतन्य ने दोनों मत वालों को अपने सखा के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि वे अचिन्त्य भेदाभेदवादी थे। यह मत राय रामानन्द के द्वारा भी स्वीकृत हुआ था। इसका उल्लेख कृष्णदास कविराज ने अपने "चैतन्य-चरितामृत" में स्पष्ट रूप से किया है। ज्ञानमिश्रा भक्तों ने पुरुषोत्तम धाम को नित्यधाम और श्रीकृष्ण को अवतारी के वजाय अवतार के रूप में ग्रहण किया है। इनका भजन "हरे राम कृष्ण" है। श्रद्धाभक्ति के उपासक वृन्दावन को नित्यधाम और श्रीकृष्ण को अवतारी मानते हैं तथा उनका भजन "हरे कृष्ण राम" है। कलिसन्तरणोपनिषद में "हरे राम कृष्ण" भजन का उल्लेख है। अधिकारी के भेद से भजन के प्रभेद निर्देशित है। शुद्धाभक्तिवादी सायुज्य भक्ति के पक्षपाती नहीं थे। वे राधाभाव में अनुप्राणित होकर कृष्ण की सेवा करते थे। यही कारण है कि उनके भजन का स्वरूप भी अलग है। ज्ञानमिश्रा भक्त सायुज्य मुक्ति के पक्षपाती हैं इसलिए उनका भजन "हरे राम कृष्ण" है। ये भक्त मुक्ति के वाद भगवान् में अहंतुकी भक्ति करते हैं।

गारला दास के वाद हमें मार्कण्ड दास के "महाभाष" और "केशव कोइलि" नाम के दो पद्य-ग्रन्थ मिलते हैं। महाभाष में शिव के मुख से राम की प्रशस्ति और "केशव कोइलि" में वात्सल्य रस के द्वारा कृष्ण की महत्ता वर्णित है। ऊपर कहा जा चुका है कि शाक्त धर्म के वाद वैष्णव धर्म का प्रबल प्रचार हुआ था। बलराम दास की "रामायण" और अर्जुनदास के "रामविभा" काव्यों में राम की लीला वर्णित है। जगन्नाथ दास का "भागवत", अच्युतानन्द दास का "हरिविग" और विप्रनारायण दास का "हरिविग" तो वाद की रचना है। अन्यान्य सखाओं तथा अनन्त, अच्युत, यशोवन्त की कृतियाँ श्रीकृष्ण के महिमागान से पूर्ण हैं। उसमें कृष्ण निराकार तथा साकार दोनों रूपों में वर्णित हैं। पचसखा जगन्नाथ के सखा और शाखा के रूप में वर्णित हैं तथा उनकी गणना चैतन्य के सखा के रूप में भी है। पचसखा के वाद श्रीकृष्ण के आश्रय में कई ब्रह्मतत्त्वात्मक ग्रन्थ लिखे गये हैं। कपिलेन्द्र या पुरुषोत्तम देव के समसामयिक दामोदर दास की "रस कोइलि चउतिशा" में विष्णुभक्ति का परिचय मिलता है। पचसखा युग के वाद काव्य युग आता है। इस युग के विभिन्न काव्यों में कवियों का भक्तिभाव भी प्रकट है।

पुराण, काव्य आदि से भक्ति-साहित्य के अनेक निदर्शन दिये जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त अनुसन्धान करने पर मालूम पड़ता है कि अनेक प्रसिद्ध पीठों की अवस्थिति के कारण ही ओडिशा में भक्तिधर्म और भक्ति-साहित्य की सृष्टि हुई है। उदाहरण के लिए कटक के परमहंस पीठ, पचसखा पीठ, अरक्षित दास का पीठ और महिमा गोसाई का पीठ, सम्बलपुर में समलेश्वरी,

है। उत्कल के भक्त पंचदेवता के उपासक हैं। यह कहना अत्युक्ति न होगा कि शारला दास माँ शारला चण्डी के वरपुत्र थे। देवी की प्रसन्नता से ही उन्होंने महाभारत, विलका रामायण, चण्डी पुराण जैसे प्रकाश ग्रन्थ लिखे। उन्होंने महाभारत, रामायण और भागवत की रचना में अपनी स्वतंत्र प्रतिभा का परिचय दिया है। उन्होंने लिखा है —

“वच्छा दास द्वारा लिखित “कलसा चउतिशा” में शिव के विवाह का वर्णन है। उन्होंने शारला दास के पूर्व शृंगार, हास्यरस आदि के सम्मिश्रण से एक सुन्दर चउतिशा लिखी थी। इसकी रचना त्रयोदश शताब्दी के प्रथम भाग में हुई थी। इसमें उन्होंने लिखा है कि शारला चडी साक्षात् भैरवी हैं। में (कवि शारला दास) उनका पुत्र हूँ। सर्वमंगलरूपिणी माता कुतुहल-पूर्वक (मेरे) ग्रथ का रस ग्रहण करती है। देवी ने ही प्रसन्न होकर आज्ञा दी है और मैंने विस्तार-पूर्वक महाभारत की रचना की है। शारलादास के पूर्व शृंगार, हास्य रसादि के सम्मिश्रण से वच्छादास ने कलसा चउतिशा नामक एक सुंदर चउतिशा लिखी थी। इसमें शिव-विवाह का वर्णन है। इसकी रचना १३वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुई थी। इसमें वच्छादास ने लिखा है कि जगत के ठाकुर कपिलास में है। अल्पबुद्धिवाले वच्छादास उनके लिए कलसा का पाठ कर रहे हैं।”^१

मार्कण्ड दास ने श्रीकृष्ण और श्री रामचन्द्र जी का माहात्म्य गान किया है। “केशव-कोइलि” में कृष्ण और “महाभाष” में राम की स्तुति वर्णित है। “केशव कोइलि” तो वात्सल्य रस की एक मन्दाकिनी ही है। यशोदा कहती है—हे कोइलि, मेरा पुत्र केशव किसी के वहकावे में आकर मथुरा चला गया और फिर लौटा नहीं। खानेवाला पुत्र तो जाकर मथुरा में अटक गया, मैं किसे दूध और खानूँ दूँ ?^२

चैतन्य के बहुत पहले उत्कल ने वैष्णव धर्म की लीलाभूमि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर

१ सर्वमंगलरूपिणी मात मत्तभोला,

ग्रन्थर रस घेनइ होइ कुतुहल।

शारला चण्डी साक्षाते अटइ भैरवी,

ताहार पुत्र शारला दास मु कवि।

सुप्रसन्ने आज्ञा मोते वेले शाकम्भरी,

लभ तु विलास महाभारत विस्तारी।

२ क्षितिपति ठाकुर से कपिलासे स्थिति

क्षुद्रबुद्धि बत्सादास कलसा पठन्ति।

३. कोइलि, केशव ये मथुरा कु गला,

काहा बोले लगा पुत्र वाहुडि नइला लो कोइलि

कोइलि, खण्ड क्षीर। देवि मुं काहाकु,

खाइवार पुत्र गला मथुरापुरकु लो कोइलि।

युग के स्मारक-स्वरूप अर्जुन दास का “राम विभा” काव्य ओडिशा में आज तक के प्राप्त काव्यों में प्रथम माना गया है। उसमें रामभक्ति का निदर्शन है। वाद में अनेक कवियों ने पुराणों के आधार पर कृष्ण-महिमा और लीला-कीर्तन-समन्वित काव्य रचे। उनमें शिशुसकर का “उषा-भिलाष” और देवकुर्लभ दास का “रहस्यमजरी” अपूर्व ललित, मधुर और सगीतमय काव्य है। “रहस्यमजरी” काव्य में कृष्ण की अपूर्व महिमा का वर्णन है। गोपीरास के प्रसंग में शिशुसकर एक स्थान पर लिखते हैं—

“गावन्ति वावन्ति व नृत्यन्ति वाला,
उन्मद मदन सरवे भोला।
झलमल झटकित ताटक गण्डे,
विद्युत खेले कि जीमूतखण्डे,
रगिमा अधरे भगिमा गारा,
लोचन वञ्चे कृष्ण मुख चाहें।”^१

कवि देवकुर्लभ ने राधाभाव से अनुप्राणित होकर कहा है—

“दूती तु कन्हाइ पाखकु याउ किना,
वसन ककण याहा मागु ताहा नउ किना।”^२

एक दूसरे स्थान पर वे कहते हैं—

“चारि भक्ति मध्य प्रेमभक्ति अटे सार,
से भक्ति अटइ कोठ गोपी मानकर ये,
गोपिकि भजिला भक्ति प्रेम भक्ति पाइ,
विना प्रेम भक्ति रे दर्शन मोते नाहिं।”^३

भक्त जगन्नाथ दास के जीवन-चरित्र के आधार पर दिवाकर दास ने “जगन्नाथचरिता-मृत” लिखा है। भक्त-जीवनी लिखने में वे सर्वश्रेष्ठ थे।

१. “वालाएँ मदमस्त होकर गाती और नाचती हैं। वे ताटक नामक आभूषण पहने हुए हैं। वह ताटक गाल पर झलमल-झलमल करता है और ऐसा लगता है कि मानी बादल के एक टुकड़े पर विजली खेल रही हो।”

२ “हे बेटो, तू कृष्ण के पास जाती है न? और उनसे कपडा तथा कंकण माँगने से पाती है न?”

३ “चार प्रकार की भक्ति में प्रेम-भक्ति ही उत्तम है। वह भक्ति गोपियों की है। इसलिए गोपियों की जो भक्ति करता है वह प्रेम-भक्ति पाता है। विना प्रेम-भक्ति के कृष्ण के दर्शन नहीं होते।”

“महिमा अनन्त प्रभो । महिमा अनन्त,
मनोहारी सहोदर होइ थाइ ख्यात ।
अरिदर कर विभो अरि दर कर,
युगे युगे घर नाना विधि अवतार ।”

उपेन्द्र भज श्रद्धाभक्ति के उपासक नहीं थे। वे पंचदेवता के उपासक तथा स्मार्त वैष्णव थे। उत्कल में चैतन्य के आगमन के पूर्व राय रामानन्द ने ब्रजभाषा में भक्तिरसात्मक पद्यावली की रचना की थी। उनके संस्कृत नाटक “जगन्नाथवल्लभ” में उनका भक्तिभाव प्रदर्शित है।

उपेन्द्र भज की समसामयिक वृन्दावती दासी श्रद्धाभक्ति की कवियित्री थी। वे और उनके स्वामी चन्द्रशेखर, ससुर जगन्नाथ, पुत्र भीमदास और पोता कृपासिन्धु दास आदि सभी कृष्ण-भक्त थे। उन्होंने कृष्णलीलात्मक ग्रन्थों की रचना करके अपने जीवन को सार्थक बनाया है। वृन्दावती दासी का “पूर्णतम चन्द्रोदय” श्रद्धा-भक्ति-मार्ग का तत्त्वमय ग्रन्थ है। उस समय अद्भुतकर्मा नामक एक सारस्वत ब्राह्मण उत्कल में आये थे। उन्होंने उत्कलीय भाषा सीखी और ज्ञानमिश्रा भक्ति के उपासक चैतन्य दास से दीक्षा ली थी। उन्होंने जगन्नाथ दास के पट्ट शिष्य के रूप में अपने “प्रेम” पंचामृत को सुन्दर, ललित, मधुर तथा लोकप्रिय भाषा में सुन्दर ढंग से लिखा था। दीनकृष्ण की भाँति वे भी ज्ञानमिश्रा भक्तों में गिने जाते हैं, क्योंकि कृष्ण को इष्टदेव के रूप में मानते हुए भी उन्होंने उन्हें परमब्रह्म जगन्नाथ के अवतार के रूप में ग्रहण किया है।

सदानन्द कविसूर्य ब्रह्मकिशोर दास के शिष्य थे तथा शुद्धाभक्ति मार्ग के उपासक थे। उनके द्वारा रचित “युगल-रसामृत-लहरी”, “युगल-रसामृत भउरौ”, “चउरौ” और “चौर चिन्तामणि”, “प्रेम तरंगिणी”, “विश्वम्भर विलास” आदि श्रीकृष्णलीला काव्य हैं। इनके पट्टशिष्य भक्त-कवि अभिमन्यु थे। दिव्य कोयल के समान उन्होंने कृष्णलीला का भी गान किया है। उनकी रचनाएँ शब्दालंकार तथा अर्थालंकार से भरपूर हैं। उनके “विदग्ध-चिन्तामणि” काव्य में प्रीति-भक्ति का अच्छा निदर्शन है। यह एक अपूर्व भक्तिमूलक काव्य है। ओडिया में ही नहीं, भारतीय भाषाओं और वैष्णव दर्शन में ऐसा रसात्मक, अलंकार-पूर्ण, भक्तिरसात्मक विराट् काव्य दूसरा नहीं है।

“श्री वृन्दावने श्री रासमण्डले,
प्रेम तन्मय शुद्धभाव भोले,
हा राघामोहन उच्चे उच्चारि,

१. प्रभु की महिमा अनन्त है। ससार भर में विख्यात है कि दुष्ट शत्रुओं को दलने के लिए नानाविधि अवतार लेते हैं।

मनबोध चउतिशा में उन्होने लिखा है—

“कहइ मन आरे मो वाल कर,
कला श्रीमुख वारे देखिवा चाल रे।
खण्डिकि खण्डि तोर पिंजरा काठि,
खाउण थिवे श्वान शृगाल वाण्टि रे।
गण्ठिरे वान्धि नेले केते के घन रे।”

कविसूर्य बलदेव अद्भुतकर्मा प्रतिभावान् कवि थे। उन्होने “जगन्नाथ जणाण” लिखा है जिसका वास्तविक नाम “सर्प जणाण” है। उसमें उन्होने व्याजस्तुति द्वारा जगन्नाथ की प्रार्थना की है और जगन्नाथ को सर्प के रूप में वर्णन करने में सकोच नहीं किया है।

“बाधिला जाणि क्षमा कर नोहिले रमारमण दण्डे दिख टालि,
तुम्मकु जगन्नाथ आजि यो मनोरथ भरणा करि देवि गालि,
हे कृपानिधि, करुणासिन्धु बोलि करि,
कहन्ति बुधे डरि मरि,
कालसर्प आपण कवल कर प्राण पवन मानक सवुरि।”

कवि सूर्य के ‘किशोर चन्द्रानन चम्पू’ में कृष्ण की माधुर्य लीला वर्णित है। सगीत की चमत्कारिता के कारण यह उत्कल में घर-घर आदरित तथा पठित है।

ओडिशा के लोकप्रिय भक्त-कवि, कवि कलहस गोपालकृष्ण ने भक्तिमूलक कविताएँ रची थी। उन्होने लिखा है.—

“अम ना भव भोगलोभरे लभि घन प्रमदारे,
भव सरसिज भव दुर्लभ प्रेमभक्ति दारे।”

×

×

×

१. “मन कहता है कि अरे, मेरे कहने के मुताबिक कर। एक बार साँवले श्रीमुख को देखने के लिए चल। पिंजरा को एक-एक हड्डी श्वान, सियार बाँधकर खा जायेंगे।

“तेरे साथ के जो लोग चल वसे है वे क्या अपने साथ पोटली में घन बाँधकर ले गये है ?”

२. “हे रमारमण, बाधा हुई जानकर क्षमा कीजिए अथवा दूसरे क्षण में टाल दीजिए। तुमको तो आज मेरा मनोरथ पूर्ण ही करना है, नहीं तो गाली दूँगा। ज्ञानी डरकर आपको कृपानिधि, करुणासिन्धु कहते हैं, लेकिन आप काल-सर्प की तरह है जो सबका प्राणवायु खींच लेते है।”

ओड़िशा के लोकगीत

श्री चक्रधर महापात्र

सभी देशों की भाँति उत्कल के लोकगीत भी अलंकार-विहीन हैं। श्रेष्ठ और सुसंस्कृत भाषा में रचित साहित्य की कृत्रिमता की इसमें झलक भी नहीं मिलेगी। यह तो मिट्टी की सलोनी भाषा है जिसमें हृदय का स्वाभाविक संगीत सदा से आश्रय लेता आया है। यह गमलों में तैयार किया हुआ पुष्प-गुच्छ नहीं, वन्यभाग को अपनी सुरभि से महकानेवाली मालती है। घरती की चेतना से स्पष्टित, जीवन-रस से सराबोर, घनी अमराइयो या फसलों की हरियालियों में विचरण करनेवाले स्वच्छद गगनविहारी के विमुक्त गान के सदृश गुजरित, लोकगीत हृदय का गीत है। उसे न तो विचारों की दुर्वोषता और न अलंकारमयी भाषा की आवश्यकता है। उसे व्याकरण के कठोर सयम की भी परवाह नहीं। उसमें आत्मा का नैसर्गिक स्वर फूटता रहता है।

यह कठोर चट्टान को फोड़कर उगनेवाले देवदारु के समान अज्ञात काल से अज्ञात पुरुष न-जाने किस अज्ञात भावोन्माद में कुछ गुनगुनाया था जो युगो-युगों से काल के कठिन पाषाणखंडों को वेधता हुआ अपने असह्य सस्कारों और मिश्रणों के वाद भी आज उसी प्रकार ताजा है।

कोइल बोवाये डाले, घर कु गले मो माआ मारिख लो।

बुलु थिचि तोटा माले।^१

इसमें संगीतशास्त्र के नियम नहीं, पर स्वर और ताल के मूलतत्त्व निहित हैं, स्वर-साधना नहीं पर उसकी सिद्धि वर्तमान है, रस-सिद्ध काव्य-कला नहीं लेकिन रसवत् रमणीयता का अजस्र स्रोत मौजूद है। वेदना और करुणा की जो याती एकांत उपत्यकाओं और देहातों के वासी ढोते आये हैं उसी की अभिरुचि इन स्वरों में है। इस करुणा में सभी रस पुजीभूत हो उठे हैं —

-
१. फोयल डाल पर कूक रही है
घर जाने पर माँ मुझे मारेगी
हे सखी, इसलिए मैं अमराई में घूमती रहूँगी।

सुविधा चालिव मोटर,
आपत्ति होइले शुणा जिव नाहिं, विलव होइले वाजिव चट्टी।^१

ओडिया जाति सदा से विदेशी अनाचारो की ही नहीं अपितु प्रकृति की विनाश-नीलाओ, समाज के अत्याचारो और दारिद्र्य के अभिशापो की भी घोर यत्रणा सहती आई है। विपत्ति की चट्टानो से लडते-लडते उसका सपूर्ण शरीर वज्र हो गया था। उसमें शायद रोने के लिए न तो आँसू शेष रह गये थे और न हँसने के लिए कोई हँसी ही जीवित रह गई थी। फिर भी उसके मुख पर आज हँसी है, जीवन में आनन्द का अनुभव है और हृदय में उल्लास का रम है। सामाजिक अत्याचार के फलस्वरूप एक सुन्दर युवती का वृद्ध वर से विवाह होने पर उसके हृदय की मार्मिक व्यजना इन पक्तियों में किस तरह साकार हो उठी है। देखिये—

मोहर जेमत निश्वास थिव, वोउकिलो ।
टन्का वार वोडि अगार हेव, वोउकिलो ।
दोल मुकुट होई अबिला बेले वोउकिलो,
आठु माडि बूढा पडिला तले, वोउकिलो ।
वापा वसिथिले वेदी उपरे वोउकिलो
जडा डामे कान फुकिले खरे वोउकिलो ।
पर्वतशिखरे पाचिछि बेल वोउकिलो
तोते लाज नाहि बुढा मुडे नेइ—
खजि लु फुल-वोडकिलो ।^१

१ भाई, सडक की वेगारी याद आ रही है ।

काम करते-करते सिर में घट्ठे पड गये ।

सडक की मिट्टी ढो-ढो कर

ऊँचा-नीचा समान किया,

ताकि मोटर सुविधापूर्वक चल सके ।

आपत्ति की कोई सुनवाई नहीं

और देरी करने पर जूते पडेंगे ।

२ हे जननी, मेरे शाप में बल होगा तो पिता ने जिन वारह वोडि रूपयो में मुझे विक्रय किया है, वे अवश्य फोयला हो जायेंगे ।

पर्वत-शिखर के बेल-फल के समान एक वृद्ध, जर्जर, केश-विहीन सिर पर, हे माँ, तूने जो फूल चढाये हैं, अपनी कन्या का स्वामी बना दिया है, इसमें बढ़कर लाज की बात और हो ही क्या सकती है !

इस प्रकार ओड़िया लोकगीतो मे ऐसे सैकड़ो हृदयस्पर्शी करुण चित्र है जिनको पढते ही आँखो से अश्रुधारा बरवस फूट पडती है। उनमें कन्या की विदाई का दृश्य तो प्राय इतना मनोरम होता है कि हृदय विकल हो उठता है। इन गीतो मे वस्तुतः कठोर पापाण को पिघला देने की अपूर्व क्षमता है।

प्राचीन काल में प्रत्येक ग्राम किस प्रकार एक कुटुंब के रूप में रहता था, उसका वैसे मनोरम चित्र लोकसाहित्य के अतिरिक्त अन्यत्र नि सदेह वुर्लंभ है। विधवा की कन्या की विदाई का निम्नांकित दृश्य ग्राम-कवि की सफलता का द्योतक है। कन्या की माता कहती है—

ककेइ तोहर थिले,
समधि अइला चहल कले लो, मो जीवन ।
पाणि पिढा नेइदेले जेज बापा हाटुआ साहिरु,
नाहाक डकेइ दिन वार ठीक कले ।
ददेइ वणिया साहिरु वणिया डकाइ अलकार गढाइले ।
देठेइ तोराडि पिआइ हातकु चूडि देले,
खुडि कोलकु नेइ वेक कु हार देले ।
मजला कला कुम्भ शाडि देले,
साइ पडिशाये फरआ पानिआ देले ।
दरिद्र विधवा पिउसि श्रद्धा देले,
आखिरु नीर वुहाइ ।
अप रे पीउसि घर तते देखिवाकु शरधा तार लो,
मो जीवन, नयनु बहइ नीर ।'

खडी होने पर कहती हूँ, क्या खभा हो गई है ?

सोने से कहती हूँ, मूसल की भाँति क्या लुङ्की पडी है !

१ हे प्राणप्यारी बेटो,

जब तुम्हें देखने के लिए समधी आये

तो तुम्हारे काका ने हलचल मचा दी ।

तेरे आज्ञा ने हाटुआगली से लाकर पानी पीड़ा दिया

और पडित बुलाकर (विवाह के लिए) दिन-चार ठीक किया ।

दादा ने सुनारगली से सुनार बुलाकर गहने बनवाये,

जेठानी ने पखाल खिलाकर हाथ के लिए चूडी दी ।

चाची ने गोद में लेकर गले का हार दिया,

मामा ने काले घडे की छापवाली साडी दी ।

पडोसवाली ने कधी और सिंधोरा दिया ।

सयोगी वैष्णव सायकाल के समय हाथ में एकतारा लिये ग्राम-पथ पर आश्चर्य की सृष्टि करता है, जीवन की क्षणभंगुरता का स्मरण कराता है, क्रोध, गर्व, अहंकार तथा अभिमान के उच्छेदन के लिए उपदेश करता है—

चित्र प्रतिमा प्राय दिगु मुदर, चिरि भितरे देख कि नारखार रे ।
छुड़वे नाहिं तोरे वोलिबे मडा, छह खडि काठ तोर होइव लोडारे ।^१

कभी-कभी ग्राम-मार्ग में स्वार्थोत्सर्ग और स्वार्थ-नाश को अपना भाग्य समझनेवाला ताडपत्र का छाता लगाये, नतमुख और शान्तदृष्टि चकुलिया पडा (चक्रपडा) पवित्र आत्म-भाव से गा उठता है—

देले नेवे, डाकिले चाहिंवे, नचेत काहाकु किछि न कहि फेरि जिवे । आहे आपणे । हे आपणे ।
धर्मरु रामचन्द्र लका कले जये, अवर्मरु रावणर वश गला क्षये हे । हे आपणे ।
देइ थिले पाड, वुणि थिले डाड, पडिया भूइरे गोवन चराड हे । हे आपणे ।^२

प्रति दिन नाना प्रकार के कार्यों में सलग्न गामीणों को कविता और गान जिस प्रकार उत्साहित करते हैं उसी तरह उन्हें सरस भी बना देते हैं । जीवन के अनुभवों, वास्तविक घटनाओं और नाना प्रकार के उपदेशों से भरी हुई वचनावलियाँ घर में तो नारियों और बाहर पुरुषों के मुख से फूट निकलती हैं । किशोरियों के खेल, व्रत-उपवास, पूजा-आरती आदि के गीतों द्वारा सौंदर्य को श्रीडामन वीथियाँ सगीत से मुखरित हो उठती हैं । शिशुओं के खेल-कौतुक के लिए माताएँ तथा प्रौढाएँ काम के समय बच्चों को गोद में लिये लोरियों में उन्हें जातीय कथा सिखाया करती हैं । मनोविनोद के लिए किसान कृषि-कर्म के समय, गाडीवान गाडी चलाते समय, केवट नौका खेते समय, सगीत गान करके गाम-जीवन को रसमय बना देते हैं । ग्राम के नर-नारी

नुझे राह नहीं मिलती कि कहाँ जाऊँ
और किस प्रकार दिन बिताऊँ ?

१ देख तो रे, चित्र प्रतिमा की भाँति वेह कैसी सुन्दर दिखाई पडती है किन्तु भीतर नारखार (गदगी) भरा हुआ है । नरने पर शव को कोई छुएगा नहीं और तब केवल काठ के छ टुकड़ों की आवश्यकता रह जाती है ।

२ हे पचो,

देने पर लेंगे, दुलाने पर देखेंगे, नहीं तो बिना कुछ कहे लौट जायेंगे ।

हे पचो,

धर्म से रामचन्द्र ने लका जीती, अवर्म से रावण का नाश हुआ ।

हे पचो,

जो देगा सो पायेगा, जो बोयेगा, सो फाटेगा, चरागाह में गोवन चराओ (धर्म करो) ।

किसान हल जोतते समय अपने कप्टो को भूल जाने के लिए गा उठता है—

अरे-रात्रत अघ ठार जुचि मुं देलि हल, विलकु जाउ जाउ पहडे हेला वेल।
नगल फादि देइरे कटिरे देलि हात, पछकु अनाइलि आसुत अछिभात।
भात त आसुअछिरे तोराणिकिछि नाहि, हडा कु पेलिपेलि देहे मो ज्ञान नाहि।
भात घरि कमला त हिड मुडे ठिआ, गीत त चारिपदरे वोलिबु हलिया।
पाठत पढि नाहि लो नाहाक चाहालारे, गीत त वोलि नाहि लो पाच हलियारे।
कि गीत वोलिबि लो कमला, घरिछि हडा हले, हो।'

यका हुआ किसान अपनी थकान मिटाने के लिए गीतों का आश्रय लेता है। ऐसे ही किसान की एक सहचरी मेड़ पर खड़ी हुई कहती है—

अरे सुदरी के क्रीत दास हलवाहे, इस एकान्त मे चार पद गीत गा ले।

हलवाहा कहता है—'तेरे रूप-गुण के वर्णन करने की बुद्धि मुझमें कहाँ? मेरा साथी कौन है? जर्जर बँल और तेरे सिवा मेरा कौन है?' वास्तव में कृषक अपने जीवन में दो ही चीजों से परिचित रहता है—एक तो अपनी सुन्दर स्त्री से, दूसरे अपने विश्रान्तिदायक संगीत से।

उत्कल का ग्राम्य-समाज अत्यन्त संगीत-मुखर रहता है। यहाँ प्रतिदिन कवित्व का ज्वार उठा करता है। प्रतिमास नाना उत्सवों में कविता का स्रोत वह उठता है। फाल्गुन मास की रात्रि में सारा ग्राम्य-समाज घट-ध्वनि के साथ नाच उठता है—

फकर वाया (ऐसा भकाऊ जो कुत्ते की तरह हो) बाइ चढेइ (एक पक्षी) वारी पास जा

फान्हुआ (मुन्ना, कन्हाई) कान खाली एँठ ही देना।

राधिका कान तो खा।

१ मने आघी रात की बेला में ही हल उठाया, खेत तक जाते-जाते पहर दिन चढ़ गया।

फाल चलाते हुए मूँठ पर हाथ रक्वा, (और) पीछे मुड़कर देखा कि भात आ रहा है।

भात तो आ रहा है लेकिन इसमें तोराणि (पानी) नहीं है,

बुड्डे बँल को ठेलते-पेलते मेरी देह में जोर नहीं रह गया है।

भात को रखकर कमला मेड़ पर खड़ी हुई कहती है—ऐ हलवाहे, चार पद गीत तो गा दे।

(किसान कहता है) मने पाठशाला में शिक्षक से पाठ नहीं पढा है, (और)

पाँच हलवाहों के साथ गीत भी नहीं गाया है।

मं कैसे गीत गाऊंगा रे, कमला जोड़ी बँल को पकडे है।

मदनमोहन, करिंद्र दन्त पलक तेजि प्रभु, नरेंद्र चापे गमन ।

आषाढ की पहली वर्षा के साथ शिशु 'मेघ वरसिला टुपुर टापेरे, केसुर माइला गजा' कहकर नाच उठते हैं। तत्पश्चात् रथयात्रा के अंत में ओडिया के स्वर्गमणि जगन्नाथ के प्रति घट, मर्दल, गिनि वजाकर वह नाच उठता है। लक्ष्मी उन्हें मार्ग नहीं देती। पुरुष जगन्नाथ बाहर वर्षा में भीगते हैं। इससे यह प्रदर्शित किया जाता है कि अपनी सद्गुणवती भार्या को छोड़कर अन्य स्थान में भोग-विलास करनेवाले पुरुष को कैसा दंड दिया जाय। साथ ही यह भी प्रदर्शित किया जाता है कि यदि पुरुष नारी का क्रीत दास बन कर न रहे तो वह स्वेच्छाचारी बन जाता है—

प्रभो ढिकि, पनिकि आदि नेल, आम्म ठाकुराणिकु सगते न नेल ।

ठाकुराणी आम्म विरहे खिन्न, निष्ठुर हृदय जग जीवन ।

नफेडु कुआर, प्रभो वाहुडि जाओ जा गुडिचा घर ।^१

सावन लगते ही घर-घर में ढपा वज उठता है। गांव के लोग जंगल से मई की खोल निकाल लाते हैं और उसे दो काष्ठो से वजाते तथा गाते हैं—

सुता काटि गलि खिअे, जाइफुल, सुता काटि गलि खिअे । डेंगा होइ करि पतलाटिये कह ताकु
मुरछिव किये लो लकामरिच फुल, तोते किये केते कला मूल लो, अदिन किया केतकी जाइफुल,
अदिन किया केतकी तुहि चपा फुल, मुहि मालती, हसिले जिव पीरति ।

लो न जा तेलगा पेंठ, तेलि घणा डाके कट कट लो ।^१

देखते-देखते भाद्रपद आ जाता है। ग्रामकिशोरिया दलवद्ध होकर वरामदे की दीवारो पर चित्र बनाने में लग जाती है। नाव पर नाव का चित्र बनाकर मगलमयी मगला का एक और

(रथयात्रा में लक्ष्मी को साथ न ले जाने पर भक्त उनसे फहता है) —

१. "हे प्रभु, आपने ढेंकी और वइठकी (पहंसुल) जंसी वस्तुओ को तो साथ ले लिया लेकिन हमारी ठकुराइन को साथ नहीं लिया।

हमारी ठकुराइन चिरह से खिन्न हं। हे जगजीवन, आप निष्ठुर-हृदय हं।

हम द्वार नहीं खोलते हं।

हे प्रभु, आप गुडिचा घर वापस जाइये ।"

२ हे जाइफूल, मैं सूत कातने लगी।

भला उस लवे पतले पुरुष को कौन भूल सकता है !

हे मर्चाफूल, तुझे किसने कितना दाम लगाया ?

असमय में फूलनेवाले फिया, केतकी और जाइफूल में

तू तो चंपा है और मैं मालती;

(किन्तु) हंसने (विफसित होने) पर प्रीति टूट जायगी।

तेलंगा-वाजार मत जा, तेली फा फोल्ह फट-फट फर रहा है।

को भेद करने से क्षत्रिय निर्भय हो सकता है। मानदंड और नोक—इन दोनों लक्ष्यों में तलवार को कौशलपूर्वक चला न सके तो क्षत्रिय जययुक्त नहीं हो सकता। दुष्ट दलन नामक दाउणि (म्यान) में तलवार रख सकना ही एक साधना है।

इसके अतिरिक्त एक दूसरा उत्सव कुमारोत्सव है। इसमें किशोर और किशोरियाँ सम्मिलित होकर गाती हैं। उसके वाद विषवाएँ अपने वैषव्य-बुख को कम करने के लिए हाथ में कौड़ी लेकर 'राधादामोदर' खेल करती हैं और आत्मसतोष पाती हैं।

'शुद्ध सुवर्णर मडप मव्ये चदन कोठि, रङ्गी दामोदर खेळति हन्तेकौडी मुठि एक मुठि जुज खेलते प्रभु होइले घदा, हसि कमलिनी कहन्ति दिय मुकुट वधा।'

उसके वाद कुडल, हार, फेरा, अँगूठी तथा पावुका आदि को वधक में दे देते हैं।

'सात मुठि जअ पडन्ते प्रभु हाइले घदा, हसि कमलिनी कहन्ति निजै रहिल वधा।'

पतिये वश माच—यही ओडिशा नारी की कामना है। घर-घर में लक्ष्मी-पूजा की धूम मचने पर चारों ओर उल्लास छा जाता है। धान की मणिका, धान का हार और धान से ही लक्ष्मी की पूजा होती है। चडाल से लेकर ब्राह्मण तक के हर घर में लक्ष्मी की पूजा होती है। लक्ष्मी समान भाव से प्रति घर में प्रसाद वाँटती है। जो साफ सुयरे है और जिनका घर साफ सुथरा है, चाहे वह चडाल ही क्यों न हो, वे उन्हीं के घर जाती हैं। जहाँ फूल देखती है, वहाँ जाती है, चाहे वह चडाल का स्थान ही क्यों न हो। यह साम्यवाद पृथ्वी में कभी सोचा भी न गया होगा। लक्ष्मीपीठ का मंदिर सभी के लिए उन्मुक्त रहता है। कथा है कि त्रिया चडालुणी की पवित्रता से प्रसन्न होकर जन लक्ष्मी ने उमकी पूजा ग्रहण कर ली तब बलभद्र ने उन्हें मंदिर-प्रवेश के लिए मना कर दिया था। इससे लक्ष्मी रुठकर चली गई। फलत बलभद्र दर-दर के भिखारी बन गये। अन्त में लक्ष्मी से क्षमा माँगकर क्षुधा वृसाई और वर दिया कि आज से चडाल को भी मंदिर-प्रवेश का अधिकार रहेगा तथा लक्ष्मी सर्वत्र समान रूप से रहेगी। उत्कल की यही लक्ष्मी-पूजा उनके लक्ष्मी पुराण गीतिका का आधार है।

इसके पश्चात् आम वीरने लगते हैं। हरिजन वृद्धा डोमन के वेध मे दो कुमारियों को साथ लेकर फसल के अच्छे-बुरे समाचार गाँव-गाँव देती है। बूढ़ी गीत गाती है और सुन्दर बालाएँ जो जो कहती हैं। उसके ताड के छाते में पुष्प-माल का एक गुच्छा लटका रहता है। वही हरिजन वृद्धा का देवता है। उस छाते को गाँव की सभी नारियाँ हन्दी, पानी, चदन, कुमकुम, कर्पूर, अदकत आदि से 'वदापना' करती हैं। 'आग्र्य आसिय जो, पणन आसिय जो, महल आसिय जो, जगल भयावह नाहि जो वाटी वमन्त पडिय नाहि जो, मा लो! हातकु नुवर्ण वाहि देनु जो, मा लो! कोलकु नात नदन देनु जो।'

१. आम आयेगा, फटहल आयेगा, महल आयेगा, -
जंगल डरावना नहीं होगा,

और भी—ओ उँगा ताल गछ त खाइले बाबुडि, बोडतु सात भाड नडले बाहुडि, बाप घरे क्षिय हो रहिला करम आदिरि हो।'

उत्कल के लोकगीत केवल ओडिया जाति के ही नहीं, वरन समस्त भारत या विश्व के कीमती रत्न हैं। हर व्यक्ति के मुख से हर समय 'ठग डमालि' की जो स्वर-तरंगे फूटा करती हैं, उनमें से कुछ एक यहाँ देकर यह प्रबंध समाप्त किया जावेगा।

कअल काकुडि वहल चोपा काटि देलि परिव्राकु,
 अल्प दिनकु बहुत कथा झुरि झुरि मरिवाकु।
 कखारू चोर, लारू चोर, चौरारू चोरारू वड चोर,
 कअल कहि राधा, घरकु गले कथा न कहन्ति,
 वाटरे वड शरवा।
 वाप मरि गले पीउसि यिव माअ मारिगले माउसि यिव।
 वाप ओलि फिअ चढेदोलि माअ ओलिझिअ विके कोली
 वाप ओलि पुअ खाये खडा, माअ ओलि पुअ चढे घोडा।
 गरिवर नाइप समस्तक शाली। आदि

उत्कल में लाखों लोकगीत हैं जो एक दूसरे से किसी बात में कम नहीं। जितने संगृहीत हुए हैं, वे तो बहुत कम हैं। नोटिस या विज्ञापन देकर उनका संग्रह नहीं किया जा सकता। 'बला दानिय मानाचेत सरसा विरसायते'। उसके रसिक ही उनका संग्रह कर सकते हैं। एक प्राइमरी शिक्षक की विधवा नारी या दरिद्र और अवहेलिता वृद्धा से ही इन गीतों का संग्रह करना विदम्बना मात्र है।

उत्कल में १९२८ के पूर्व इन आचलिक लोकगीतों के संग्रह की ओर किसी का विचार कुल ध्यान ही न था। स्वर्गीय भापाकोपकार गोपालचन्द्र प्रहराज ने कुछ ठग-डमालियों का संग्रह किया था। पंजाब के श्री देवेन्द्र सत्यार्थी की प्रेरणा से इस लेख के लेखक ही ने सर्वप्रथम अपनी भार्या के साथ इन सबके संग्रह में मन लगाया था। उनके संग्रह में उनकी माता ने बहुत सी नागरी जुटा दी थी। निरक्षर होते हुए भी उन्हें सँकडो गीत याद थे। तत्पश्चात् शान्तिनिकेतन के ओडिया प्राध्यापक श्री कुजविहारी दाश ने विज्ञापन द्वारा ग्रामशिक्षकों की मदद से कुछ लोकगीतों का संग्रह किया है। अब तक के संगृहीत नमस्त गीत नमूदा की एक बूँद के समान ही होंगे।

१ ताठ के ऊँचे पेड फो चमगादट खा जाते हैं।

जहाज से मेरे सातों भाई नहीं लौटे।

भाग्याधीन घंटी अपने मँके में है।

ओड़िया लोक-गीत और लोक-कथा

डॉ० कृंजविहारी दाश

लोक-गीत असख्य जनता के हृदय का स्मारक है। यह एक कठ से दूसरे कठ तक सदा प्रवाहित होता रहता है। प्रत्येक युग में यह परिवर्तित और परिवर्धित होता रहा है। यह लोक-वेद है जिसकी गति एक श्रुति से दूसरी श्रुति तक हुआ करती है। एक युग के नर-नारी अपने पूर्वजों द्वारा इसकी सहायता से शिक्षित हुआ करते हैं। यह धारा अविच्छिन्न है। एक स्थान में उत्पन्न होकर ये गीत लोक-मुख द्वारा सारे देश में फैल जाते हैं। स्थान, काल तथा गायकों की इच्छा के अनुसार इन्होंने नाना रूप धारण किये हैं। इसी से एक ही गीत एक अचल में या विभिन्न अचलों में नाना रूपों में उपलब्ध होता है।

बहुत से गीत काम के समय गाये जाते हैं। हलचाहा हल जोतता है, गाड़ीवान गाड़ी चलाता है, कृषक खेत निराता है, धान काटता है, दौरी करता है, ओलचा चलाता है, कोई कोठे की छत कूटता है, कोई नाव खेता है, कोई चरखा कातता है, कोई चक्की पीसता है—इन सभी कामों के साथ गीत गाया जाता है। गीत के मादक प्रभाव से देह का श्रम दूर हो जाता है, क्लान्ति का अनुभव नहीं होता। कार्य के साथ-साथ अगागी-भाव से गीतों का गाया जाना एक स्वाभाविक प्रचलन है। लेकिन लोग कठिन श्रम में गीत गा नहीं पाते, हाँफ जाते हैं। ऐसे नमय जो गीत गाया जाता है, उसमें केवल स्वर मात्र रहता है, रस या अर्थ नहीं रहता। मवारी या पालकी ढोते समय ढोनेवाला जो मन में आता है गा उठता है—

हुमरा भाइरे हूँ, खचड खाडिरे हूँ,
धचट धाडिरे हूँ, पाणि काधुअरे हूँ।'

वर्तमान समय में गीत कार्य का अनिवार्य अंग नहीं रह गया है। कल-कारखानों के तुमुल कोलाहल और धूल-धुएँ से प्राण सूख जाते हैं, गीत याद ही नहीं आते। अतः श्रमिक को मेहनत असह्य मालूम पड़ती है।

गीत और नृत्य एक दूसरे के पूरक हैं; लेकिन नृत्य-विहीन गीत अथवा गीतविहीन नृत्य का पाया जाना कठिन नहीं है। नागा नृत्य में गाना नहीं होता। छऊ नृत्य में नमय-नमय

१. हाँ रे भाई हाँ, खाला-ऊँची हाँ,
चलते चलो हाँ, पानी-कोचड हाँ।

खान-पान, वस्त्र-अलंकार की कथा और अनुभूतिमूलक प्रेम-कथाएँ रहती हैं। ढग-ढमालि, वार-मामी, पुचि खेल गीत, दोलि गीत, शिशुओं को घुलार करने का गीत, कादणा आदि अधिकांश कथा-गीतियाँ नारी की सृष्टि हैं।

पुरुषों के गीत वृत्त दीर्घ और भाषा अपेक्षाकृत कर्कश होती है। यह ओजगुण-सम्पन्न होते हैं। उद्दाम और आवेग-पूर्ण होने के साथ-साथ इसके स्वर के आरोह में उग्र गति रहती है। ऐसे गीत प्रायः काम के समय ही गाये जाते हैं।

‘वालस्तावत् क्रीडासक्त’ वालक-वालिकाओं के गीत क्रीडामय होते हैं। इनमें प्रयुक्त छन्द छोटे होते हैं और ये गीत आकार में छोटे, स्वर में उग्र, गति में द्रुत और आरोह-अवरोह में शून्य होते हैं। ये बहुत अगो में निरर्थक होते हैं, क्योंकि वालक-वालिका ही आंशिक रूप में अपने गीतों के रचयिता होते हैं। ऐसे गीतों की रचना में नारी का योग-दान भी कम नहीं है।

लोकगीतों को समूहगत और व्यक्तिगत, इन दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, क्योंकि कुछ गीत सामूहिक रूप में और कुछ अकेले गाये जाते हैं। इन गीतों की रचना में चाहे समूह का हाथ होता ही अथवा ये व्यक्तिगत रूप से रचे जाते ही किन्तु इतना तो निश्चित है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति ही लोक-गीत के स्रष्टा होते हैं। असंख्य व्यक्तियों में से किसी-किसी स्त्री-पुरुष को कवि-प्रतिभा प्राप्त होती है। सुयोग मिलने पर हो सकता है कि वे कविवर्ग में स्थान पा जाते, किन्तु अनुपयुक्त स्थान में पड़ जाने पर भी उनकी कवि-प्रतिभा मलिन नहीं होती और किंचित् अनुकूल वातावरण के स्पर्श ने ही वह स्फुरित हो उठती है। उसी प्रतिभा की चाणी ग्राम-गीत है। ग्राम के अन्य व्यक्ति स्रष्टा नहीं होते, वे सिर्फ वाहक या धारक होते हैं।

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में ओड़िया लोक-साहित्य के संग्रह का प्रयत्न हुआ था। सन् १८७६ ई० में ओड़िशा के तत्कालीन कमिश्नर रेवेन्सा साहब की सहायता में प० श्री कपिलेश्वर भूषण नन्द शर्मा ने कुछ ‘ढग’ इकट्ठा करके प्रकाशित किया था। सन् १९०३ ई० में श्री नीलमणि विद्यारत्न ने कुछ ढग और ग्लोकाश संग्रह करके प्रकाशित कराया और उसे लोकसाहित्य के पट्टपुरोधा श्री गोपालचन्द्र प्रहराज को समर्पित किया था।

उच्च जर्जेजी विद्यालयों की परीक्षाओं में “प्रवाद” से प्रश्न आने पर परीक्षार्थी इन विषय की अनभिज्ञता के कारण नतोपजनक उत्तर नहीं लिख पाते थे। साधारण पाठक को “प्रवाद” सवधी ज्ञान बहुत कम होता था क्योंकि साहित्य के विषय में उनकी थोड़ी जानकारी होती थी। अतः सन् १९१४ ई० में श्री भगवान् होता ने ‘ओड़िया प्रवादमाला’ नामक प्रवाद-ग्रन्थ प्रकाशित कराया। उन्नीस वर्ष श्री राघवानन्द दान ने कुछ कृषि-सवधी उक्तियों का संग्रह प्रकाशित कराया जो कृषि-जीविका के प्रधान उपाय, पालक और फल की गणना, कृषि-समय, बँल और यशो का विवरण, बीज डालने की विधि, जुताई आदि आठ भागों में विभक्त था। खेती की उन्नति के लिए कृषकों में अनुभव-सिद्ध उक्तियों के प्रचार की आवश्यकता का अनुभव करके उन्होंने “खाद और सार” की कथा और रोपण-विधि के सवध में दो निवध लिखे थे।

कन्या के ससुराल जाते समय ओडिशा का गृह-प्रागण करण गीतो से मुखरित हो उठता है। 'कादणा' में नारी का स्वाभाविक कवित्व साकार हो उठता है। इसमें धनी या सर्वहारा समाज का चित्र दुर्लभ है। आर्थिक अनिश्चितता ही निम्न मध्यवर्गीय नारी-समाज के दुःख का प्रधान कारण है। धनी घर की लडकी का विवाह धनी घर में होता है, वह सुख की गोद से सुख की गोद में ही जाती है। धनाढ्य पिता अभाव के कारण अपनी कन्या का विक्रय नहीं करता या अपनी दुलारी बेटी को किसी वृद्ध के हाथों समर्पित नहीं करता। मजदूर वर्ग को भी आर्थिक चिन्ता व्याकुल नहीं करती। रोज कमाना, रोज खाना, मिला तो मालपुआ नहीं तो एकादशी, यही उसका जीवन है। जो लडकी बहू बनती है, उसे कोई बैठकर खिलाता नहीं। में यह बात अच्छी तरह जानता कि विवाह हुए एक माह भी नहीं बीतता कि वह खेत निराने या धान काटने जाने लगती है।

मध्यम वर्ग की कन्या को कभी-कभी अभाव से अनादर में पडना पडता है। माँ बचपन से लाड-प्यार से रखती है। देह कुम्हला जायेगी, यह सोचकर धूप में नहीं जाने देती, वह उसकी रक्षा आँख की पुतली के समान करती है। वही कन्या ऐसे स्थान में पहुँचती है, जहाँ वह तो मक्की देख-भाल करती है, पर उसकी देखभाल करनेवाला कोई नहीं। वहाँ सड़क में माँड बँटता है, कटोरी में नापकर भात परोसा जाता है, भीगा कपडा देह पर ही सूखता है। आँख के आँसू सूख जाते हैं पर वेदना का अन्त नहीं होता। सुकुमार वयस् में ही तानो की वीछार मट्टे-सहने उनका कोमल मेरुदंड टूट जाता है। लाचार होकर वह अपनी अश्रुधारा में ही वेदना को कम करती है

“मूह पोडु तोर झिज जनम्, जनम धरे लो नाहि मरण।
 पालिकि वाउश मुठ रे जरि, अतिकि वेलरे जाअतिमरि।
 कमर मचारि जाआन्ता फेरि, मो बापा बनन्ते गुमान करि।
 मो वौउ कादन्ता मो नाम धरि, अंका कादक जाआन्ता मरि।”

पाटुआ यात्रा निम्न वर्ग में प्रचलित है। इसमें वर्णभेद नहीं है। मनीषी आदि होने पर इनमें उच्च श्रेणी के लोग भी सम्मिलित होते हैं। शिव-भार्वती इनके इष्ट देवता हैं। देवता की

१. जल जाय लडकी का जनम

जनम तो गई लेकिन मौत नहीं है।

पालकी की मूठ की रस्ती जल जाय

(और उन्नी से)

में नर जाती।

तब यह कस की नजारी लौट जाती

और मेरे पिता अनिमानपूर्वक चुप बैठे रहते।

मेरी माँ मेरा नाम लेकर रोती।

एक ही रुदन में खेल खत्म हो जाता।

“पुचिखेल” का गीत अर्थहीन और अप्रासंगिक होता है, केवल नृत्य में ताल देने के लिए ही इसका उपयोग होता है। इसमें विचारों की कोई गृहला नहीं होती। इसे वेमेल फूलों की माला कह सकते हैं जिसमें प्रत्येक फूल की स्वतंत्र महक है किंतु माला की महक का आभास नहीं मिलता। एक-एक गीत कितनी ही छाया-छवियों की समष्टि मात्र है। किशोर मन की तरंगों गीत के पद-पद में भरी रहती है।

‘वारमासी’ गीत में वारहों महीनों के मुख-बुख का विवरण होता है। पूरे वर्ष की अनुभूति वारह महीनों के क्षुद्र घेरे में समाकलित रहती है। वे अनुभूतियाँ अधिकांशतः गम्भीर होती हैं। अतः अभिव्यक्ति माबलील एव स्वच्छद होती है। ‘वारमासी’ पाठने के लिए नहीं, गाने के लिए है। यह नारी का निजस्व है।

दोलि गीत आकार में छोटा होता है। केवल तीन ही पक्तियों में भाव भरा होता है। ऐसा होने पर भी यह अपने में संपूर्ण होता है। दोल, रज और कुमार पूर्णिमा के दिन कुमारियाँ एकत्र होकर एक को ‘दोलरानी’ बनाकर और उमें दोलि में विठाकर झुलाती हैं। उस समय वे दोलि छन्द में गीत गाती हैं। परिवार और स्थानीय ममाज ही उसके विषय-वस्तु होते हैं। किशोर जीवन के उत्साह में वधू की सानु-धर की यात्रा, नासु तथा ननदों का अत्याचार, मीनिया झगडा, स्वामी की कठोरता, वृद्ध-विवाह से वधू की निराशा, प्रेम, विरह, अभिमार, पत्र-लेखन, पालटा कन्या-विवाह, दाम्पत्य कलह, साहु महाजन की कृपणता, देवरो का परिहास, राजाओं की स्वेच्छाचारिता आदि इस गीत के वर्ण्य विषय और श्रोतम्यल हुआ करते हैं।

हालिया गीत में कल्पना-विलास नहीं होता, वाक्याटम्वर नहीं रहता। एक-एक पद में काव्य सकेत फूटा पडता है। यह काव्य प्राणों का काव्य है। आँसुओं में उमजता रहता है। इसकी अनुभूति में चमत्कारिता तथा स्वाभाविकता में मरमता होती है। हल चलाते समय हलवाहा इमें गाता है।

चैतपर्व मुख्यतः घागडा-घागडियों का उत्सव है। यांचन, प्रेम और मीन्द्र्य के प्रतीक जवि-वाहित और अविवाहिता इस महोत्सव में शरीक होते हैं। पूरे चैत मास भर नृत्य-गीत चलना रहता है। दो दलों के युवकों और युवतियों में गीत-प्रतियोगिता चलती है। युवती परास्त होने पर विजेता से विवाह करती है और विजेता कन्या को ले भागता है।

मत्र-गीत मुख्यतः मंगलमूचक होते हैं—जनिष्ट-निवारक, रोग-व्याधिनाशक। जनिष्ट-कारी मत्र रोगोत्पादक, विघ्नकारी होते हैं। इनमें कवित्व नहीं होता। उनमें ममाज की अन-हाय अवस्था की मूचना मिलती है।

‘पयतौला गीत’ नाँपों के पकटने और खेलाने में व्यवहृत होता है। ‘हुगो’ कुमारियों का गीतनृत्य है। सूर्यास्त होने के पूर्व ही वे एक जगह एकत्र होकर दो दलों में बँट जाती हैं। गीत में एक दल के प्रश्न पूछने पर दूसरा दल उत्तर देता है। इनमें नैहर की स्वाधीनता, गुन-स्वच्छदता, मानु-धर के दुःखादि वर्णित होते हैं।

‘डाल्लाड’ नृत्य-गीत आदिवन मास में दुर्गाष्टमी के दिन होता है। इनमें विवाहित

ये। हो सकता है कि मकरपण पडा उन्ही कथाकारों में से एक हो और डेंकानाल या केउझर राज-दरवार में उन्होंने इसे सुनाया हो। उसे सुनकर उन दरवारों में सबधित किसी कवि ने 'चतुर-विनोद' की रचना कर दी होगी। कथाकार की कथन-शैली में रचित इस गल्प की शैली उपर्युक्त अनुमान को दृढ़ करती है।

लेखक ने कहानी कहने में किसी नूतन पद्धति को नहीं अपनाया है। उन्होंने 'कयामरित्-मागर' की रचना-रीति और गल्प-भङ्गियों की कथन-शैली का समन्वय किया है। 'पचतत्र' की तरह इस पुस्तक में कहानी में कहानी, जजीर की तरह, लगी हुई है। भाव-सादृश्य के कारण एक कथा दूसरी कथा को मन में पँदा करती है। कथा की जटिलता में फँसकर पाठक या श्रोता उसके मूल सूत्र को खो बैठता है, लेकिन यह अघटित नहीं है। पाँच व्यक्तियों के मनूह में एक व्यक्ति के एक कथा कह चुकने पर दूसरा व्यक्ति उसी भाव की ओर एक कथा कह उठता है। उसी तरह एक कथा अन्य कथा का स्मारक बनकर कथा की एक माला बनाने में सहायक होती है।

ग्रन्थ का नाम 'चतुरविनोद' रखने का कारण उन्होंने कहा है कि 'हास-विनोद, रसविनोद, रीतिविनोद, प्रीति-विनोद' इस प्रकार चार प्रकार का विनोद होने के कारण इस कथा का नाम चतुरविनोद पडा, अथवा चतुर लोगों का विनोद होने के कारण इसका नाम 'चतुरविनोद' पडा। 'चतुरविनोद' की कथा मूल गल्प से अन्य चार शाखा-गल्प-कथाओं और प्रत्येक शाखा-गल्प में तीन दूसरी गल्पों में समाप्त हुई है। कथा के बीच-बीच में गीत, श्लोक, ढग-ढमालियाँ व्यवहृत हुई हैं। व्यंग्य द्वारा कहानी कहना लेखक की रचना-शैली की विशेषता है।

प्रसिद्ध कवि बलदेव रथ ने उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में "हास्य काल्लोल" नामक एकमात्र गद्य-पद्य-मिश्रित गल्प की रचना की थी। साहित्य में वैचित्र्य-विधान के उद्देश्य में इसकी रचना नहीं हुई है। लेखक के आजीवन-पोषक आठनाड के राजा वायुकेश्वर हरिचन्दन के व्रण रोग से तीव्र यत्रणा भोग करते समय उन्हें हँसाकर घाव फोड़ने के उद्देश्य से उन्होंने इसकी रचना की थी। मचमुच यह हास्यरसात्मक कथा सुनकर राजा के हँसते ही उनका घाव फूट पडा था और वे पुनः चगे हो गये थे। कथाकारों की कथन-शैली इस कथा में अनुसृत हुई है। आदि में अन्त तक हास्यरस लवालत्र भरा है। इसमें विपरीत कथाएँ कहकर हँसाने का प्रयत्न किया गया है।

- अति गुणवन्त समन्त दोष, गुणज देखिले हुआति रोष ।
- चणा चोवाइले निवर्ते गोष, नायुकु निदिले मनरे तोष ।
- धुपुरि देखिले बोलन्ति हाती । कहि न पारन्ति के वण जानि ।
- ब्राह्मण मानक हातरे काति, भक्तिरे गुर वंण्यव धाती ।'

१ अत्यन्त गुणवान् होना सभी दोषों का मूल है,
गुणवान् को देखकर मुझे श्रेय लगता है।

प्रचलित गल्प साहित्य की तुलना करके तथा अनुकूल और प्रतिकूल रूप का कारण बताकर नाना तत्वों का आविष्कार किया जा सकता है।”

सन् १९२१ ई० में “उत्कल कहानी दर्पण” नामक लोक गल्प-संग्रह प्रकाशित हुआ। इसमें कुछ नवीनता नहीं है। उक्त दो पुस्तकों की कथाएँ रूपांतरित की गई हैं। इसी समय ओडिया लोककथा को ओडिशा के बाहर प्रचलित करने की एक चार कोशिश हुई थी। सन् १९२५ ई० में उपेन्द्र नारायण गुप्त ने ‘Folk Tales of Orissa’ नामक पुस्तक कलकत्ते में प्रकाशित की थी। इस पुस्तक की अधिकांश कथाएँ ‘उत्कल कहानी’ और ‘कथा लहरी’ से अनूदित हैं।

विहार ओडिशा शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर जि० ई० फॉक्स साहब ने इसकी भूमिका में लिखा है “अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। अंग्रेजी पुस्तक में भारत जैसे देश का चित्र न होने से वह अस्पृश्य विवेचित होता है। ‘Folk Tales of Orissa’ जैसी पुस्तक इस अभाव को दूर करने में सहायक होगी।”

इस पुस्तक में कुल १५ कथाएँ संगृहीत हैं। बीच में एक एक ‘Lullaby’, ‘Fun’, ‘Riddle’, ‘Puzzle’ एवं कहानी के अन्त में विषय-वस्तु का अनुवाद दे देने से पुस्तक की उपयोगिता बढ़ गई है। गत पाँच वर्षों में ओडिशा के ग्रामांचल में लोकगीत संग्रह के उद्देश्य ने घूमते समय मैंने बहुत सी नयी लोककथाओं की जानकारी पाई है। खोज करके मैंने देखा है कि सैकड़ों लोक गल्प आज भी प्रचलित हैं। तभी नें लोक-गल्प संग्रह मेरा जीवन-रत बन गया है। अब तक दो नौ में जविक लोक-कथानियाँ संगृहीत हो चुकी हैं। वे सब ‘कथाटिये कहेँ’ नाम से एक के बाद एक प्रकाशित हो रही हैं।

ओडिया में प्रायः दो प्रकार के कथा कहनेवाले मिलते हैं (क) ग्राम के प्रवीण वृद्ध-वृद्धा, (ख) गल्प-सागर, (ग) गल्प-कथन एक परंपरित लोककला है। इसके लिए चमत्कारिक कल्पना, मिश्रानुलभ सरलता, महानुभूतिशील हृदय, मधुर कठ, मधुर कठस्वर, श्रोता के चित्त को हिला देनेवाली चाग्मिता, मुद्द चरित्र और बलिष्ठ व्यक्तित्व का होना आवश्यक है। कथा कहनेवाले को एक साथ वादक, गायक और अभिनेता बनना पड़ता है। केवल एक परिवार के नहीं बल्कि गाँव के अधिकांश लड़के उस प्रवीण कथक के द्वार पर कहानी सुनने के लिए जमा होते हैं। नव्या के शान्त वातावरण में कथक पूछता है—“सुन की कथा कहेँ या दुग की, या जिने अनुभव किया है उसे कहेँ?” इन पर श्रोताओं में मतभेद उत्पन्न होता है। कोई राक्षस या भूत की कथा सुनना चाहता है तो कोई जीव-जन्तु की। ऐसे मौकों पर कथक अपनी इच्छाशक्ति का सहारा लेता है। श्रोतागण गल्प के प्रवाह में बह जाने हैं और कुछ एनराज नहीं करने। कथक आरंभ करता है—

कथाटिये कहेँ, कथाटिये कहेँ।

कि कथा ? बैंगुलि कथा ! कि बैंगुलि ? काठ बैंगुलि !

(ख) गल्प-सागर इन राष्ट्रीय कल्पको से भिन्न हैं। वे लौकिक गल्प में नहीं बल्कि आस्थ्रीय गल्प कहने में घुरन्वर होते हैं। वे सुपंडित, सुवक्ता, और परिहाम-रमिक होते हैं। गल्प-कथन उनकी वृत्ति है। आज के युग में कहानी सुनाकर रोजी कमाना प्रायः कठिन है। कुछ दिनों में भरण-पोषण के अभाव से यह मप्रदाय लुप्त हो जायगा।

गल्प-सागरो की कथन-प्रणाली चमत्कारपूर्ण होती है, स्वर मधुर होता है। वे कठ-स्वर सभी वाद्य-ध्वनियों का अनुकरण कर सकते हैं तथा अपनी कथन-शैली द्वारा हमारे मानस-पटल पर सभी दृश्यों को चित्रित करने में समर्थ होते हैं। 'कथासरित्-सागर', 'दशकुमार चरित' तथा 'कादम्बरी' के गल्प कहकर बीच-बीच में पद्यांश और गद्यांश की आवृत्ति किया करते हैं। उनका कथा-क्षेत्र विराट् होता है। पौराणिक कथा, मन्त और भक्त-कथा, माहात्म्य-कथा, मत्स्य-नारायण-पूजा कथा, ओषा और व्रत कथा, किंवदन्ती और लौकिक कहानी इसके अन्तर्गत हैं। लौकिक कथा को निम्न नी भागों में विभक्त किया जा सकता है। (क) उपदेशात्मक कहानी, (ख) देवता, अमुर, भूत-प्रेत, ब्रह्मदैत्य की कहानी। (ग) चोर, डकैत, छा, गठ की कहानी। (घ) पशु-पक्षी, मर्प और मत्स्य सत्रयी कहानी। (ङ) रजापुत्र, मंत्रीपुत्र, नावबनुब, कटुआलपुत्र आदि चार मिश्रों के एम्ब्राहमिक कार्य-साधन-विषयक कहानी। (च) प्रश्नोत्तर कथा। (छ) शब्द-चातुर्य द्वारा उत्पन्न औत्सुक्य-पूर्ण समस्या का समाधान करनेवाली कहानी। (ज) नीति-शिक्षा और अपने जीवन में उनके व्यवहार की कहानी। (झ) व्यंग्य-रसात्मक कहानी।

प्राचीन काल में दुर्गम पर्वत-माला, निर्विड अरण्य और विशाल समुद्र द्वारा एक देश अन्य देशों में अलग रहा, फिर भी पृथ्वी के विभिन्न दूर्गवर्ती देशों के बीच कथा-विनिमय सम्भव हुआ करता था। उस दृष्टि से विचार करने पर निकटवर्ती भारत के विभिन्न प्रदेशों के बीच कहानी-विनिमय की बात नितान्त आश्चर्यजनक है। संस्कृति के अग्रदूत वे रूप में व्यापारी लोग एक अचल की कथा दूसरे अचल में प्रचारित करते थे। धर्म-प्रचारक, तीर्थ-यात्री, विदेशी-स्वदेशी भ्रमणकारी, और सभा-मण्डितों के द्वारा ये कथाएँ प्रचारित हुआ करती थीं। विभिन्न युद्ध-अभियान तथा एक राष्ट्र के अन्य राष्ट्र पर राजत्व द्वारा भी इनका आदान-प्रदान हुआ करता था। ओडिशा उत्तर और दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केन्द्र है। दोनों मन्त्रितियों का मयोजक और पुनी एक प्रधान धर्मपीठ तथा तीर्थक्षेत्र होने के कारण यहाँ कहानी-विनिमय स्वाभाविक रूप में हुआ होगा। उस प्रकार ओडिशा की अनेक कहानियाँ अन्य प्रदेशों को गई होंगी तथा अन्य प्रदेशों की अनेक कहानियाँ इन प्रदेशों में प्रचलित हुई होंगी।

विभिन्न प्रादेशिक गल्पों में सादृश्य होने का एक अन्य कारण यह भी है कि मन्त्रित प्रादेशिक भाषाओं की जननी है। मन्त्रित साहित्य अधिष्ठान प्रादेशिक गल्पों की गगोत्री है।

मान के विभिन्न अक्षरों में लोक-नाट्य की गठन-शक्ति प्रायः एक-सी है। उनमें व्यापक विविध लक्षणों और जनिप्राय में छोटा मात्रात्मक है। अनीत मन्त्र के विस्तार, चिन्तन तथा चिन्तन-साधन की पारस्परिक चिन्ता-सारा में ओडिशा गल्प का किन प्रकार का प्रभाव मन्त्र का है, उसे उन छोटे में निम्न में विवेचित करना सम्भव नहीं है।

बैंक चालू किये गये। उक्त समितियों की सदस्य-संख्या ३१८२ और कार्यकारी निधि दो लाख अठतर हजार (२,७८,०००) रुपये थी। सन् १९१२ से १९२० के मध्य समवाय आन्दोलन कितना आगे बढ़ा, वह निम्नलिखित विवरण में मालूम पड़ जाता है।

सन्	समिति-संख्या	केन्द्रीय बैंक	सदस्य	कार्यकारी निधि
१९१२-१३	९४	२	३१८२	२,७८,०००
१९१३-१४	१५५	३	५३९७	५,९७,०००
१९१५-२०	२४१	१०	१२,२५०	१६,६१,०००

ऊपर जो विवरण दिया गया है, उससे स्पष्ट होता है कि उस समय ओडिशा में समवाय आन्दोलन बड़े जोर में चालू था। उस समय साधारणतः रेविन्यू विभाग के मरकरी कर्मचारी स्वच्छन्द भाव से समवाय-समितियों में काम करते थे। इसलिए साधारण जनता के मन में यह धारणा थी कि यह आन्दोलन एक मरकरी आन्दोलन है। उसी समय (सन् १९१२-१३ ई० में) समवाय-समिति के रजिस्ट्रार ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लिखा था कि वर्तमान सत्रडिविजनल अफसरों के द्वारा समवाय आन्दोलन के व्यापक प्रचार और प्रसार की संभावना अधिक है। वे उक्त आन्दोलन के प्रचार के लिए बहुत बड़ी संख्या में सगठकों की नियुक्ति कर सकते हैं और अपने-अपने तत्त्वावधान में समवाय बैंकों और समितियों की देखभाल भी कर सकते हैं।

तत्कालीन सरकार की इस नीति के कारण तथा सरकारी कर्मचारियों की प्ररोचना और प्रत्यक्ष योग से १९१२ में १९२० के बीच समवाय आन्दोलन का शीघ्रतापूर्वक प्रसार और प्रचार हुआ। उस समय वेसरकारी लोगों को भी अवैतनिक ढंग में समवाय-समिति के सगठक, प्रचारक और तत्त्वावधारक के रूप में नियुक्त किया जाता था। वेतन न दिया जाने पर भी उन्हें काफी भत्ता और राहतर्ष मिलता था—विशेषतः उन्हें मरकरी पदवी लाभ की आशा दी गई थी।

उमके बाद समवाय-समितियों की संख्या बढ़ने से उनकी देख-रेख और निरीक्षण के लिए अलग-अलग आञ्चलिक समवाय मण्ड (Guarantee Union) तैयार किये गये थे। ये मण्ड तत्कालीन ब्रह्मदेशीय प्रयानुसार स्थापित हुए थे। समवाय आन्दोलन का प्रसार-कार्य करने के साथ-साथ ये मण्ड उनके अधीन रहकर, देहातों में शिक्षा, साधारण स्वास्थ्य, पय-निर्माण, पय जल की व्यवस्था आदि तरह-तरह के ग्रामसुधार सगठन का भार लेना नाम करने थे।

सारे 'विहार और ओडिशा' के समवाय केन्द्रीय बैंक तथा समितियों की देख-रेख, मनाशन और हिमात्र-विताव करने के लिए सन् १९१८ या १९ में एक प्रादेशिक समवाय फेडरेशन सगठित हुआ था। इन संस्थाओं के अधीन रहकर अनेक समीक्षक कार्य करने थे।

यही उन्नी ओडिशा के समवाय आन्दोलन का इतिहास है। उस समय दक्षिणी ओडिशा अर्थात् गजाम और कोसपुट जिले मद्रास प्रदेश के अन्तर्गत थे। १९०६ ई० में पहले पहाड़ गजाम जिले के ब्रह्मपुत्र नहर में एक समवाय अर्थात् बैंक स्थापित हुआ। यह आज भी अच्छी तरह गजाम

इन कमेटो का नाम 'मुदालियर कमेटो' हुआ, क्योंकि मद्रास के एक पुराने रजिस्ट्रार श्री देवशिवामणि मुदालियर केंद्रीय कमेटो के चैयरमैन थे। उस कमेटो ने जो रिपोर्ट दी वह 'मुदालियर कमेटो रिपोर्ट' के नाम से प्रसिद्ध है। उस रिपोर्ट के अनुसार समवाय आन्दोलन का पुनर्गठन शुरू हुआ। सरकार ने सभी केंद्रीय बैंको के परिचालन का भार अपने हाथ में ले लिया और समवाय-समितियों को भी सरकारी धृष्टण मिलने लगा।

१९३९ ई० में १९५१ तक उत्तर ओडिशा के १३ केंद्रीय समवाय बैंक सरकार की देवरेख में चलते रहे। मुदालियर कमेटो की सलाह के अनुसार व्याज का परिमाण आधा कम कर दिया गया। कर्ज लेनवालो से धीरे-धीरे रुपया वसूल किया गया। अमानतकारियों के बड़े थोड़े रुपये चुकाये गये। इस तरह समवाय आन्दोलन के पुनर्गठन का कार्य फिर से शुरू हुआ। इन पुनर्गठन कार्य में द्वितीय महानगर काफी महायक हुआ, क्योंकि सभी चीजों के भावों में वृद्धि हो गई थी। इसमें किसानों के हाथ में रुपया आ गया।

सन् १९४७ में देवा आजाद हुआ। इसमें समवाय आन्दोलन पर फिर जोर दिया गया। इन वर्षों में समवाय आन्दोलन कितना अग्रसर हुआ, यह निम्नलिखित विवरण से मालूम हो सकता है—

वर्ष	समिति-संख्या	सदस्य-संख्या	कार्यकारी-मूल धन
१९४६-४७	३३१७	१७५९३२	२४०२४
१९४७-४८	३४१२	१९२६८५	२३३४४
१९४८-४९	४३३०	२३८६३६	३१९६७
१९४९-५०	४७३७	२६८१४८	३६८३८
१९५०-५१	५१४५	२९४७२७	८७७६९
१९५१-५२			
१९५२-५३	५५४३	३१९७६५	८६६१६
१९५३-५४	६०२२	३३३६७८	५५९२७
१९५४-५५	८७६८	४८८२६६	७२३५७
१९५५-५६	८६२३	६४६४५७	१००७२५
१९५६-५७	९१८८	७१८८१०	१२३५००

उपरोक्त विवरण से मालूम पट जाता है कि इन दस सालों के बीच ओडिशा का समवाय आन्दोलन फल से ३ गुना अधिक बढ़ा। जहाँ तीन-चार आन्दोलन का एक नया रूप दिखाई पता। भाग्य से गिराव में ही स्थापित समवायों अथवा भारतीय प्राम्य धृष्टण अनुभवान कमेटो की रिपोर्ट में भारत के बड़े प्रदेशों में प्राम्य धृष्टण ही जहाँ-जहाँ के माद-माय समवाय आन्दोलन ही लागू करना भी हो गई है। उस कमेटो ने अपनी रिपोर्ट में लिख लिया है कि उत्तरि प्रांत में भारतीय समवाय आन्दोलन असा के अनुभव प्राप्त नहीं हुआ, कि भी उतने नष्ट बनाना ही

एक गाँव में घूम घूम कर शिक्षा दे रहे हैं। ओडिशा समवाय-सव ने जनता को समवाय-शिक्षा देने की व्यवस्था की है। अब ओडिशा में 'ओडिशा कोऑपरेटिव जर्नल (Orissa Co-operative Journal) नामक एक त्रैमासिक पत्रिका और 'कल्याणी' नामक एक ओडिशा मासिक पत्रिका प्रकाशित करके समवाय का यथेष्ट प्रचार किया जा रहा है।

इस प्रकार समवाय आन्दोलन काफी तेजी से चल रहा है, लेकिन इस क्षिप्र गति के विषय में अच्छी तरह विचार करने पर मन में एक आशंका पैदा होती है। आज सरकार समवाय आन्दोलन से सवन्धित है, इसलिए सभी प्रगति के लिए व्यग्र है। सन् १९१२ से १९२५ तक समवाय आन्दोलन इसी प्रकार कार्य के द्वारा काफी तेजी से चल रहा था। किंतु बाद में उसे एक बड़ी असुविधा का सामना करना पडा और वह मिट्टी में मिल गया। भय होता है कि वर्तमान समवाय के इतिहास में भी कहीं इस प्रकार का परिवर्तन न हो।

अब हमारे ओडिशा की हर एक ग्राम पंचायत में एक एक समवाय धान-गोदाम खोला गया है। इन गोदामों के द्वारा लोगों को अच्छे किस्म के बीज और खाद आदि देने की व्यवस्था की गई है। इनके द्वारा धान-संग्रह भी किया जाता है। अब तक हमारे देश में लगभग १२ सौ धान-गोदाम समवाय-समितियाँ स्थापित हो चुकी हैं। अब तो इन समितियों के द्वारा रुपया कर्ज देने की भी व्यवस्था की गई है।

इस प्रकार इन समवाय-समितियों के ऊपर एक बहुत बडा भार आ गया है। ये समितियाँ इस गुरु भार को उठाने में कहीं तक समर्थ होगी, यह भी सोचने की बात है। सभी काम तो एक दिन में हो नही जायेगा और यह सोचना भी असंगतियों और विपरीत परिणामों से खाली नही है। समवाय सस्थाएँ विशेष रूप से गणतान्त्रिक सस्थाएँ हैं। हर एक समिति का परिचालन-भार निर्वाचित परिचालक मंडल पर निर्भर है। इसके कर्मचारी अभी अल्पशिक्षित और अनभिज्ञ हैं, क्योंकि एक साथ इतने सुशिक्षित कर्मचारी पाना असंभव है। इन परिस्थितियों को देखकर ही उन पर भार दिया जा सकता है। ऐसा न होने पर मन में यह आशंका होती है कि कहीं समवाय-समितियाँ इस गुरु भार को उठाने में असमर्थ न हो जायँ।

अब हमारे समवाय आन्दोलन की प्रगति में अनुसन्धान कर परामर्श देने के लिए भारत सरकार ने 'सर माकमू डार्लिंग' नामक एक समवाय-विशेषज्ञ को विलायत से भारत बुलाया है। उनकी रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है। उन्होंने भी एक चेतावनी दी है कि भारत में जिस प्रकार समवाय आन्दोलन सरकारी मशीनरी की सहायता से काफी तेजी से बडा दिया गया है, उसका फल विषम हो सकता है। विशेषत जो लोग समवाय आन्दोलन के कर्णधार हैं या होंगे, उनकी शिक्षा-दीक्षा और अभिज्ञता के विषय में उस विशेषज्ञ ने एक मूल्यवान् राय दी है। वर्तमान समय में अनेक पत्र-पत्रिकाओं में इस विषय के विचार प्रकट किये जा रहे हैं। अब राज्य सरकार और जनता को आगा-मीछा सोच कर तथा अतीत की अभिज्ञता पर निर्भर रह कर समवाय आन्दोलन को उपयुक्त दिशा में चलाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

हुआ है। अतः पर्वों और त्योहारों के इतिहास की आलोचना में इस दानपत्र का विशेष महत्त्व है। इसी से यह भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है कि उत्कल में तिथि, वार, सत्राति, पूर्णिमा, अमावस्या आदि के अनुसार जो अनेक प्रकार के पर्व और त्योहार मान्य हुए थे, उनमें से कई तो नवी शताब्दी से ही प्रचलित हुए हैं।

भौम सम्राटों के समसामयिक शुल्कि और भजवशी राजाओं के दानपत्रों से पता चलता है कि वे स्तभेश्वरी देवी के परम भक्त थे।^१ पार्वत्य जातियों द्वारा पूजित 'काठखुट' नामक देवता का नाम उन लोगों के सतोष के लिए 'स्तभेश्वरी' रख दिया गया था। आधुनिक गजाम, माल, वोद, अनुगुल, कधमाल, सोनपुर आदि अचलो में, जहाँ शुल्कि और भजो ने शासन किया था वहाँ, आज भी स्तभेश्वरी या खभेश्वरी ठकुराइन के पर्व और त्योहार मनाये जाते हैं। इनमें महाष्टमी और दशहरा प्रधान हैं।

भौम और सोमवंशी शासन-काल के पर्व

मुरारि कवि कृत अनर्घराघव नाटक की प्रस्तावना से पता चलता है कि नवी शताब्दी के मध्य वह पुरुषोत्तम जगन्नाथ की यात्रा के समय जगन्नाथपुरी की एक पंडित-सभा में अभिनीत हुआ था।^१ टीकाकार विष्णुभट्ट ने इस यात्रा को जगन्नाथ महाप्रभु की रथयात्रा के रूप में ग्रहण किया है। अतः स्पष्ट है कि नवी शताब्दी के आसपास उत्कल में पुरी रथ-यात्रा की विशेष प्रधानता थी।

एक भजीय ताम्रपत्र से पता चलता है कि उस युग में विष्णु की उत्थापन एकादशी भी पर्व के रूप में मनाई जाती थी।^१ महाकवि कालिदास ने मेघदूत में इसकी ओर संकेत किया है।^२ अतः यह स्पष्ट है कि अत्यंत प्राचीन काल से ही इस उत्थापन-एकादशी की गणना पर्वों में होती थी। इसी उत्थापन दिवस की भाँति शयन-दिवस (आषाढ शुक्ल एकादशी) भी एक पर्व था। वाद में विष्णु के इन उत्थापन और शयन पर्वों की भाँति शिव के उत्थापन और शयन पर्व भी क्रमशः आषाढ शुक्ल चतुर्दशी और कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन मनाये जाने लगे थे।

इस युग के दूसरे पर्वों और त्योहारों की सूचना हमें पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी भारत-प्रसिद्ध ज्योतिर्विद श्री शतानंद आचार्य द्वारा सगृहीत "शतानंदसंग्रह" नामक धर्मशास्त्र से मिलती है। यह ग्रन्थ उत्कल के गंग शासन (सन् १११२ से आरम्भ) के पहले का लिखा है जो अपूर्ण रूप में

१. स्तंभेश्वरी-लघ्ववरप्रसाद

२. लवणोद-बेला-बनाली तमाल तरु कदलस्य त्रिभुवन मीलि मडन महानील मणे कमला-कुच-कलश-केलि-कस्तुरिकापत्राकुरस्य भगवतः पुरुषोत्तमस्य यात्रायामु-पस्थानीया सभासदः.।

३. कार्तिक शुक्लपक्षे विष्णुव्युत्थापन एकादश्या कार्तिक शुद्धि एकादशी पृ० २९९

४. शापान्तो मे मृजुगणनयादुत्थिते शाङ्गपाणौ—उत्तर मेघ, श्लोक स० ४९

होने पर भी अब यह प्रचलित नहीं है। भाद्र पूर्णिमा या इद्र पूर्णिमा के दिन इद्र की पूजा की जाती है। पहले की भाँति अब इसकी प्रधानता नहीं है।

आश्विन मास के पर्वों में अपराजिता दशमी और कौमुदी पूर्णिमा का उल्लेख मिलता है। अपराजिता दशमी का दूसरा नाम विजयादशमी है। इस अवसर पर पराजय की आशंका से रहित विजयकामी राजे युद्ध-यात्रा आरम्भ करते थे, इसलिए इसे अपराजिता दशमी कहते हैं। पहले इसी शुभ दिन में देवताओं और राजाओं द्वारा शर-मग्न से लक्ष्यभेद करने का उल्लेख मिलता है। इसी दशमी के दिन श्री रामचन्द्र के द्वारा रावण के साथ युद्ध-अभियान के कारण इसकी विशेष प्रसिद्धि रही है।^१ आज भी उत्कल के लोग इस दिन अपने-अपने देवताओं आदि की पूजा करते तथा अभीष्ट कार्य का प्रारम्भ करते हैं। यह ओडिशा का प्रधान जातीय पर्व है। दुर्गा की मृण्मयी प्रतिमा के पूजन का प्रसार होने से इसका प्राधान्य पहले से अधिक हो गया है।

कौमुदी पूर्णिमा अथवा कुमार-पूर्णिमा में महालक्ष्मी-पूजन और रात्रि-जागरण होता है। इस दिन लड़के और लड़कियाँ नया वस्त्र धारण करती हैं। युवकजन ताश, पण आदि खेल-खेल कर सारी रात जाग कर बिता देते हैं और लड़कियाँ प्रसन्न मन से घवल चद्रिका में गीत गा-गाकर 'पुचि' खेल खेलती हैं। कार्तिक मास की प्रत्येक रात को आकाश-दीप जलाया जाता है और अमावस्या की रात को पूर्वजों के लिए दीप जलाने का विधान है, इसीलिए इसका नाम प्रदीपा-मावास्या अथवा दीपावली अमावस्या है।^२ यह पर्व उत्कल में बड़ी तडक-भडक से मनाया जाता है। लोग घूपत्ती और दीप जलाकर तथा आतशवाजी छुड़ाकर इस समारोह को मनाते हैं।

माघ मास के पर्वों में वरदा चतुर्थी और श्रीपचमी या वसत पचमी का उल्लेख है। माघ शुक्ल चतुर्थी अथवा वरदा चतुर्थी के दिन गौरी-पूजा और श्रीपचमी या शुक्ल पचमी के दिन सरस्वती-पूजा का विधान है। वर्तमान समय में वरदा चतुर्थी का प्राधान्य विलकुल नहीं है लेकिन श्रीपचमी उत्कल के हजारों शिक्षानुष्ठानों में अत्यन्त समारोह के साथ मनाई जाती है। शतानन्द ने इस अवधि में 'पचम्या च श्रिया देव्या पिष्टकं स्वाध्यायिकं, छात्रगणं पूजनं' लिखा है। यहाँ इस कथन में आये हुए 'श्री' शब्द का अर्थ गदाधर टीका में लक्ष्मी के स्थान पर सरस्वती किया गया है। फाल्गुन के पर्वों का उल्लेख करते हुए शतानन्द ने लिखा है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन गोविन्द को झूले में झुलाकर 'फागु' उत्सव करना चाहिए।^३ अनेक लोगों की धारणा है कि श्री

१ दुर्गात्सवानतरवैष्णवर्क्षे त्रिंशो दशम्यामपराजितायाम्
रामो जिगीर्षुर्दशदिक्षु वेध कृत्वा जगामारिपुरं प्रवीर ।

२ तुला प्रत्यगते सूर्ये अमावास्या तिथिर्भवेत् ।

उपास्तसमये दीपान् पितृन् दद्यात् शुभं शुचिः ।

३ फाल्गुने पौर्णमास्यां तु कार्यं फागुमहोत्सवः ।

गोविन्दं दोलया श्रीदेत् तत्रार्थभगतेरैव ।

ज्येष्ठ मास में आरण्यक षष्ठी, चपक द्वादशी और देवस्नान आदि पर्वों का निर्देश है। पहले ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी या आरण्यक षष्ठी में विव्यवासिनी देवी की पूजा की जाती थी। बाद में इसका नाम शीतल षष्ठी पडा। ओडिशा के नाना अचलो में इस दिन अत्यंत समारोहपूर्वक शिवविवाह उत्सव मनाया जाता है।

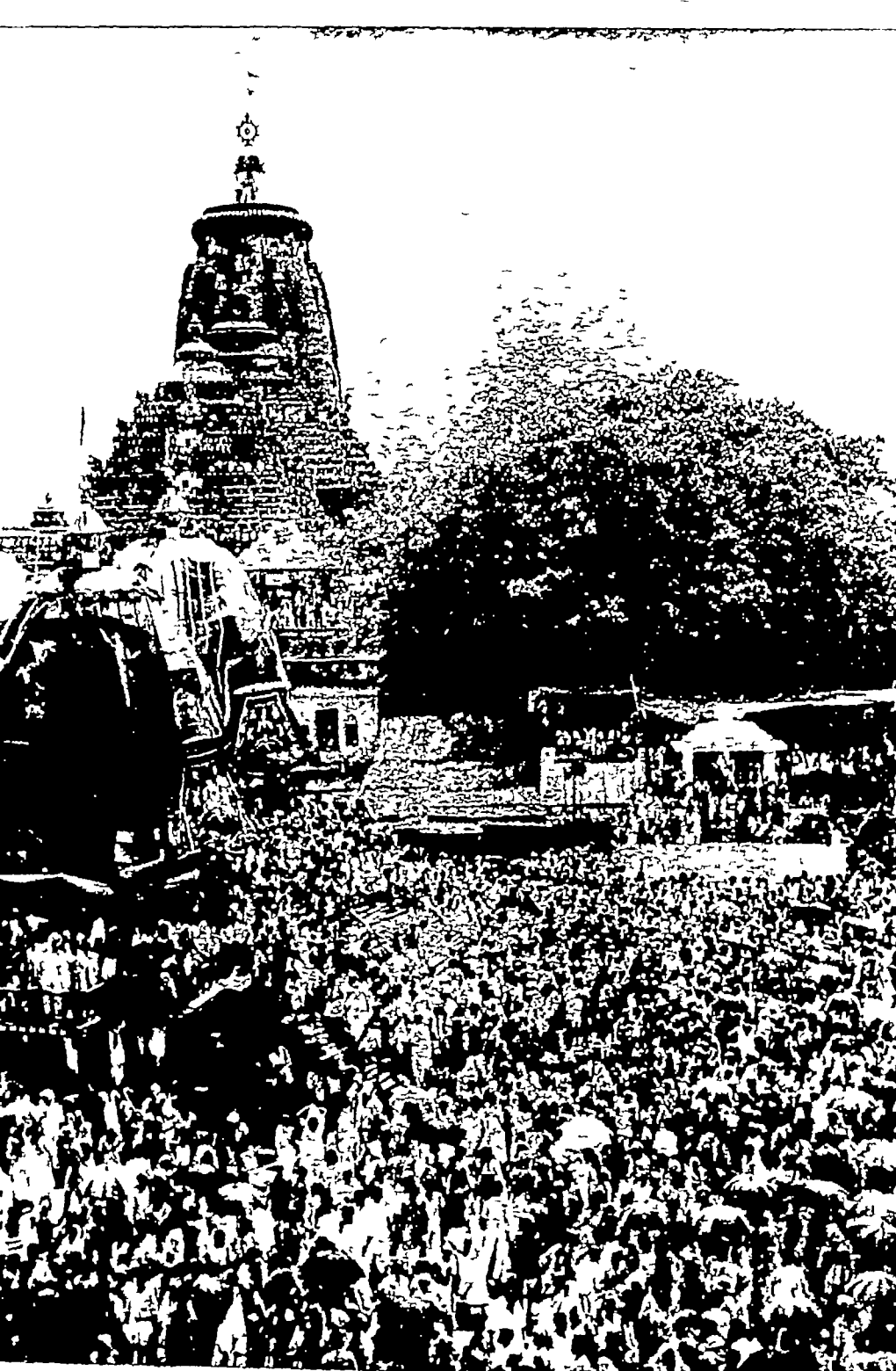
आषाढ शुक्ल द्वितीया के दिन पडनेवाली श्री गुडिचा यात्रा' ओडिशा का एक प्रधान पर्व है। उस दिन जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी को तीन रथों में बैठा कर गुडिचा-मंदिर की यात्रा की जाती है। पुरी रथयात्रा का प्रचलन यद्यपि गगकाल के बहुत पहले से है किंतु तीन ठाकुरों के विश्राम के लिए गुडिचा-मंदिर का निर्माण अनंत वर्मा चोलगंग देव की पट्टमहिषी गुडिचोडिपाट के द्वारा बाद में हुआ। इसलिए तभी से इस यात्रा का नाम गुडिचा यात्रा पड गया। यह पर्व गंगा से गोदावरी तक के विस्तृत भूखंड अथवा ओडिशा में सर्वत्र समारोह के साथ सपन्न होता है। आषाढ शुक्ल एकादशी को श्री जगन्नाथ देव की वाहुडा यात्रा' होती है। इसी दिन इन्द्रद्युम्न महोत्सव भी मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा बलभद्र की उत्थापन-तिथि है। अत इस दिन उनकी पूजा होती है। इस दिन से खेत की जुताई बढ हो जाती है और किसान नये वस्त्र धारण करते तथा पीठा बना कर खाते हैं। वे इस अवसर पर गाय-भैस आदि गृह-मालित पशुओं की पूजा करते हैं। पहले इसी पूर्णिमा के समय राजाओं का श्रावणाभिषेक होता था। प्राचीन समय से भाद्र कृष्ण पचमी और भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को मपन्न होनेवाली रक्षा-पचमी और अनंत व्रत की पहले जैसी प्रधानता अब नहीं है।

आश्विन अमावस या महालया अमावस पितृपक्ष की अंतिम तिथि है। इस दिन पितृ-संतोष के लिए तर्पण और श्राद्ध आदि करते हैं। इस मास का श्रेष्ठ पर्व महाष्टमी है। सभी देव-ताओं के उत्थापन के पश्चात् श्री दुर्गा देवी भाद्र शुक्ल अष्टमी को अयन कर आश्विन कृष्णाष्टमी या मूलाष्टमी को निद्रा त्यागती हैं। मूलाष्टमी से आश्विन शुक्लाष्टमी या महाष्टमी तक देवी-पक्ष माना जाता है। अत इन दिनों उत्कल में दुर्गा की पूजा बड़ी धूमवाम से होती है। महाष्टमी का एक दूसरा नाम वीराष्टमी भी है। इस दिन प्राचीन उत्कल के सैनिक व्यायाम, मल्लयुद्ध, नागा नाट, शरसंधान आदि का प्रदर्शन करते थे। दुर्गा प्रधानत सग्रामकारिणी और विजयदायिनी देवी हैं। अत पहले इस अवसर पर उनके मंदिर में अस्त्र और बाद्य भांड की पूजा का भी विधान था।^१

१. रथयात्रा के समय जगन्नाथ-मंदिर से महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की तीनों मूर्तियों को रथासीन करके गुडिचा-मंदिर ले जाते हैं। इतनी यात्रा को गुडिचा कहते हैं। पुन दसवें दिन ये मूर्तियां गुडिचा-मंदिर से जगन्नाथ-मंदिर को वापस आती हैं। इस यात्रा को वाहुडा यात्रा कहा जाता है।

२. दुर्गागृहे तु शस्त्राणि पूजितानि च पठितं ।

बाद्यभाटानि चान्यानि विविधा आयुधानि च ।

श्री जगन्नाथजी की रथयात्रा

नये वर्ष के अक लगाये जाते थे, इसीलिए इस तिथि का एक दूसरा नाम 'सुनिया' पड गया। उपरोक्त साल या अक का प्रचलन पहले-पहल गगवश के प्रथम सम्राट् चोलगगदेव के समय से हुआ अतएव बहुत समव है कि इस पर्व का प्रारंभ उसी समय से हुआ हो। ओडिशा मे चारो ओर यह तिथि नये वर्ष-दिन के पर्व रूप में अत्यत समारोह के साथ मनाई जाती थी, किंतु अब इसका प्रचलन विलकुल नहीं है। उस युग में आषाढ शुक्ल अष्टमी अथवा परशुरामाष्टमी को परशुराम जयती मनाई जाती थी। इसी समय मकर सक्राति भी एक प्रधान पर्व के रूप में मान्य थी। आज भी यह मयूरभज, केंदुझर, सिंहभूमि, सबेइकला, खरसुआँ, वणैइ, गागपुर आदि आदिवासी-प्रधान अचलो में, एकजातीय पर्व के रूप में, प्रचलित है। इस दिन भुवनेश्वर, पुरी, हटकेश्वर, सिवेश्वर (निराकारपुर स्टेशन के समीप) आदि स्थानों में मेले लगते हैं।

उस युग में षष्ठी देवी और यम के सतोष के लिए दो स्वतंत्र पर्वों की व्यवस्था की गई थी जो आज भी प्रचलित हैं। भाद्र शुक्ल षष्ठी को स्त्रियाँ अपनी सतानो की आयु, सौभाग्य और धनधान्य की वृद्धि के लिए षष्ठी देवी की पूजा करती हैं। इसी प्रकार कार्तिक शुक्ल द्वितीया भी एक विशेष पर्व है। कहा जाता है कि इस दिन यम ने आयु-वृद्धि के लिए अपनी वहन यमुना के घर भोजन किया था। इसीलिए इसका नाम यमद्वितीया पडा। आज तक वहाँ अपने भाइयों को आमत्रित कर इसी तिथि में भोजन कराती चली आ रही है।

इन प्रधान पर्वों के अतिरिक्त नागपचमी (श्रावण शुक्ल पचमी) और नागचतुर्थी (कार्तिक शुक्ल चतुर्थी) को नाग-पूजा का विधान है। पौष शुक्ल दशमी की तिथि मे सूर्य की पूजा करने से श्रीकृष्ण के पुत्र शाव कुष्ठ रोग से मुक्त हुए थे। अत इस तिथि को सूर्य-पूजन का निर्देश किया गया है।

उपरोक्त युग में नवान्नपर्व का भी प्रचलन हुआ था। यह पर्व आज तक सबलपुर, पाटणा, सोनपुर, कालाहाडि, वामडा, गागपुर आदि ओडिशा के पश्चिमांचल में अत्यत निष्ठापूर्वक पालित होता है। इसकी कोई निर्दिष्ट तिथि नहीं है। साधारणत यह आश्विन माम की किमी भी शुभ तिथि को मनाया जा सकता है।

चैतन्यदेवोत्तर पर्व

सन् १५०९ से १५३३ तक, पुरी मे रहकर श्री चैतन्यदेव ने अपने मत का प्रचार किया था। उनके अचिरल प्रचार के कारण उत्कल में श्री चैतन्यमत की प्रचानता बढ़ती गई। इस कारण ११वीं शताब्दी से प्रचलित दोलपर्व के साथ गाँव गाँव में 'ठाकुर मेलण' (देवता का मेला) का सयोग हुआ। अत इस दोलपर्व का गौरव और महत्त्व पहले से अचिक बढ गया। श्री चैतन्य-देव प्रचार-कार्य के निमित्त कार्तिक मास में ही श्रीक्षेत्र आये थे। इसलिए यह मास वर्ष के पुण्यतम मास में गिना जाता है और सपूर्ण मास हविषान्न भोजन कर जप, तप, नाम-कीर्तन, पुराण-श्रवण द्वारा व्यतीत करने का विधान है। कार्तिक का नाम रासपूर्णमा भी है। अत्यत प्राचीन काल से समस्त उत्कल में इमी तिथि को सूर्योदय के पूर्व 'बोइत वंदाण' नामक उत्सव मनाया जाता

अमावस को होता है। ओडिशा की यह एक प्रसिद्ध यात्रा है और त्रिवेणी अमावस आज भी एक पुण्य पर्व के रूप में प्रचलित है।

वर्ष के दूसरे लौकिक पर्वों में माणवसा या लक्ष्मी पूजा प्रधान है। कृषि-प्रधान देश में कृषि ही जीवन-धारण का प्रधान अवलंबन होती है अतः यहाँ रज, अक्षयतृतीया, वलभद्र पूर्णिमा और नवाम्न की भाँति लक्ष्मीपूजा भी प्रसिद्ध है। सावारणत मार्गशीर्ष के अन्तिम गुस्वार से आरम्भ होकर यह पर्व लगभग एक महीने तक प्रत्येक गुस्वार को मनाया जाता है। अन्तिम गुस्वार को लक्ष्मीपूजा का उद्यापन होने पर लोग तरह तरह के पीठो का भोग लगाते हैं। यह इस प्रात का कृषि-उत्सव (Harvest Festival) है। अधिक संभव है कि यह पर्व चैतन्य के आगमन के पूर्व भी प्रचलित रहा हो।

उत्कलीय आदिवासियों का चइत पर्व भी उल्लेखनीय है। नये नये पुष्पो और पल्लवों से शोभित और मलयान्दोलित पार्वत्य-वनाचलो में प्रफुल्ल आदिवासी युवको और युवतियों के सामूहिक नृत्यो, गीतो तथा वाद्यो के द्वारा यह पर्व अनुष्ठित होता है। चैत्र मास में कई दिनो तक विशेष जन-समागम के बीच इस पर्व के कार्यक्रम चलते रहते हैं।

ओडिशावासी इस्लाम धर्मावलंबियों का प्रधान पर्व मुहर्रम है। वे लोग चान्द्रमान मास का व्यवहार करते हैं। अतः यह पर्व सौरमान मास के समान नहीं पडता। इस अवसर पर मुसलमान ताजिये का जुलूस निकालते हैं। जनसमागम, आडवर आदि की दृष्टि से यह पर्व दशहरे से तुलनीय है।

इस प्रकार उपरोक्त पर्वों और उत्सवों के अतिरिक्त अनेक छोटे-छोटे ज्ञात-अज्ञात पर्व भी अनेक जातियों और स्थानों में भिन्न-भिन्न प्रकार से मनाये जाते हैं जिनका विवरण इस छोटे से लेख में प्रस्तुत कर सकना असंभव है। अतः इस लेख में पर्वों का एक सामान्य विवरण ही उपस्थित करने का प्रयत्न किया गया है।

स्थापित हुए थे। दक्षिण के चारो वैष्णवधर्म-प्रचारको—श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बार्क, श्री विष्णुस्वामी और श्री माधवाचार्य—ने पुरी में अपने-अपने मठ स्थापित किये थे। गग सन्नाटो के प्रबल धर्म-निष्ठा और विद्यानुराग के कारण उत्कल में संस्कृत साहित्य की विशेष उन्नति हुई और आगे चलकर सूर्यवंशी राज्यकाल में (सन् १४३५ से १५४० तक) तो यह उन्नति अपनी चरम सीमा को पहुँच गई थी।

गगयुग के प्रसिद्ध कवियों में अत्यंत लोकप्रिय “गीतगोविन्द” महाकाव्य के प्रणेता जयदेव का नाम सर्वाग्रगण्य है। जगन्नाथ महाप्रभु के समक्ष गाये जाने के लिए निर्मित एवं ललित कोमल-कात-पदावली से युक्त होने के कारण, इस ग्रंथ का नाम गीतगोविन्द पडा। जयदेव के समकालीन पुरीनिवासी कवि गोवर्धनाचार्य-कृत आर्यासप्तशती संस्कृत साहित्य का एक अमूल्य रत्न है। गोवर्धन के भाई उदयनाचार्य ने मेघेश्वर और शोभनेश्वर नामक दो प्रशस्ति-ग्रंथों की रचना के अतिरिक्त गीतगोविन्द पर अपनी सर्वप्रथम टीका भी लिखी। लागुला नरसिंहदेव के सभाकवि विद्याधर कृत एकावदी एक प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ है। १४वीं शती के प्रथम चरण में आविर्भूत विश्वनाथ कविराज के पितामह कविराज नारायणदास ने गीतगोविन्द की “सर्वांगसुन्दरी” टीका लिखी थी। नरसिंहदेव के चौथे साधिविग्रहिक कृष्णानन्द महापात्र ने लगभग १३८५ ई० में सहृदयानन्द महाकाव्य लिखा। यह ग्रंथ श्रीहर्षकृत नैषध महाकाव्य के जोड़ का है। स्वर्गीय नारायणदास के अनुज चण्डीदास ने काव्यप्रकाश के ऊपर काव्यप्रकाशदीपिका नाम की टीका लिखी थी। श्री विश्वनाथ के पिता चद्रशेखर ने पुष्पमाला नामक काव्य लिखा था। उसी समय के श्रेष्ठ कवि श्री विश्वनाथ ने राघवविलास महाकाव्य, कुवलयार्श्वचरित, प्रशस्तिरत्नावली, चन्द्रकला नाटिका, नरसिंह-विजय नाटक, प्रभावती-परिणय, सुप्रसिद्ध साहित्यदर्पण और काव्य-प्रकाश दर्पण आदि ग्रंथ लिख कर समस्त भारत में यशार्जन किया है। श्री विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदास ने साहित्यदर्पण की लोचन टीका के अतिरिक्त महानाटक आदि कई ग्रंथ लिखे थे। यह ग्रंथ इस युग के उत्कलीय कवि श्री मधुसूदन मिश्र के द्वारा सकलित हुआ था।

सूर्यवंशीय राजाओं के राजत्वकाल में उत्कलीय संस्कृत साहित्य अत्यन्त समृद्धि पर था। सूर्यवंश के प्रबल पराक्रमी प्रसिद्ध सम्राट् गजपति कपिलेश्वरदेव ने “परशुराम व्ययोग” नामक एक ग्रंथ लिखा था। उनके पुत्र गजपति पुरुषोत्तमदेव ने “अभिनव वेणीसहार” नाटक और अभिनव गीतगोविन्द नामक एक काव्य की भी रचना की थी। उनके राजकवि कविचन्द्रराय दिवाकर मिश्र ने महाभारत ग्रन्थ के आधार पर भारतामृत नामक एक महाकाव्य लिखा था। वह संस्कृत साहित्य का एक अमूल्य रत्न है। इन्होंने पारिजातहरण नाटक, प्रभावती नाटक, रसमजरी, पार्वतीशतक, हरिचरित चम्पू आदि अनेक उपादेय ग्रन्थों की रचना की थी। उनके प्रतिद्वन्द्वी कवि श्री डिंडिम जीवदेवाचार्य ने भक्तिभागवत महाकाव्य, उत्साहवती नाटक और भक्ति-वैभव नाटक लिखकर विशेष यश प्राप्त किया था। प्रताप रुद्रदेव के दरवारी कवि मार्कण्डेय ने रघुवंश महाकाव्य के जोड़ का दशग्रीव-वध महाकाव्य लिखा। प्राकृतसर्वस्व नामक ग्रन्थ भी इनकी एक अमर कृति है। कवि डिंडिम के पुत्र जयदेव ने पीयूषलहरी और वैष्णवामृत नामक

के समस्त प्रसिद्ध काव्यों और नाटकों पर टीकाएँ लिखी थी। इन टीकाकारों में शाण्डिल्य गोत्रीय आनन्द मिश्र के पुत्र श्री पुरुषोत्तम मिश्र सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी नैषध, अनर्घराघव, और हसद्वत की टीकाएँ मगृहीत हुई हैं। महामहोपाध्याय श्री नरहरि पडा ने मेघदूत की ब्रह्मप्रकाशिका टीका और मृच्छकटिक की टीका लिखी थी। विभिन्न टीकाओं में कविराज गोपीनाथ रथ कृत नैषध की हर्षहृदय टीका, चन्द्रशेखर-रचित शिशुपालवध महाकाव्य की सन्दर्भ-चिन्तामणि टीका, विद्याविनोद कृत भट्टबोधिनी टीका, रघुनाथकृत भट्टिटीका, अग्निचित्त लोकनाथकृत शकुतला टीका, रामचन्द्र मिश्र कृत सौंदरानन्द महाकाव्य की बुधनदिनी टीका, विद्याधरपुरोहित कृत राघव-पांडवीय महाकाव्य की हृदयानन्दरसावह टीका, कविरत्न हरिसेवक सामन्तराय कृत गोविन्द-लीलामृत टीका, दामोदर सामन्तराय कृत भक्तिरसामृत-सिन्दूर टीका और श्रीधर द्विज कृत हितोपदेशटीका ग्रंथ उल्लेखनीय हैं।

उत्कल में रचित व्याकरण ग्रन्थों में कई ग्रन्थ विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। उनमें चागुदास कृत चागुकारिका, पाटणा के महाराजा वैजलदेवकृत प्रबोधचन्द्रिका, मुरगी के नेत्रानन्द साहित्य पचानन-कृत जुमर-दर्पण, कृष्णमिश्र प्रक्रिया, वसुप्रहराज कृत वसुप्रक्रिया, मुरारी मिश्र कृत रत्तसार, पुरी निकटवर्ती गगानारायणपुर-शासन के अधिवासी श्री लक्ष्मीधर उद्गाताकृत नाम-निर्मल ग्रंथ विशेष आदरणीय हैं।

काव्य, नाटक, अलंकार और व्याकरण की तरह उत्कल के सुधी-समाज में सगीतशास्त्र का भी विशेष आदर था। उस समय के कृष्णदास बडजना महापात्र का सगीतप्रकाश, हलधर मिश्र कृत सगीतकल्पलता, कविरत्न पुरुषोत्तम मिश्रकृत सगीतनारायण, कविरत्न के पुत्र नारायण मिश्र द्वारा रचित सगीतसरणी, रघुनाथ रथकृत नाट्य-मनोरमा और सगीतार्णव-चन्द्रिका आदि अमूल्य ग्रन्थ आविष्कृत हुए हैं।

पुराण, धर्मशास्त्र और दर्शन

१२०० ई० के आसपास समस्त उत्तर भारत में मुसलमानों का आधिपत्य हो गया था। किंतु १५६८ ई० तक ओडिशा की प्रचंड पदातिक वाहिनी के कारण, दुर्ग और मंदिर से परिपूर्ण, गंगा से गोदावरी तक विस्तृत, उत्कल की स्वाधीनता अक्षुण्ण रही। उत्कलीय गजपति महाराजाओं की छत्रछाया में पंडित-समाज ने हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए अनेक पुराण और धर्मशास्त्र रचे थे। चाटेश्वर शिलालेखों से पता चलता है कि तृतीय अनंग भीमदेव के राजत्व-काल में पुराणों का संस्कार किया गया था। चौदहवीं शताब्दी में आविर्भूत भारत-प्रसिद्ध पुरी के गौबर्धन मठाधीश श्रीधर स्वामी ने भागवत महापुराण की भावार्थदीपिका नाम्नी टीका लिखकर वैष्णव धर्म की सर्वश्रेष्ठता का प्रतिपादन किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता की टीका भी लिखी थी। किसी परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीनारायण सर्वज नामक सन्यासी द्वारा लिखित रामायण और महाभारत की टीकाएँ भी प्राप्त हुई हैं। कविचन्द्र कमललोचन खड्गराय ने भागवत की भागवत-लीला-चिन्तामणि नाम्नी टीका लिखी थी। विद्याविनोद आचार्य कृत चंडी

की थी जिनमें से कुछ के नाम नित्याचार-प्रदीप, वर्षप्रदीप, भक्तिप्रदीप, प्रायश्चित्तप्रदीप, श्राद्ध-प्रदीप, प्रतिष्ठाप्रदीप, शाकरभाष्यप्रदीप, समयप्रदीप, व्यवस्थाप्रदीप, चयनप्रदीप और दानप्रदीप हैं। इनमें नित्याचार-प्रदीप के चार भागों में से केवल दो ही भाग कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित हुए हैं। नरसिंह जी अपने असाधारण पाण्डित्य और प्रतिभा के कारण गजपति मुकुन्द देव (१५६० ई० से १५६८ तक) और दिल्ली सम्राट् अकबर के द्वारा सम्मानित और पुरस्कृत हुए थे। गजपति पुरुषोत्तमदेव ने जगन्नाथ महाप्रभु की पूजा के लिए गोपालार्चन-पद्धति का प्रणयन किया था। गजपति प्रतापरुद्रदेव के आश्रय में सुप्रसिद्ध आन्ध्र पंडित लोल लक्ष्मीधर भट्ट ने सरस्वती-विलास नामक एक प्रसिद्ध धर्मशास्त्र का मकलन किया था। यह ग्रंथ आज भी आन्ध्र में अत्यंत प्रचलित है। उसी समय प्रतापरुद्रदेव की सहायता से काशी क्षेत्र के निचासी पंडित रामकृष्ण भट्ट ने प्रतापमार्तण्ड नामक धर्मशास्त्र ग्रन्थ की रचना की थी। प्रसिद्ध गौडीय पंडित वासुदेव ने प्रतापरुद्रदेव की सहायता से मकरद आदि कई ग्रन्थों की रचना की थी। उनके राजत्वकाल में पुरुषोत्तम क्षेत्र के निचासी श्री नृसिंहाश्रम ने तत्त्वविवेक और विष्णुभक्ति-चन्द्रोदय आदि ग्रन्थ लिखे थे।

सन् १५६८ ई० में ओडिशा की स्वाधीनता के लुप्त होते ही पुरी जैसे संस्कृत साहित्य के केन्द्रस्थल का प्राधान्य और गौरव कुछ अंशों में नष्ट हो गया था, फिर भी भोई-वंश के राजा और महाराजा की सहायता से उत्कल के पंडितों ने अनेक धर्मशास्त्रों का सकलन किया था। इनमें गजपति रामचन्द्रदेव (१५६८-१६०६) के राजगुरु वर्धन महापात्र कृत दुर्गात्सव-चन्द्रिका, विश्वनाथ मिश्र कृत स्मृतिसार-सग्रह, विप्रमिश्र कृत श्राद्धप्रदीप, दिव्यसिंह महापात्र कृत श्राद्धदीप, कालदीप और दिव्यसिंहकारिका आदि महत्त्वपूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त विश्वम्भर मिश्र कृत स्मृतिदीपिका, मुरारी मिश्र द्वारा सकलित प्रायश्चित्त-मनोहर, वासुदेव त्रिपाठी कृत प्रायश्चित्त-विलोचन, लक्ष्मीधरमिश्र कृत शैवकल्पद्रुम, गोपालनन्द कृत नित्याचार-पद्धति और विष्णुशर्मा कृत स्मृतिसरोज-कलिका आदि ग्रंथ सन् १५६८ से १७०० के बीच लिखे गये थे।

१८वीं शती के प्रथम चरण में गजपति हरेकृष्णदेव के प्रवान पंडित श्री गजाधर राजगुरु ने नरसिंह वाजपेयी के पदचिह्नो पर १८ धर्मशास्त्रों की रचना की थी। उनमें केवल कालसार और आचारसार प्रकाशित और शुद्धिसार, दानसार, व्रतसार आदि अप्रकाशित हैं। गजाधर द्वारा रचित ग्रन्थ उत्कल में आज भी प्रमाण-स्वरूप हैं। लोग कहते हैं कि गदाधर के समकालीन तथा प्रतिद्वन्द्वी पंडित वासुदेव रथ ने भी १८ ग्रन्थों की रचना की थी। उनमें से कुछ ये हैं— आचारप्रकाश, न्यायप्रकाश, स्मृतिप्रकाश, मीमांसाप्रकाश, मण्डलप्रकाश और भुवनेश्वरीप्रकाश। संस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि में इन दोनों विद्वानों का योगदान अत्यंत महनीय है। १८वीं शती में रचित अन्य स्मृतिग्रन्थों में महामहोपाध्याय कृष्णमिश्र कृत कालसर्वस्व और वैष्णवमर्वस्व, योगी प्रहराजमहापात्र कृत स्मृतिदर्पण, कविभूषण गोविन्दमामन्त राय कृत स्मृतिमर्वस्व और मागुणि मिश्र कृत नित्याचार-पद्धति, शैव-पद्धति और प्रतिष्ठासार सग्रह आदि उल्लेखनीय हैं।

उत्कल का खान-पान और वेशभूषा

अध्यापक कान्हुचरण मिश्र, एम० ए०

यदि किसी जाति का परिचय प्राप्त करना हो तो उसकी वाह्य तथा आभ्यन्तर अभिरुचि, हाव-भाव, और क्रिया-कलाप का विश्लेषण करना आवश्यक है।

जातीय प्रगति के साथ ही साथ आचार-व्यवहार में भी परिवर्तन होना निश्चित है। यह देश-काल-मात्र-निर्विशेष में सर्वत्र परीक्षणिय है। उत्कल का पूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिए उसके आचार-व्यवहार, खान-पान, वेशभूषा, विलास-व्यसन आदि का अनुशीलन तथा विश्लेषण जरूरी है। इसलिए खोज करनेवालों को अपने इच्छानुसार अपना मनोभाव व्यक्त करना ठीक नहीं है। विषय-वस्तु के सर्वांग सुन्दर परिशीलन तथा अनुशीलन के लिए जातीय परम्परा की उचित दृष्टि, साहित्यिक तथा ऐतिहासिक उपादानों का सकलन और दैनिक रीति के अनुसार उन सबका विचार करना चाहिये। विशेष रूप से उत्कलीय जैसी जाति, जिसके इतिहास में अनेक सांस्कृतिक आन्दोलनों की छाप दृढ़ तथा गभीर रूप से अंकित है, जिस जाति के सांस्कृतिक विकास के साथ साथ पडोसी तथा वैदेशिक जातियों का राजनीतिक घात-प्रति-घात अगागी रूप से युक्त है, उसके अन्तःकरण को खोलने के लिए बहुमुखी तथा तथ्यपूर्ण विचार-वीथी की आवश्यकता है।

जीवन-वारण के लिए मानव खाद्य सचय करता है और दीर्घ जीवन पाने के लिए वह उपयुक्त तथा पुष्टिकर खाद्य पाना चाहता है। हमारे देश के पुराण-शास्त्र आदि ग्रन्थों में भी आहार-विहारदि का एक निर्दिष्ट क्रम तथा समय-निरूपण है। गीता के “द्विताहार-विहारश्च” उपदेश पर विचार किया जा सकता है। रामायण, महाभारत, भागवत आदि में इस सवध की जितनी उपादेय उक्तिर्याँ हैं, उन सभी के आलोचन की आवश्यकता है। महाभारत में धर्म तक के पूछने पर युधिष्ठिर ने कहा—“दिवस्याष्टमे भागे शाक पाचति यो नरः, अनृणी च अप्रवासी च स चारिचर मोदते” अर्थात् जो नर दिवस के अष्टम भाग से साधारण अन्न-शाकादि खाता है वह नर ऋण और प्रवास में रहित तथा सुखी रहता है। रात्रि-भोजन की अपेक्षा दिवस भाग का भोजन ही उचित है। यह शास्त्र-सिद्ध तथा सम्मत है।

भोजन में काल, समय, मौन, एकाग्रता आदि का पालन करना उचित है। इसे मनु-सहिता में इस प्रकार कहा गया है—“वाग्धतो भूजि आचरेत्।” इसलिए मानव-मात्र के लिए भोजन करने के दो ही उपयुक्त समय—सायकाल और प्रातःकाल हैं। खाते समय मौन रहना शास्त्रसम्मत है।

ताहाकु सिझान्ते सेहि सिसे अति वेगि
नल विधि रान्वणा ये अटे सूर्य पागी।

उत्कल में अनेक जातियों के लोग रहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त अनेक आदिवासी तथा हरिजन इस भूमि के अधिवासी हैं। आचार-व्यवहार के समान खान-पान में भी भिन्न जातियों में भिन्न रीतियाँ दिखाई पड़ती हैं। कहीं शाकजीवी, कहीं मासजीवी और कहीं कहीं उभय-जीवी दिखाई पड़ते हैं। अन्न व्यजन ही उत्कल का प्रधान खाद्य है तथा शाकान्न भोजन यहाँ के हर एक घर में व्यवहृत है।

उत्कलवासी सवेरे सामान्य जलपान, भूँजा चूड़ा, पेठा यहाँ तक कि “पखाल” (पानी भात) भी खाते हैं। मध्याह्न में उनका प्रधान भोजन भात-दाल आदि से सम्पन्न होता है। फिर संध्या का भोजन वही दाल-भात महुर (खट्टी मीठी तरकारी), वेसर (सरसो मिश्रित तरकारी) आदि से सम्पन्न होता है। साधारणतया चावल को ही नाना प्रकार से बनाकर, अथवा चावल का आटा, उडद का आटा या माडवा के आटे से नाना प्रकार के पिठे बनाकर खाते हैं।

उत्कल में वारह महीनों में तेरह पर्व होते हैं। अन्य कहीं भी इतने उत्सव पर्व-पर्वणि नहीं दिखाई पड़ते। विशेष रूप से जगन्नाथ-मन्दिर में अनुष्ठित द्वादश यात्रा तथा पर्व आदि में भोगादि की जो व्यवस्था है और भिन्न भिन्न ऋतुओं में जगन्नाथ जी को भिन्न भिन्न भोग चढ़ाने की जो पद्धति है उससे उत्कलीय जनसाधारण के सामाजिक तथा पारिवारिक जीवन में कम प्रभाव नहीं पड़ा है। “यथा देहे तथा देवे” यही उत्कलियों का दृष्टिकोण है। इसलिए देव-मन्दिरों में जिस प्रकार भोग एवं पिष्टकादिकों का परिचय मिलता है उसी प्रकार उत्कल के प्रत्येक घर में भी अनुसृत है।

प्रतिदिन घूप-आरती के समय जगन्नाथ जी को अन्न महाप्रसाद और शताधिक पिष्टकों का भोग लगाया जाता है। छेना, उरद, चावल, सूजी, तथा गेहूँ के आटे से जिन विविध प्रकार के पिष्टकों का भोग लगाया जाता है। उनमें से निम्नांकित ५६ प्रकार के प्रधान भोग हैं— काकरा, पिठा, आरिषा, सु, भजामण्डा, ठोलका, चित्तोड मण्डा, पाणिमण्डा, पाणि गड्डा, छेना ताडिआ, ताडिआ, विरि ताडिआ, नडिआ वडा, वेसन वडी, चित्तोड, मण्डा, एण्डुरि, कान्त, नलमन, गुपचुप, छेना खड, छेना काटा, विरी वटा, जगन्नाथ वल्लभ, सुरुमा, लुणि खुरुमा, खजा, खुरी, मोहनभोग, लक्ष्मीविलास, गोपालवल्लभ, कदलि वडा, सुझि गजा, माठपुलि, टाकुआ, शरपिठा, विरिवरा जेनामणि, पत्रआरसा, पाग आरसा, चढेइनेदा, झिरि नाडि, त्रिपुरी, थालिपका, मनोहर, कानिका, वडवडा, सरपुलि पिठा, कान्तिका, थिउडि, वडकोरा, सानपिठा, सानकान्ति पान अमालू, सिरउरडु, चिताउ आदि।

इसके अतिरिक्त उत्कलीय परिवारों में बुदा चकुलि, सर चकुलि, चकुलि, खुद मण्डा, खुद चकुलि आदि कई प्रकार के पिठे बनाये जाते हैं। इन सब के म्वाद का अनुभव प्रत्येक गृहस्थ करता है।

“माघे दहि पुषे खइ
चइते निम चकुलि खाइ” तथा
अन्ते तिकत दन्ते लुण, पेट पुरिव तिति कोण।
मयारे वसन पादे तेल, वइद सगरे करिव गेल ॥

माघ मे दही, पीप में लाइ तथा चैत में नीम अत्यन्त उपकारी हैं। फिर पेट में हमेशा कुछ तिकत पदार्थ पहुँचाना, भोजन से पेट का केवल तीन ही भाग भरना तथा ठूसकर न खाना ही उचित है। प्रवचन के अनुसार दाँतो की मजबूती के लिए उन पर नमक का प्रयोग करना उचित है।

वेश-भूषा

जिस प्रकार उत्कलवासी विविध खाद्य-सामग्री का व्यवहार करते हैं उसी प्रकार अपने को विभिन्न वेशभूषा में सजाना भी चाहते हैं। आजकल अवश्य ही हमारे शिक्षित समाज में वेश-भूषा, पोशाक-परिच्छद, चालचलन, आचार-व्यवहार में घोर परिवर्तन देखा जाता है, किन्तु प्राचीन काल में उत्कलीय जैसे सब विषयो में स्वतंत्र थे वैसे ही वेशभूषा में भी अपनी स्वकीय विशेषता की रक्षा करते थे। इस कला और कल्पना-प्रिय जाति ने कभी कई प्रकार की वेशभूषा तथा अलंकार की रचना की थी। आज से पाँच सौ वर्ष पहले आदिकवि सारला दास ने अपने महाभारत में पुरुषों तथा नारियों की वेषभूषा और अलंकार का परिचय दिया है। यदि उन सबको एकत्रित करके लिखा जाय तो एक निबन्ध का रूप ही जायेगा। पहले हमारे देश में वयन-शिल्प बहुत उन्नत दशा में था। कवि-सम्राट् उपेन्द्र भज के “वैदेहीश-विलास” नामक काव्य में लिखा अत्यंत सूक्ष्म वस्त्र वीस की नली में समा जाता था।

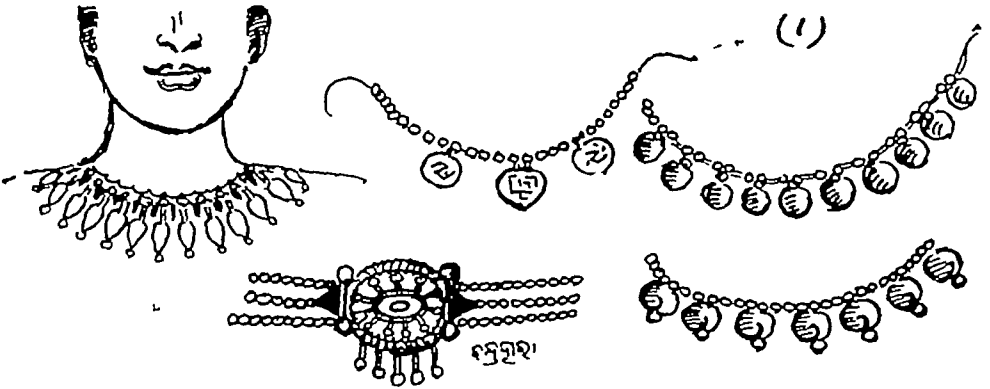
वेतरे पादरे लेखिले राक्षा
चारि हेला वेनि रग कि दीक्षा
विकशित कोकनद मध्यरे
चोढि भ्रमे कि सरस्वती नीर से
वशी नलिले थिवार ये
वाछिपद्धि कुर्वादिल नील चेल
मेलइछि श्री रामर ये॥

पुनश्च—वश नलिले रखि लखि वसन
नेले सीता पाड आणि

वहिले से गात्र लक्ष्मण इक्ष्युं कुलर ये चूडमणि।
वाहारिले से तिति—वधि बोधन्ति राम जननी।

★ उत्कल का वेशभूषा ★

(कुछ अलंकारों के नमूने)

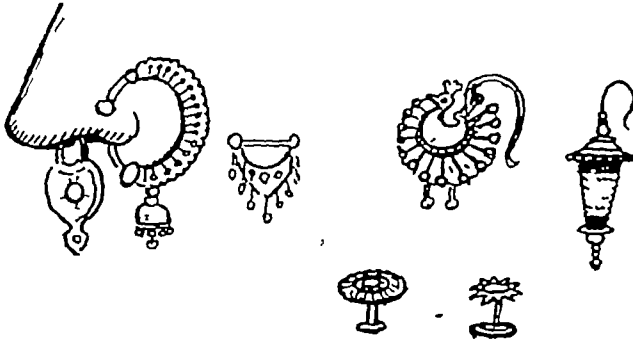

धानुआ या चम्पारुली,

चापनरी (कयटा) पानपत्री

हरडकालिआ

शखहार

दखिह, नथ

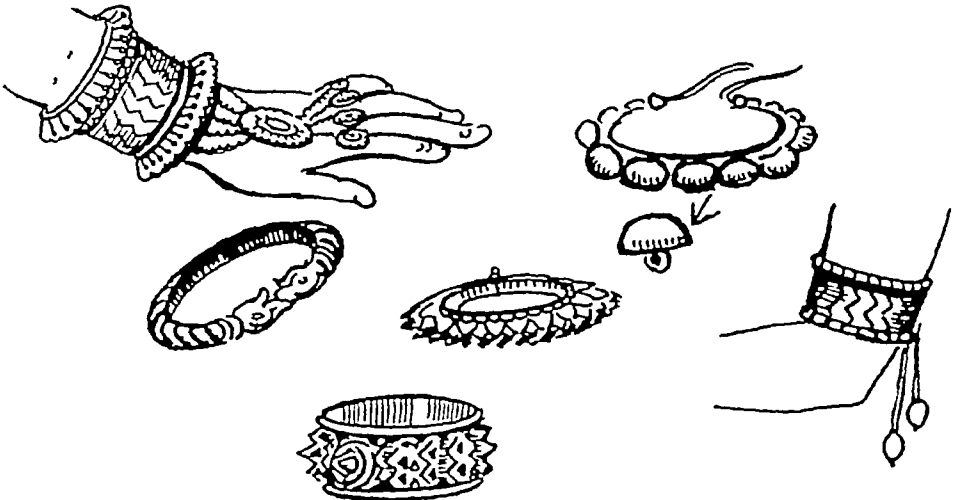
दखिह

नाकपुटकी

नाकपुटकी

मयूरगुण्या,

नाकचण्या

बारी चूडी, हलपम,

रङ्गण,

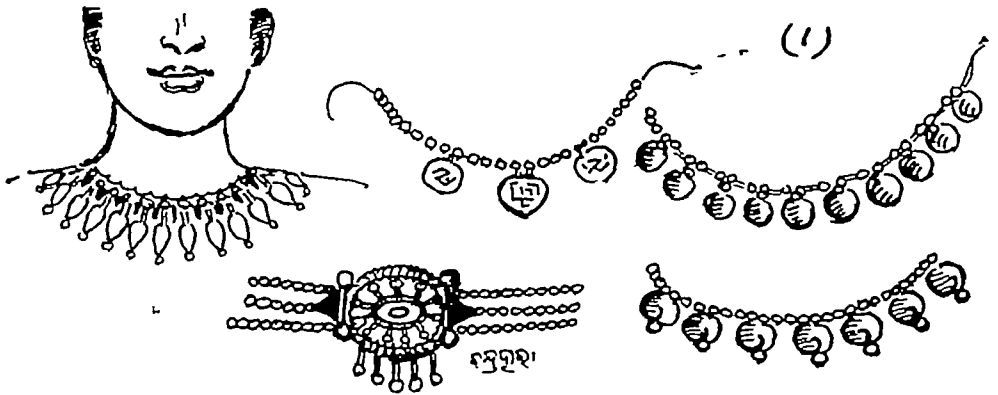
बाजुनन्ध

घगिग वटपन,

बाजुनन्ध तान्न

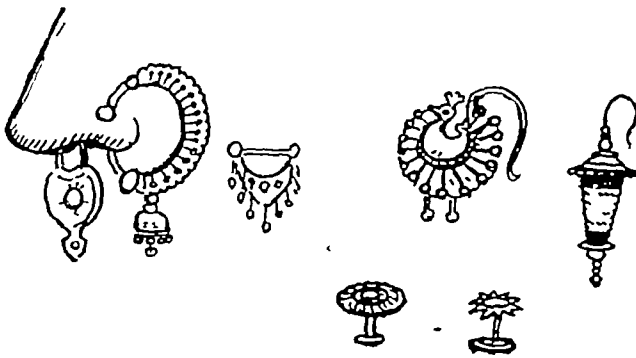
★ उत्कल का वेशभूषा ★

(कुछ अलंकारो के नमूने)

धानुश्या या चम्पाकली, चापमरी (करण्डा) पानपत्री

हरडकालिश्या शकहार

दण्डि, नथ

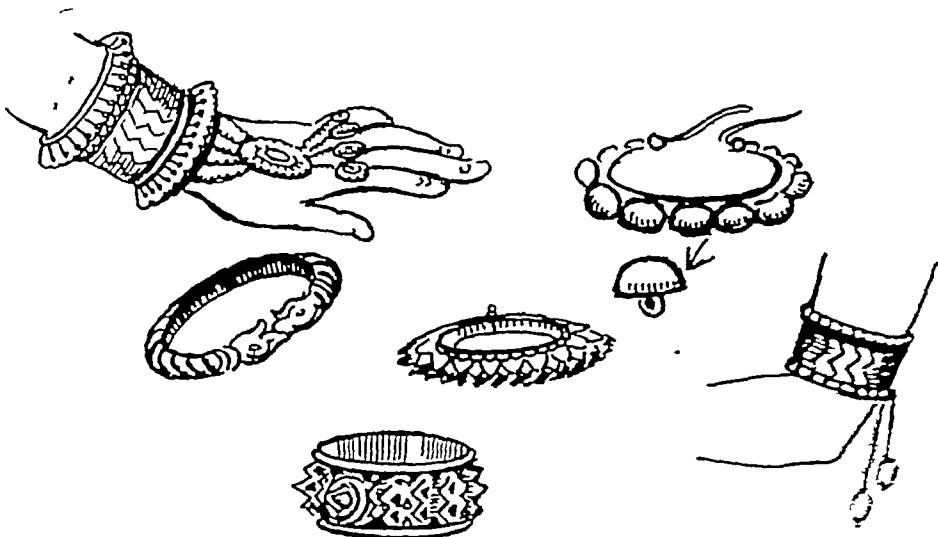
दण्डि

नाकपुटकी

नाकपुटकी

मयूरगुण्या,

नाकचर्या

बाही चूडी, हस्तपत्र,

सइय,

बाजुदन्ध

अंगुली चूडी

हस्तपत्र

है। उड्डियाणी (ओड्डिया स्त्रियो) के अतिरिक्त अन्य जाति की स्त्रियाँ भी सम्बलपुरी साडी पहनती हैं। यह बहुत सुन्दर तथा मजबूत होती है, इसलिए हर एक जाति में इसका आदर है।

उत्कल की स्त्रियाँ स्वभाव से अलंकारप्रिय हैं। वे भिन्न-भिन्न अंगों को विभिन्न अलंकारों से सुशोभित करती हैं। पहले स्त्रियाँ बहुमूल्य रत्न, मणिजडित अलंकार पहनती थीं किन्तु आजकल यह राजा-जमीदारों की तथा सभ्रान्तवशीय स्त्रियाँ पहनती हैं। पहले ही क्यों, आज भी स्त्रियाँ बहुविध अलंकार पहनती हैं। पैरों में, हाथों में तथा सिर में सोने-चाँदी के नानाविध अलंकार देखकर मालूम होता है कि पहले यह जाति अत्यंत सुखपूर्वक रहती थी। बहुत दिनों तक अन्तर्जातिक तथा सामुद्रिक वाणिज्य-व्यवसाय के द्वारा यह जाति धनवान् तथा साहमी बन गई थी। जावा, सुमात्रा, वाली आदि द्वीपों को छोड़ देने पर भी यह जाति अन्तर्देशीय वाणिज्य में आगे थी।

रोम साम्राज्य में ऐसे ही वाणिज्य की उन्नति हुई थी। इसमें अधिकाधिक स्वर्ण रत्न की गई थी। इसी से विख्यात ऐतिहासिक टालेमी ने इसे बन्द करने के लिए कहा था। उनके मत में अगर भारतीय वणिक् इसी तरह का व्यवसाय करते रहेंगे तो रोम अत्यंत शीघ्र अन्तःसार-शून्य हो जायगा। जो ही, विभिन्न प्रकार के मणि-मुक्ता-खचित अलंकार केवल उत्कल में ही देखने को मिलेंगे।

उत्कलीय स्त्रियों के मस्तकालंकारों में रत्नझूमि, हिराकाठि, झरामोति, कुसुमझरा, झिलिमिलि, चद्रझूमि, झलका, पानपतरी, मथामणि प्रधान हैं।

कर्णालंकारों में मरकत मणि से बना हुआ ताटक, वाली, ब्रजमलकडि, चम्पा, गोखरा, चउकी, वाउलि प्रधान हैं।

हस्तालंकारों में झुम्पा, ताजि, ताड, खडु ककण, चुडी, अनन्त, वाजु, वाला, चटफल, काइच, हातपद्म तिखा, अतुल, खडु कमलडि, कमनुआ ताड प्रधान हैं।

पैरों के अलंकारों में बला, पापद्म, पाहुज, पाहुड, नूपुर, वाजेणी, पचम, झमक झुष्टिआ, गण्ठवला, कमचकि वाकि प्रधान हैं।

कमर में भी चन्द्रहार, अष्टासुता, किकिणी आदि पहनते हैं। गले में भिन्न-भिन्न प्रकार के हार, चापसारि आदि पहने जाते हैं। उनमें नक्षत्रहार प्रधान है। "विदग्धचिन्तामणि" के रचयिता अभिमन्यु ने अपने काव्य में उत्कलीय नारियों के अलंकारों से कई अलंकारों का परिचय दिया है। "अलंकारकौलि" के कवि ने भी कई अलंकारों का परिचय दिया है। उदाहरणस्वरूप निम्नांकित पक्तियाँ उद्धृत की जा सकती हैं—

वनमालि भुजे वान्चिले पाडिव उछुलि

अग्नि डेउरिआ मालि अपार, ताड तलकु दिधिव मुन्दर।

मालिरे चापनरि सौरिमिआ मालि

बाहुदेशे तायित च ककण ताडकाद्वयम् ।
रसोनवाकि ता माला निम्ने कवच भूषयेत् ।

× × ×

पाददेशे दधद्रौप्य चापुआणि मनोहरे ।

मण्डयेत् पाददेशेन नुपूर पाहुडवला ।

इसी प्रकार अन्य कई शास्त्रों से उत्कलीय वेशभूषा का यथेष्ट परिचय मिल सकता है।

हनन कर किया जा सके, एक बहुत ही नाजुक काम है और इसका समाधान वर्तमान स्थिति के उस विश्लेषण से किया जा सकता है जो विशुद्ध रूप से परिगणन पर आधारित हो। देखा जाता है कि प्राथमिक कदम पर शिक्षा-प्रसार का काम रुकता है, क्योंकि ऐसे स्कूलों के लिए हमारे पास योग्य शिक्षकों की पर्याप्त सख्या का अभाव है। माध्यमिक स्तर पर जब हम इस स्थिति की जाँच करते हैं, तो पता चलता है कि स्कूल में भरती होनेवाले प्रत्येक सौ विद्यार्थियों के समूह से केवल पच्चीस ही हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। अतः योग्यता पर आँच नहीं आने देते हुए प्राथमिक शिक्षा का प्रसार, माध्यमिक स्तर पर वरवादी की कमी के प्रश्न के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। मैट्रिक पास करनेवाले विद्यार्थियों की सख्या दूनी की जा सकती है, अगर आठवें वर्ग में दाखिल होनेवाले विद्यार्थियों की सख्या दूनी कर दी जाय। परन्तु यह तब तक सम्भव नहीं जब तक प्राथमिक वर्गों में विद्यार्थियों की सख्या दूनी नहीं हो जाती। चूँकि प्राथमिक वर्गों में विद्यार्थियों की सख्या बढ़ाई नहीं जा सकती है, इसलिए हमें मैट्रिक पास विद्यार्थियों की सख्या में वृद्धि करने के लिए अन्य उपायों का आश्रय लेना पड़ेगा जिससे कि प्राथमिक स्कूलों में काम करने के लिए यथेष्ट सख्या में योग्य शिक्षक प्राप्त हो सकें। यह तभी सम्भव है जब हम माध्यमिक स्तर पर शिक्षण-कार्य को कौशल-पूर्ण बनाये और निरीक्षण की व्यवस्था पर कड़ी दृष्टि रखें जिसमें पच्चीस प्रतिशत सर्टिफिकेट परीक्षा पास करनेवाले विद्यार्थियों की जगह पर पचास प्रतिशत पास करनेवाले विद्यार्थी हो जायें। विलकुल यही कार्य हम लोग माध्यमिक स्कूलों में करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक यही दशा विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर पर भी लागू होती है, क्योंकि प्राथमिक स्कूलों के सवध में जो अवस्था माध्यमिक स्कूलों की है ठीक वही अवस्था स्कूलों के सवध में कॉलेजों की भी।

प्राथमिक शिक्षा

द्वितीय योजना के प्रारम्भ में हमारे यहाँ चौदह हजार तीन प्राथमिक स्कूल, बाईस हजार सात सौ छिहत्तर शिक्षक और छ लाख नवासी हजार नौ सौ उन्धानी विद्यार्थी पहली मे पाँचवी कक्षाओं में थे। इस योजना की अवधि में हमने पाँच नौ नये स्कूल प्रत्येक वर्ष खोलने और एक हजार शिक्षकों को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा था। किन्तु प्रसार की यह गति असन्तोषजनक पाई गई है, इसलिए हम लोगों ने १९५८-५९ वर्ष के भीतर २००० शिक्षकों को नियुक्त किया है और शेष दो वर्षों की अवधि में और भी अधिक शिक्षकों को नियुक्त करने की मनावना है। विधान की पैतालीनवी बारा में यह बात रक्की गई थी कि द्वितीय योजना की अवधि के अन्त तक चौदह वर्ष की आयु तक वाले सभी बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा दी जायेगी। परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि इस उद्देश्य तक पहुँचना असम्भव है, क्योंकि हमारे पास इनकी योड़ी अवधि के भीतर इन लक्ष्य-निर्दिष्ट के लिए न तो माधन ही है, न व्यक्ति ही। इसलिए प्लानिंग कमीशन ने इसमें सुधार किया है और अब हमारा लक्ष्य तृतीय योजना की अवधि मे ६ मे ११ वर्ष तक की आयुवाले विद्यार्थियों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे देना है। जब हम इस स्थानपरित

(४) कुछ ऐसे दूरस्थ गाँव हैं जिनकी जनसंख्या कम है और साथ ही जो मानव-सम्पर्क से दूर भी हैं। ऐसे इलाकों में स्कूल खोलना अथवा शिक्षकों को भेजना बड़ा कठिन है।

(५) ओड़िशा की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा अंश आदिवासियों का है। इनको समझाना और यह विश्वास दिलाना कि उनके लिए शिक्षा उपयोगी होगी, बड़ा चुपकर कार्य है।

(६) देखा जाता है कि स्त्री-शिक्षिकाओं की नियुक्ति जब प्राथमिक स्कूलों में होती है, तब विद्यार्थियों की संख्या शीघ्र ही बढ़ जाती है। परन्तु इस राज्य में स्त्री-शिक्षिकाओं का मिलना कठिन है और अगर वे मिल भी जाती हैं, तो उन्हें प्राथमिक स्कूलों में शिक्षण करने के लिए भेजना कठिन है। इस कठिनाई को भी सुलझाने के लिए योजनाएँ बन रही हैं।

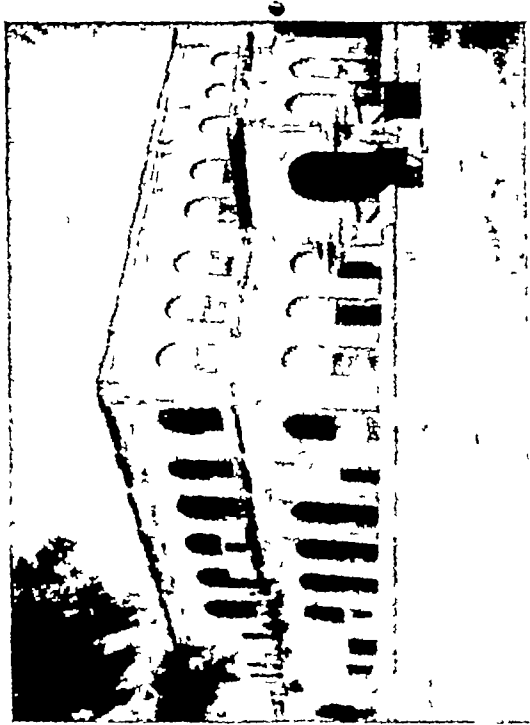
भारत की सरकार ने यह दृढ़ संकल्प किया है कि ६ से ११ वर्ष की आयुवाले बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षित किया जाये और इसके लिए नियम भी बन रहा है, किन्तु अनिवार्य शिक्षा के लिए यदि नियम बन भी जाय, तो नियम का लागू होना तब तक असंभव हो जायेगा जब तक बच्चों की अधिकांश संख्या स्वतः स्कूल में दाखिल न हो। एक उदाहरण लीजिए—यदि किसी इलाके के तीस प्रतिशत ही विद्यार्थी स्कूलों में आ रहे हैं, तो किमी भी प्रशासन के लिए ७० प्रतिशत शेष विद्यार्थियों को स्कूल में आने के लिए दबाव डालना कठिन हो जायेगा अथवा उन्हें लाने के लिए दण्डीय उपाय भी काम में नहीं लाये जा सकते। अतः यह आवश्यक है कि नियम की आजमाइश होने के पहले समझा-बुझा कर कम से कम पचहत्तर प्रतिशत बच्चों को लाने का पहले-पहल उपाय किया जाय।

माध्यमिक शिक्षा

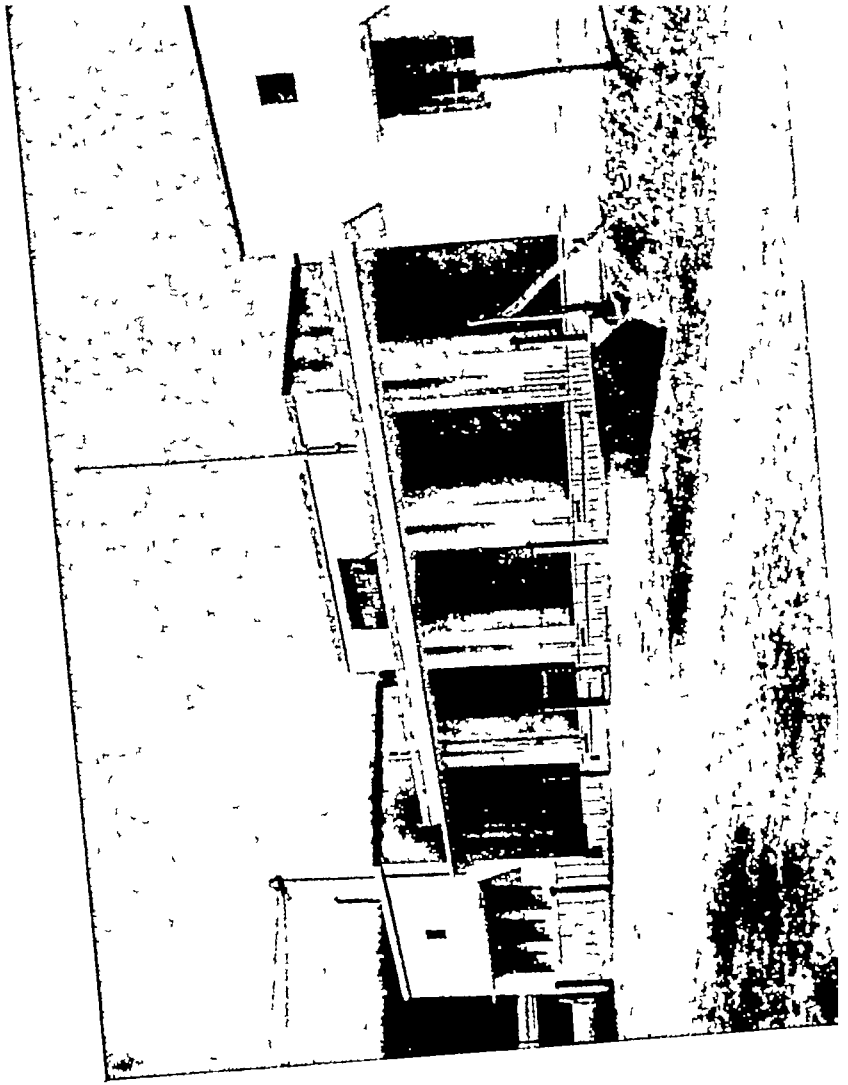
नीचे दिये गये कोष्ठक से पता चलेगा कि मिडिल और हाई स्कूलों में छात्रों की संख्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में क्या थी और गत तीन वर्षों में कितनी प्रगति हुई—

क्रमसंख्या	कार्य	१९५५-५६ की स्थिति	१९५६-५७ तक प्राप्त सफलता	१९५७-५८ तक प्राप्त सफलता	१९५८-५९ की नभावित सफलता
१	२	३	४	५	६
१	हाई स्कूल (हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए स्वीकृत)	२२८	२३४	२५०	२५९
२	विद्यार्थियों की संख्या	३६,१४२	३९,८०७	४५,२९१	५३,०००
३	मिडिल स्कूल	६७२	७०५	७५१	८००
४	छठें और सातवें वर्गों में छात्र-संख्या	४१,३७६	४२,५५०	४९,०३५	५५,०००

उत्कल में शिक्षा की प्रगति

(बाल में) : उत्कल विश्वविद्यालय, कटक
(नीचे बायीं ओर) रेवेन्सा कालेज के भीतरी हिस्सेकी एक भाग
(नीचे दायीं ओर) रेवेन्सा कालेज, कटक ।

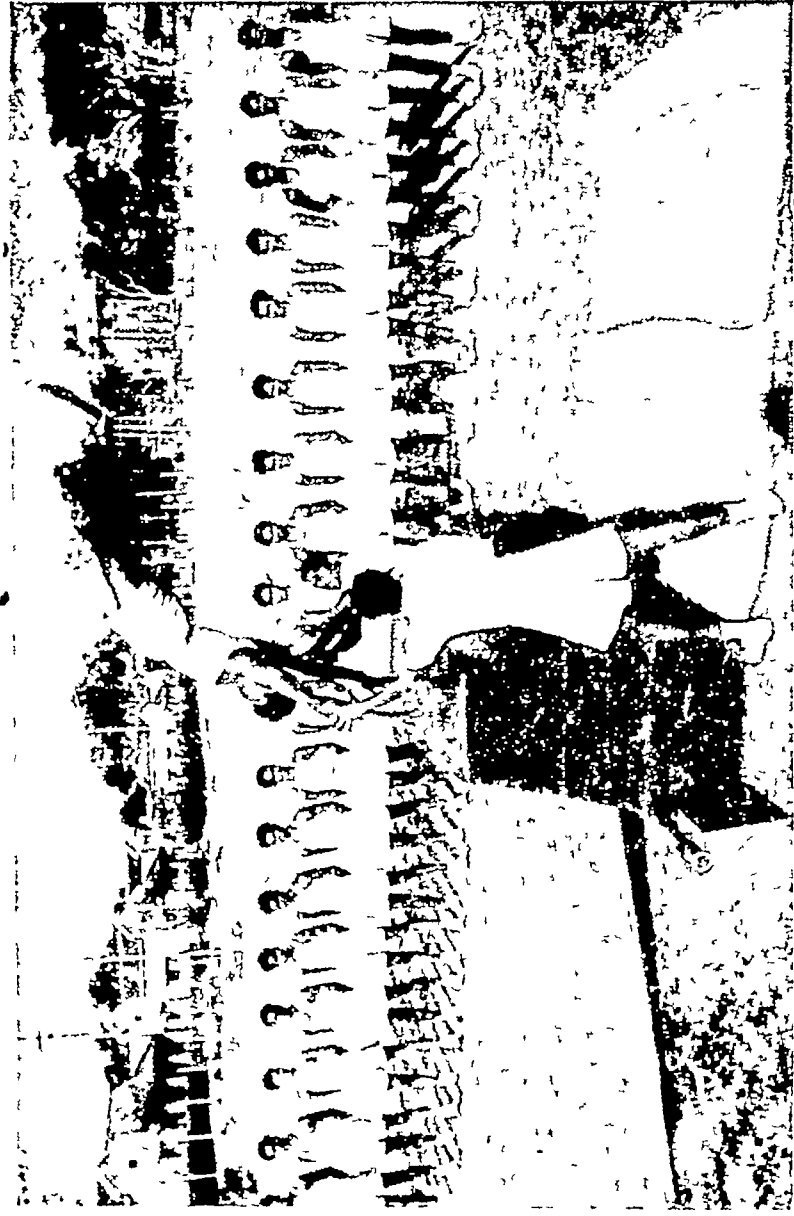
दिल्लीयसिद्धि कालेज, दुर्गा का एक दृश्य

महिला कालेज, ब्रह्मपुर

उत्कल में शिक्षा की प्रगति

पश्चात् रत छात्र—शारीरिक शिक्षा तालीम कालेज, कटक

आवश्यक है कि पिछड़े जिलों में शिक्षा की गति को बढ़ाने के लिए कुछ रास्ते ढूँढे जायें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशेष योजनाएँ बनाई जा रही हैं। शिक्षा को उपादेय बनाने के लिए यह नितात आवश्यक है कि माध्यमिक स्तर पर योग्य विद्यार्थी रखे जायें। सामान्यतः शिक्षा-शास्त्रियों और विशेषतः मुदालियर कमीशन ने इस बात पर विशेष जोर दिया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से रास्ते हैं, किन्तु सभी उपाय निष्फल होंगे अगर शिक्षक में वाञ्छित योग्यता न हो। यह ठीक ही कहा गया है कि एक हाई स्कूल में, जिसके वर्गों में अनुभाग नहीं हैं, कम से कम चार ग्रेजुएट रखने चाहिए। ग्रेजुएटों की संख्या उसी अनुपात से बढ़ेगी, जिस अनुपात से वर्गों के अनुभाग बढ़ते जायेंगे। हमारे राज्य में ग्रेजुएट शिक्षकों की संख्या इससे भी बहुत नीची है। इस राज्य के डिप्टी परीक्षा पाम करनेवाले विद्यार्थियों की संख्या कम है और स्कूलों में शिक्षण का काम करने के लिए तैयार ग्रेजुएटों की संख्या वास्तव में और भी कम है और यही वह अवरोध है जो हमें योग्यता की उन्नति करने अथवा संख्या की वृद्धि करने में बाधा उपस्थित करता है। विश्लेषण से पता चलता है कि सर्वोत्तम फल-प्राप्ति हो सकती है, यदि शिक्षण-कार्य स्वीकार करने वाले थोड़े से प्राप्त ग्रेजुएटों को वृद्धिमत्तापूर्वक स्थापित स्कूलों में नियुक्त किया जाय, ताकि माध्यमिक शिक्षा का लाभ विद्यार्थियों की अधिक से अधिक संख्या प्राप्त कर सके। वर्तमान स्थिति में यदि हमारे पास स्कूलों की संख्या अधिक हो और विद्यार्थियों तथा ग्रेजुएट शिक्षकों की क्रमशः न्यून एवं न्यूनतर हो, तो यही कहा जा सकता है कि थोड़े से उपलब्ध ग्रेजुएट शिक्षकों का हम अनुचित उपयोग कर रहे हैं।

हाई स्कूलों को उच्चतर हाई स्कूलों की श्रेणी में बदल डालने की मुदालियर कमीशन की सिफारिश केवल भारतीय सरकार द्वारा ही नहीं, अपितु राज्य-सरकारी द्वारा भी स्वीकृत की गई है। उच्चतर माध्यमिक स्कूल को बहुवर्षीय स्कूल इसलिए होना पड़ेगा कि वह जाति की सेवा उचित रूप से कर सके। बहुवर्षीय उच्चतर (Multipurpose) माध्यमिक स्कूलों के लिए यह आवश्यक है कि उच्च वर्गों में से प्रत्येक में कम से कम दो-दो अनुभाग हों। यदि चालीस विद्यार्थियों का एक अनुभाग हो और भिन्न-भिन्न श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए यदि इसे दो अथवा तीन अनुभागों में बाँट दिया जाय, तो हमें चालीस विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक के बदले दो अथवा तीन शिक्षकों की आवश्यकता होगी और तब माध्यमिक शिक्षा अधिक व्यवहारी हो जायगी जो किसी भी राज्य के लिए अनुविवाजनक है। इसीलिए इस तरह की योजना बनाने की आवश्यकता है कि उच्च वर्गों में कम से कम दो अनुभागवाले माध्यमिक स्कूल रहें।

माध्यमिक शिक्षा की योग्यता को उन्नत करने के लिए जिनकी योजनाएँ बनाई जा रही हैं, उनकी नीची नीचे दी जा रही है—

१—हाई स्कूलों को बहुवर्षीय स्कूलों (Multipurpose) में बदल डालना।

२—हाई स्कूल में प्रशिक्षित आर्ट्स ए० की जगह पर प्रशिक्षित बी० ए० को रखना।

३—हाई स्कूलों में जहाँ तीन उच्च वर्गों में से प्रत्येक में से विद्यार्थियों की संख्या चालीस से अधिक हो, एक अधिक प्रशिक्षित ग्रेजुएट को नियुक्त करना।

(सभावित)

प्रथम वर्ष	२,१३३	२,३६५	२,७१९
द्वितीय वर्ष	१,६४५	१,८१७	२,०४०
तृतीय वर्ष	७२१	८४३	९१८
चतुर्थ वर्ष	६१३	६५१	७७१

योग	५,११२	५,६७६	६,३४८
-----	-------	-------	-------

ऑल इंडिया स्टैण्डर्ड के अनुसार हमारे पास वास्तव में ३० हजार ऐसे विद्यार्थियों की मख्या होनी चाहिए थी जिन्होंने वी० ए० पास नहीं किया है और वृद्धि की वर्तमान गति को देख कर ऐसी आशा की जाती है कि अगले कुछ वर्षों में यह उद्देश्य पूरा हो जायगा। द्वितीय योजना के प्रारम्भ में हमने योजना बनाई थी कि द्वितीय योजना की अवधि की समाप्ति तक आठसौ आर्डे० एम्-सी० के विद्यार्थी हो जायेंगे। लेकिन इसी वर्ष यह सख्या सात सौ माठ हो गई है और योजना की अवधि के अन्त तक यह बढ़ कर एक हजार हो जायगी। नीचे दिया हुआ कोष्ठक इस बात की सूचना देगा कि कुछ वर्षों के भीतर आर्डे० ए०, आर्डे० एम्-सी०, वी० ए० और वी० एम्-सी० की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होनेवाले विद्यार्थियों की सख्या में कमी वृद्धि रही।

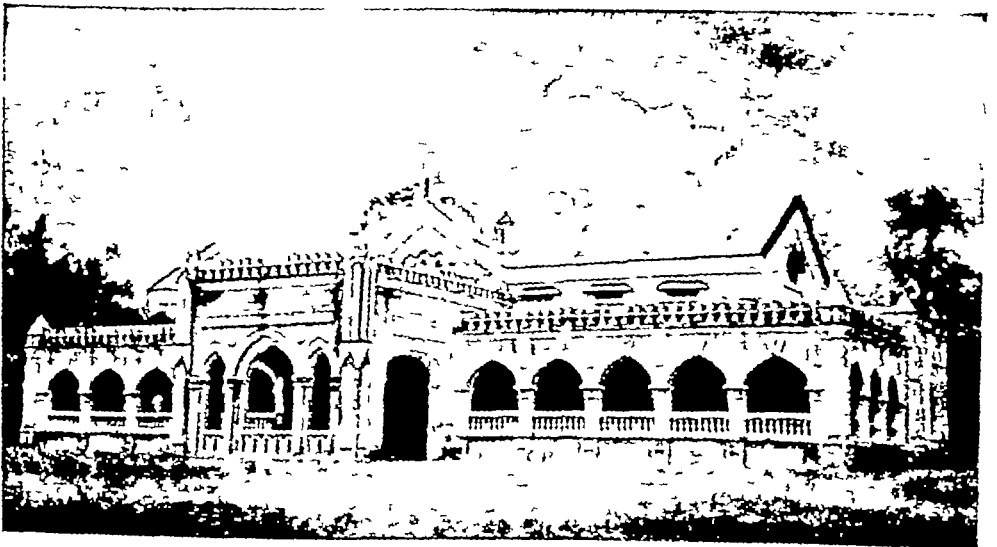
परीक्षाएँ	१९५३-५४	१९५४-५५	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८
१	२	३	४	५	६
आर्डे० ए०	५३६	५३३	६१९	७११	८९०
आर्डे० एम्-सी०	४८८	४८१	५५३	६२९	७५६
वी० ए० (पास और आनर्स)	३८६	५२८	४२०	३६७	५७५
वी० एम्-सी० (पाम और आनर्स)	१५०	१९७	१२२	१५५	१९१
वी० कॉम०	२४	३८	४३	६८	७८

आशा की जाती है कि आगामी कुछ वर्षों में प्रगति का यह क्रम और भी तेज होगा।

उत्कल विश्वविद्यालय का प्रारम्भ १९४३ ई० में हुआ, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों तक यह प्रायः स्वतंत्र विश्वविद्यालय की स्थिति में काम नहीं कर रहा था। अब इसने शरीर-रचना-शास्त्र (Anthropology), परिणाम-शास्त्र (Statistics), मनोविज्ञानशास्त्र (Psychology), भूगर्भ शास्त्र (Yeology), दर्शनशास्त्र (Philosophy) और नस्युत का शिक्षण एम० ए० वर्गों में प्रारम्भ किया है, साथ ही इसका ध्यान एल्-एल० वी० की डिग्री और परिणामशास्त्र के डिप्लोमा के लिए शिक्षण वर्ग की व्यवस्था की ओर भी रहा है। इसने फ्रेंच और जर्मन विदेशी भाषाओं के शिक्षण की भी व्यवस्था की है। अब यह निश्चित हुआ है कि

खुनन्दन लाम्बेरी, धनारनठ, पुरी

न्यूजियम तथा वाचनालय, वारिपदा

आम पक्षपात कर रहे हैं, जिसे लोग भाँप जायेंगे। फलतः समता की रक्षा के लिए एक हिन्दू-प्रधान प्रदेश की भी सृष्टि आवश्यक समझी गई।

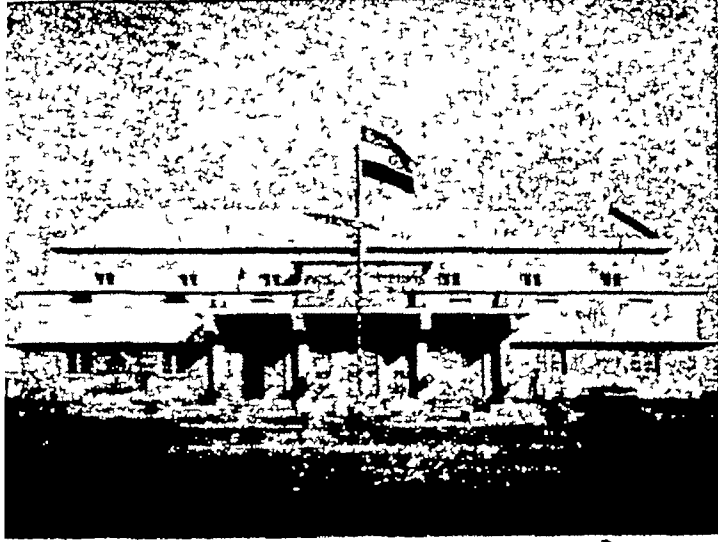
उस समय ओडिशा प्रान्त में मुसलमान केवल दो प्रतिशत थे, इसलिए इसको एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठित करने का निश्चय हुआ। प्रदेश बन जाने पर वह कैसे टिका रहेगा, इसकी व्यवस्था भी जरूरी थी। अतः दक्षिण के मद्रास प्रदेश से गजाम और कोरापुट जिलों के कुछ भाग ओडिशा के साथ मिलाकर इसे स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठित किया गया। इसके उत्तर-पश्चिम और दक्षिण में अनेक ओडियाभाषी अचल छूट गये। इसके अतिरिक्त पश्चिमांचल की उन २६ रियासतों का शासन-सवधी संपर्क जो ओडिशा के साथ पूर्वकाल से चला आ रहा था, उसे नई व्यवस्था के अनुसार विच्छिन्न कर दिया गया।

इसी अवस्था में अंग्रेजों ने भारत छोड़ा। स्वाधीनता के बाद सबसे बड़ा काम जाति-निर्माण का होता है। इस ओर अग्रसर होते समय यह अनुभव किया गया कि पश्चिम की २६ रियासतों को मिलाये बिना ओडिशा का कल्याण नहीं है। अगस्त से दिसंबर सन् १९४७ तक के पाँच महीनों में अनुभव किया गया कि इन देशी राज्यों के द्वारा ओडिशा की उन्नति में सहायता तो कुछ मिलेगी नहीं वल्कि इनके द्वारा उसकी आइन्-शुखला हमेशा दुर्बल बनी रहेगी। यह सभी जानते हैं कि हीराकुद में जो विराट् जल-भंडार बना है उसके द्वारा ओडिशा की आर्थिक उन्नति का शिलान्यास हुआ है। लेकिन सन् १९४७ ई० में जब हीराकुद बन रहा था उस समय सवलपुर अचल के राजाओं ने इसके विरुद्ध आन्दोलन आरंभ किया था। इसके अतिरिक्त अन्यान्य कारणों से भी एक जनवरी सन् १९४८ को इन देशी राज्यों को ओडिशा में मिला लिया गया। फलतः ओडिशा का क्षेत्रफल लगभग दो गुना और जनसंख्या करीब ५० लाख बढ़ गई।

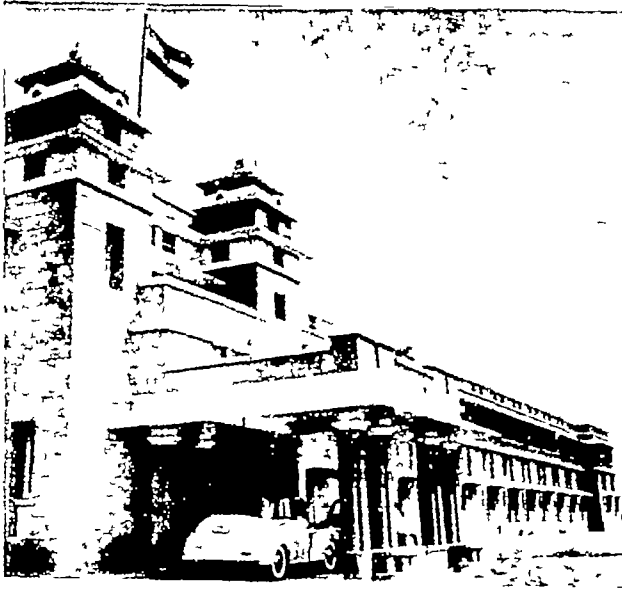
वर्तमान ओडिशा राज्य का क्षेत्रफल ६,०१,३५९ वर्ग मील है और सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार जनसंख्या १,४६,४५,९४६ है। प्राकृतिक दृष्टि से यह दो भागों में विभक्त है—पश्चिमी भाग और तराई प्रदेश। ये भाग पर्वतों और घने जंगलों से परिपूर्ण हैं। इसके पूर्वी सीमान्त से समतल भूमि क्रमशः ढलुआँ होती हुई समुद्र के साथ मिल गई है। इस राज्य में लगभग ३०० मील का समुद्री तट है। १३ जिलों में से केवल चार जिले तटवर्ती हैं। शेष ९ जिले पहाड़ी भाग हैं। इसमें अनेक नदियाँ, उपनदियाँ और उनकी शाखाएँ बहती हैं। इन सबका बहाव पश्चिम से पूर्व को है। ये नदियाँ अपनी वर्तमान अवस्था में नौकासंचालन के योग्य नहीं हैं। अतः इन पर निर्भर रहकर व्यवसाय-वाणिज्य नहीं किया जा सकता। वर्षा काल में इनमें बाढ़ आती है, इससे राज्य की निचली तलेटी की भूमि क्षतिग्रस्त होती है। वर्ष के आठ महीनों तक ये नदियाँ रेत से भरी पटी रहती हैं। इन सबका प्रभाव उत्कल के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर क्या पड़ा है, यह जन-संख्या के विरूपण द्वारा आसानी से समझा जा सकता है।

ओडिशा की कुल जन-संख्या (१,४६,४५,९४६) में से ७२,४२,८९२ पुरुष और ७४,०३,०५४ स्त्रियाँ हैं अर्थात् उत्कल में जितने पुरुष हैं उनसे दो लाख अधिक स्त्रियाँ हैं। यहाँ ९७,७१,२५२ लोग पिछड़ी जातियों के हैं। उनमें से आदिवासी २९,८७,३३४, हरिजन २६,३०,

विकासोन्मुख उत्कल

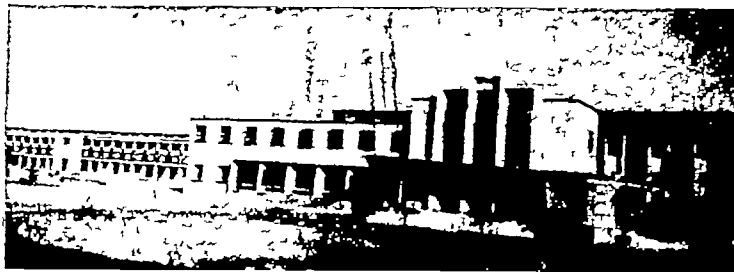

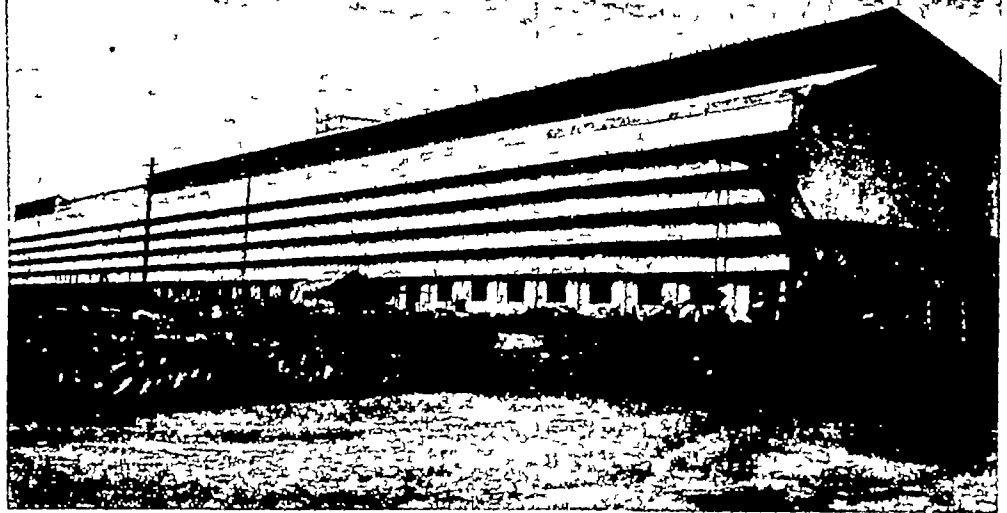
व्यवस्था सभा भवन, मुवनेश्वर

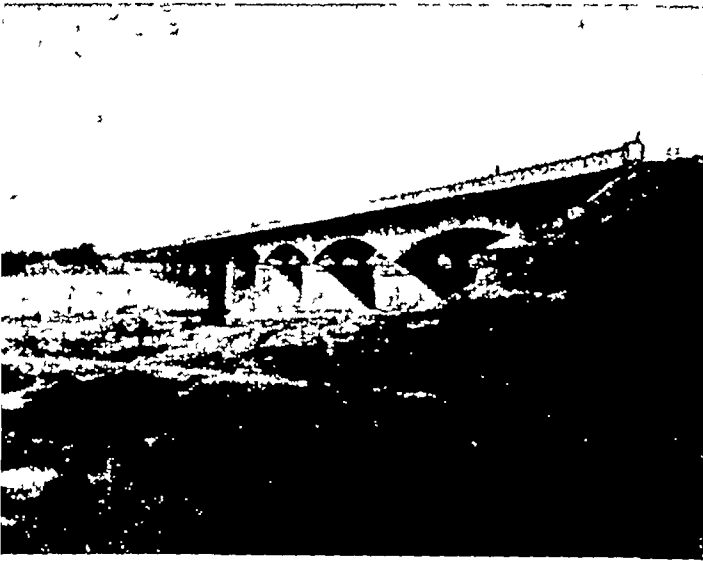
श्रीद्धिशा सचिवालय
मुवनेश्वर

कृषि महाविद्यालय, मुवनेश्वर

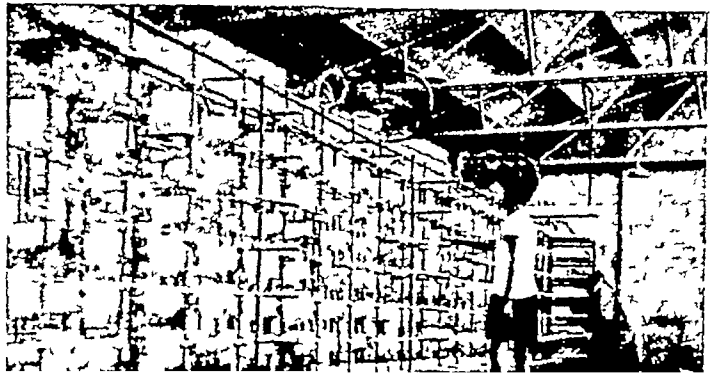

कलिंग टिख्ट्स—चौद्वार

काठजोड़ी पुल, कटक

आंध्रिया टेक्सटाइल मिल्स
चौद्वार, कटक

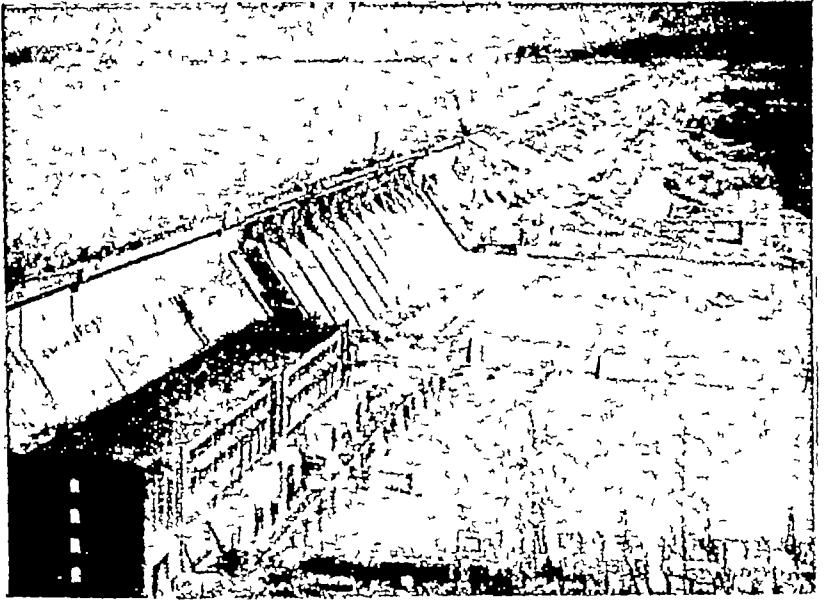
विकासोन्मुख उत्कल

नवनिर्मित-कच्छ-शिल्पाखल

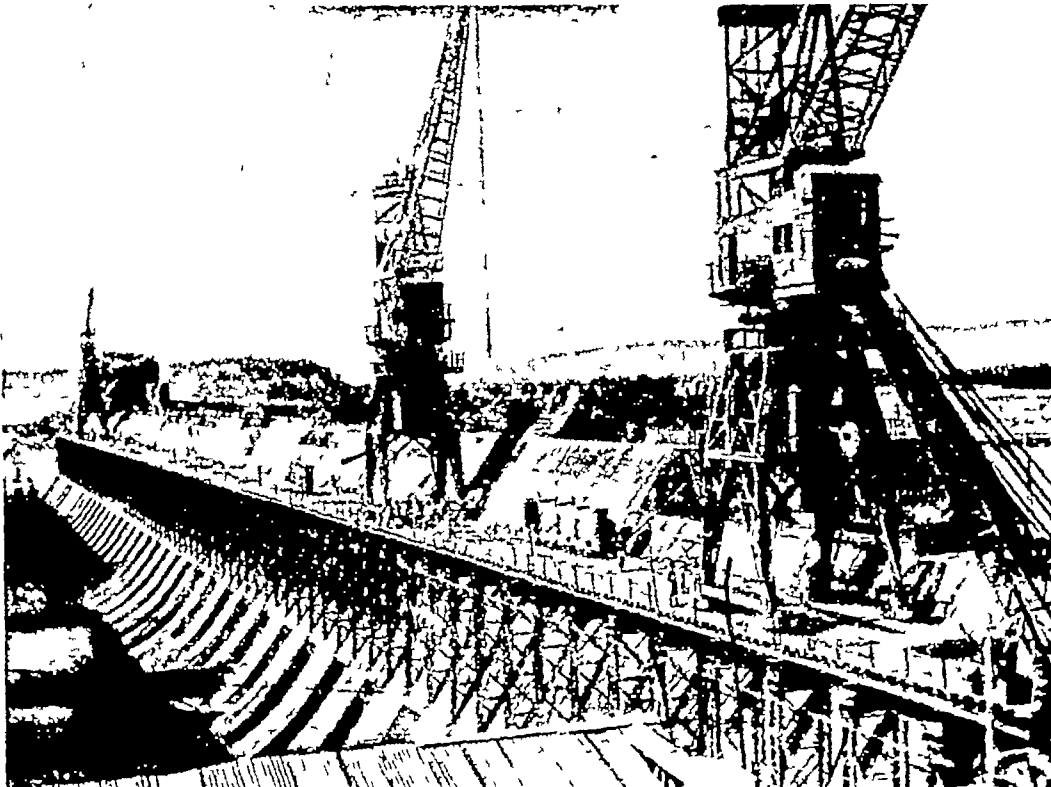

केन्द्र शास्त्रालय—वरगढ़, सप्तलपुर

(ऊपर) हीराकुद बाँध का एक दृश्य

(नीचे) हीराकुद बाँध निर्माण के समय का एकदृश्य

की इतिश्री समझ लेती थी। लोग मरें या सडे, इससे वह अपना कुछ सरोकार नहीं रखती थी। स्वास्थ्य और चिकित्सा की व्यवस्था अत्यंत सामान्य थी। इस प्रकार सभी दृष्टियों से ओडिशा एक अनुन्नत प्रदेश था।

किसी भी देश की वजट-व्यवस्था से उसकी आर्थिक परिस्थिति स्पष्ट हो जाती है। इस दृष्टि से १९३६ से १९५६ तक के गत २० वर्षों में ओडिशा उन्नति-मय पर कितना बढ़ा है, उसका साधारण परिचय मिल सकता है। सन् १९३६ ई० में ओडिशा की आय १ करोड़ ६८ लाख और व्यय १ करोड़ ७१ लाख रुपयों का था। स्वाधीनता-प्राप्ति के दो वर्षों, अर्थात् १९-४९-५० में आय १० करोड़ ७२ लाख और व्यय ११ करोड़ ४ लाख तक पहुँचा। १९५५-५६ में आय १९ करोड़ ५७ लाख और व्यय २६ करोड़ ६३ लाख हो गया। कितनी शीघ्र गति से ओडिशा उन्नति-मार्ग पर बढ़ रहा है, उसकी एक सामान्य धारणा इससे हो सकती है।

इस वजट से और भी सूचनाएँ मिलेंगी। यदि सन् १९३६-३८ के आय-व्यय को आधार माना जाय तो प्रतीत होगा कि १९५२-५३ तक राष्ट्र-निर्माण में ओडिशा का प्रतिशत व्यय ३४६९ गुना बढ़ा है। इसमें शिक्षा के लिए ५८१ गुना, स्वास्थ्य के लिए ५५७ गुना, कृषि के लिए ३४६९ गुना, पशुपालन के लिए १९४७ गुना, जंगलों की उन्नति के लिए ८६३ गुना, शिल्पोन्नति के लिए १०९८ गुना और समवाय-संगठन में ७५ गुना खर्च बढ़ा है।

आजादी के बाद से ओडिशा में निर्माण-युग आरम्भ होता है जो वर्तमान समय में भी चल रहा है और भविष्य में वर्षों तक चलता रहेगा। पहली जनवरी सन् १९४८ को पश्चिमांचल के देशी राज्यों को ओडिशा में मिला दिया गया। फलतः राज्य की भूमि प्रायः दुगुनी और जनसंख्या प्रायः डेढ़गुनी बढ़ गई है।

बारह वर्ष पूर्व ओडिशा के एक स्वतंत्र प्रदेश होने पर भी इसकी कोई पूर्णांग राजधानी नहीं थी। पुरानी राजधानी कटक से ज्यों-त्यों काम चला लेना पड़ता था। भुवनेश्वर में नई राजधानी के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के ग्रहण कर लेने पर भी उसे कार्य-रूप में परिणत करने के लिए सबल न था। सन् १९४८ की अप्रैल की तेरहवीं तारीख को प्रधान-मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव डाली थी। सन् १९४९ की जून से सरकारी दफ्तरों का यहाँ आना आरम्भ हुआ। अब यह धीरे-धीरे एक शहर का रूप लेता जा रहा है। नई राजधानी का जो नक्शा बना है उसमें २५ हजार लोगों के बसने की व्यवस्था है। भविष्य में यह एक आधुनिक शहर में परिणत हो जायेगा।

ओडिशा के भाग्य में बाढ़ और सूखा ये दो प्रधान अभिशाप थे। फलतः इस राज्य की आर्थिक अवस्था धीरे-धीरे पतित होकर चित्त हो गई थी। इसका शीघ्र प्रतिकार आवश्यक था। इसी उद्देश्य को लेकर हीराकुद योजना का सूत्रपात हुआ। इस बाँध के बनने के पूर्व महानदी और उसकी शाखा-प्रशाखाओं के द्वारा प्रतिवर्ष ओडिशा का जो विस्तृत अंचल जल-प्लावन द्वारा विध्वस्त होता था, अब उसकी रक्षा हो सकेगी। साथ ही जो पानी किनारा तोड़कर विनाश करते हुए अव्यवहार्य भाव से समुद्र में विलीन हो जाता था, वह एक विराट् बाँध के द्वारा सचित

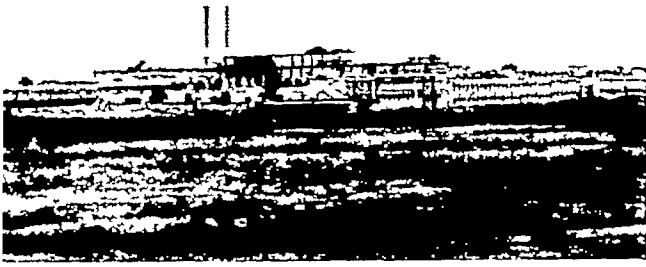
ओडिशा का औद्योगिक विकास

डा० एच० बी० महान्ति, एम० एस्-सी०, पी-एच० डी० (कैंटब)

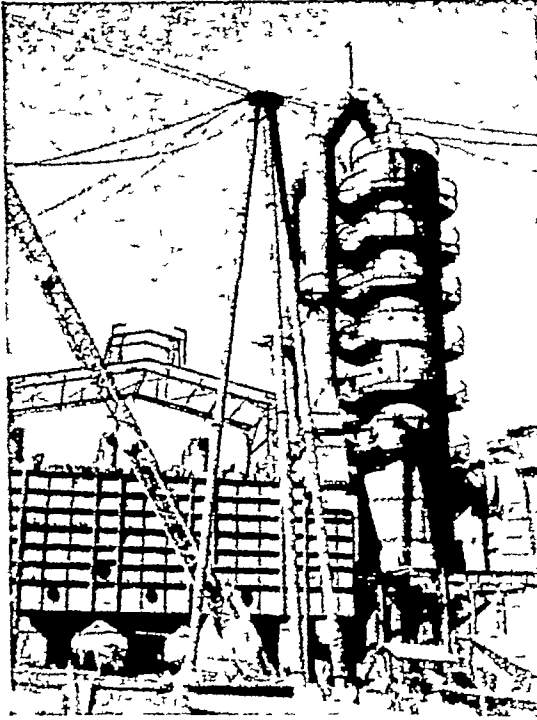
ओडिशा विशुद्ध रूप से एक कृषिप्रधान राज्य है। युद्ध-पूर्व के दिनों में यहाँ ऐसा कोई उद्योग मुश्किल से मिलेगा जो इसके नाम को सार्थक करे। यदि धान कूटने के कारखानों को उद्योग कहा जा सके तो, कृषि-सवधी प्रधान उत्पादन चावल होने के कारण, राज्य का प्रधान उद्योग धान कूटना था। धान कूटने के बहुसंख्यक कारखानों के अतिरिक्त कृषि-उद्योग के रूप में एक छोटा-सा चीनी का कारखाना भी स्थापित था। बड़े उद्योगों के नाम पर केवल सबलपुर जिले के ब्रजराजनगर में एक कागज का कारखाना ही था। यह वाँस के कागजों का उत्पादन करता था जो ओडिशा के विस्तृत वनों से अत्यधिक परिमाण में प्राप्त हो जाते हैं। इन कृषि और वन-सवधी साधनों के साथ-साथ राज्य में असीम खनिज, समुद्री और जल-शक्ति के साधन भी वर्तमान हैं। इन साधनों के विकास के लिए प्रबल प्रयत्न की आवश्यकता है ताकि ओडिशा भी भारत के औद्योगिक विकास में उचित भाग ले सके।

अधिक मात्रा में सस्ती विद्युत्-शक्ति की तैयारी ही किसी भी औद्योगिक विकास की प्रारम्भिक आवश्यकता है। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए इस तथ्य के महत्त्व का अनुभव करते हुए सरकार ने राज्य की जल-शक्ति के साधन को विकसित करने की समस्या को ठीक ही उठाया है। युद्धोत्तर विकास-योजना के अतर्गत एक लाख किलोवाट की शक्तिवाली माछकुड और २० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की सुविधाओं के साथ दो लाख किलोवाट से अधिक की शक्तिवाली हीराकुड परियोजनाएँ पूरी करने के निमित्त हाथ में ली गई। स्वराज्य-प्राप्ति के पश्चात् प्रथम कांग्रेस सरकार ने डा० मेहताव के नेतृत्व में ये दोनों परियोजनाएँ प्रबल उत्साह से आगे बढ़ाई जो अब समाप्ति के निकट हैं। ओडिशा में जहाँ तक जितने औद्योगिक विकास की संभावना है, वह इन दोनों परियोजनाओं द्वारा सुलभ की हुई जल-विद्युत्-शक्ति के कारण ही है। ओडिशा में वैतरणी पर भीमकुड, महानदी पर टिकरपाडा, ब्राह्मी पर रेंगाली, कोरापुर में सिलरु जैसी दूसरी बृहद् जलविद्युत् परियोजनाएँ और विशाल जल-संपत्ति अभी अनुसंधान के अतर्गत हैं जो इस क्षेत्र में विद्युत्-शक्ति की बढ़ती हुई माँग को पूरी करने के लिए समभवत तृतीय पंचवर्षीय योजना के अतर्गत हाथ में ली जायेंगी।

हीराकुड बाँध के निर्माण को हाथ में लिये जाने के प्रत्यक्ष परिणाम-स्वरूप राजगपुर में दैनिक ६०० टन उत्पादन की सामर्थ्यवाले एक बृहत् सीमेंट प्लांट का स्थापन आवश्यक हो गया था। इसके निर्माण के तीन वर्षों में ही सीमेंट की माँग इतनी अधिक बढ़ गई थी कि कारखाने

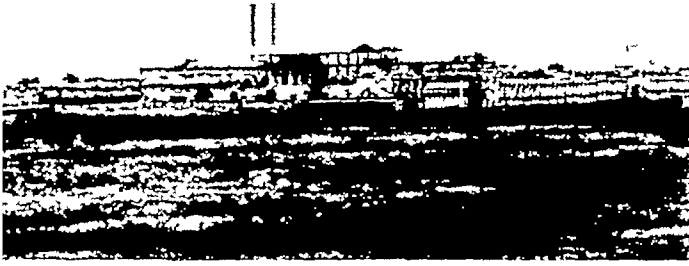
सिमेंट कारखाना, राजगागपुर

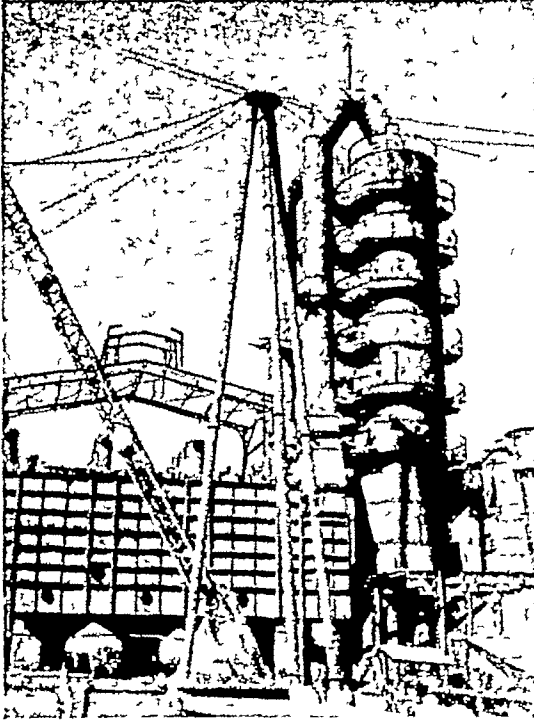
फौलाड कारखाने का एक हिस्सा
राउरकेला

नवप्रतिष्ठित शहर राउरकेला

सिमेंट कारखाना, राजगागपुर

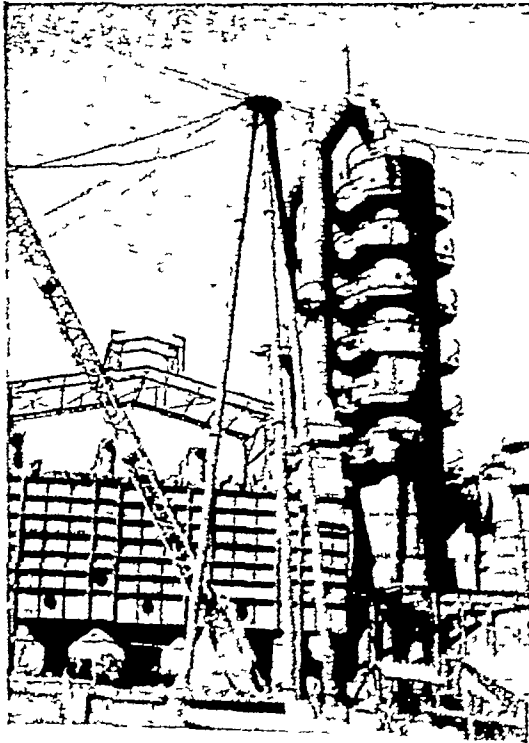
फौलाद कारखाने का एक हिस्सा
राउक्वेल्ला

नवप्रतिष्ठित शहर राउक्वेल्ला

सिमेंट कारखाना, राजनागपुर

फ़ौलाड कारखाने का एक हि-
सखकेला

प्रारम्भ हो जायगा। राज्य में २५०७ मील के विस्तृत समुद्रीतट के कारण सामुद्रिक मत्स्योद्योग और नमक उद्योग के स्थापित होने की बहुत बड़ी सभावना है। साधारण नमक बहुत से भारी रासायनिक उद्योगों—जैसे कास्टिक सोडा, क्लोरीन, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि—का आधार है। सस्ती शक्ति की प्राप्ति से नमक पर आधारित रासायनिक उद्योगों को बहुत अधिक सहायता मिलेगी इसलिए राज्य में शीघ्र ही बड़े पैमाने पर नमक के रासायनिक उद्योगों की स्थापना के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

इस प्रकार विदित है कि राज्य में गत १० वर्षों में औद्योगिक विकास में पर्याप्त प्रगति की गई है। राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन मिलने के कारण और उचित प्रयत्न करने पर ओडिशा में अत्यधिक प्राकृतिक साधनों के आधार पर औद्योगिक विकास की बहुत सभावनाएँ हैं। यद्यपि अपनी इन सफलताओं पर हम गर्व कर सकते हैं किन्तु इसमें शिथिलता की गुजाइश नहीं है और राज्य में अन्य अनेक उद्योगों के विकास के लिए द्विगुणित प्रयत्न करना चाहिए। उदाहरणार्थ, राज्य में २० अरब टन से अधिक कच्चे लोहे के साधन की परिकल्पना है। जापान, जेकोस्लोवाकिया और जर्मनी ऐसे देशों की माँग की पूर्ति के लिए निर्यात कच्चे लोहे के अतिरिक्त हमारे पास जो साधन बच रहेंगे वे देशों में एक दर्जन इस्पात प्लांटों की स्थापना के लिए पर्याप्त होंगे। यद्यपि हमें प्रसन्नता है कि ओडिशा में राज्याधिकृत इस्पात प्लांट की स्थापना हो चुकी है और इस वर्ष का अंत होने के पूर्व ही उसमें उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा तथापि उपर्युक्त बातों के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में और कितने काम करने शेष हैं और हमें कितना प्रयत्न करना है ताकि एक या दो और इस्पात प्लांट निकट भविष्य में स्थापित हो सकें। राज्य के जलगक्ति-साधनों की भी यही बात है जो अनेक औद्योगिक विकासों के लिए मुख्य और मूल आवश्यकता है। यद्यपि हमें प्रसन्नता है कि महानदी पर हीराकुड में पहले बाँध की स्थापना हो चुकी है जिसकी शक्ति उत्पादन-क्षमता २ लाख किलोवाट है और महानदी पर दूसरा बाँध तिवकरपाडा में है जिसकी शक्ति उत्पादन-क्षमता १० लाख किलोवाट है तथापि जब ब्राह्मणी नदी का पूरा शोषण कर सकेंगे तो उससे १० लाख किलोवाट शक्ति और प्राप्त कर सकेंगे। अतः इन बहुमूल्य शक्ति-साधनों का शोषण करने के लिए हमें जी-जान से प्रयत्न करना चाहिये ताकि हम केवल ओडिशा के लिए ही नहीं बल्कि पश्चिमी बंगाल और मध्यप्रदेश के पड़ोसी राज्यों की बढ़ती माँगों की पूर्ति कर सकें और इस प्रकार अपने समूचे राष्ट्र की शीघ्र प्रगति और विकास में पर्याप्त सहायता पहुँचा सकें।

भी निर्मित हुई। वाद मे वैष्णव धर्म के उत्थान के साथ-साथ कृष्ण, वासुदेव, और राधाकृष्ण की मूर्तियाँ निर्मित हुई। इस प्रकार विभिन्न धर्मों के उत्थान के साथ-साथ विभिन्न धर्मावलंबियों की पूजा-उपासना के लिए देव-देवियों की मूर्तियों के गठन की आवश्यकता हुई। इस तरह ओडिशा में हिन्दू, बौद्ध और जैन धर्मों की मूर्तियों और विशेषतः हिन्दू मंदिरों का निर्माण हुआ। इन सब का विवेचन इस क्षुद्र लेख में करना असम्भव है, इसलिए ओडिशा की कला और स्थापत्य का सक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जाता है।

विशेषतः आजकल भी गाँवों में लोग हस्तशिल्प के रूप में इन सभी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस छोटे से लेख में इन सब को स्थान नहीं दिया गया है। फिर भी ताँबा, पीतल, लोहा, आदि धातुओं की कुछ मूर्तियों में पारंपरिक रूप में गठन का अभाव होने के कारण वे सब आलोचना के बाहर हैं। दूसरे सब पत्थर, मूर्तियाँ, या मंदिर की चित्रकला, प्रतिमूर्ति, और प्रतिमा इन सबकी ओडिशा की स्थापत्य-कला के हिसाब से आलोचना की गई है। ओडिशा की कला और स्थापत्य साधारणतः Sand stone, Laterite, Chlorite, and Granite Grey, पत्थरों में खोदे हुए या तैयार किये गये हैं।

लेकिन साधारणतः मूर्तिकला और मंदिर Sand Stone से निर्मित हैं। कारण यह है कि वारिक काम के लिए कारीगरों को दूसरे पत्थरों की अपेक्षा यह अधिक सुविधाजनक होता है और अधिक काल तक स्थायी भी रहता है।

प्राचीन और नूतन प्रस्तर युग के कुछ अस्त्र-शस्त्रों के अतिरिक्त कटक जिले की नराज, सम्बलपुर जिले की विक्रम खोल और उलफगड और कालाहाडि जिला के गुडहाडि पर्वत की गुफाओं में अनेक रेखाचित्र (Pictographic Paintings) अंकित हैं¹।

ओडिशा-कला के कई विशेषज्ञ सोचते हैं कि भुवनेश्वर के पास, चौली पर्वत में, अशोक के अनुशासनो के कुछ ऊपर खोदे हुए एक हाथी की मूर्ति ओडिशा के स्थापत्य का पहला निदर्शन है। (लेकिन खारवेल के हाथीगुफा-अभिलेख² से स्पष्ट मालूम होता है कि, अशोक के पहले से एक जैन-मूर्ति वहाँ थी, जिसे नदराज मगध ले गये थे,) किन्तु दूसरे कुछ कहते हैं कि अशोक के पहले से ओडिशा में नागपूजा होती थी³। भुवनेश्वर के पास से दो नाग-मूर्तियों का उद्धार किया गया है। नाग (साँप) की पूँछ पर मूर्ति खड़ी हुई है और पूँछ पैर तक लंबी है। मूर्ति की कमर में एक धोती पहनाई गई है। कमरबद्ध में एक तलवार लटकती है। मूर्तियों के भग्नावशेष से अनुमान किया जाता है कि उनके पाँच फन थे। ये मूर्तियाँ स्वतंत्र नागदेवता के रूप में पूजी जाती थी, लेकिन परवर्ती काल में नागपूजा की प्रधानता कम हो गई। बौद्ध, जैन और ब्राह्म धर्मों में इसकी आशिक पूजा दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि आदिम मानव प्रकृति, वृद्धा, लता, पशु,

1 Journal of Kalinga Historical Society, Vol II, p 244

2 Old Brahmī Inscriptions

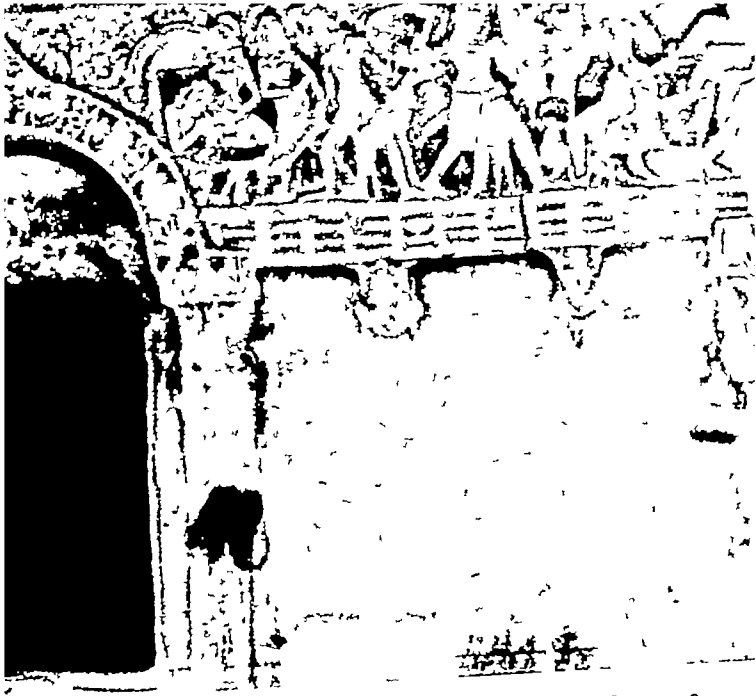
3 Journal of the Asiatic Society Letters Vol XVII, p. 102

(ऊपर) धरली पहाड—भुवनेश्वर

(नीचे) मुक्तेश्वर मन्दिर गात्र में खोजिन पुरुषचित्र

(उपर) शिवार और बुद्ध — रानीगुफा, उदयगिरि (नीचे) गन्धर्व — रानीगुफा,

श्री गणेश (लक्ष्मण मन्दिर)

गणेश (मूर्तियम)

स्तम्भों में भी है। सारनाथ-स्तम्भ में अथर्व भी है। हाथी बुद्ध-जन्म का प्रतीक है, जो धउली पहाड़ और कालसिल में अंकित है। सभ्रव पद्मवव को मूल स्तम्भ के माथ सयुक्त करने के लिए पद्मवव और पीठ के निम्न भाग में एक छेद है। इस स्तम्भ के ऊपरी भाग में एक सिंह-मूर्ति थी। यह भास्करेश्वर के आसपास से आविष्कृत होकर अब ओडिशा म्यूजियम में सरक्षित है। सिंहमूर्ति को फोड़ दिया गया है। सभ्रव है, श्रव फोड़कर सिंहमूर्ति को गाड़ दिया गया हो। सिंह की ऊँचाई ३ फुट ७ इंच और परिधि ८ फुट ७ इंच है। ओडिशा में अवस्थित अशोक की कला में साधारणतः अशोक की शैली नहीं है, जैसे-अशोक के नमय की सभी मूर्तियाँ और स्तम्भ मसृण हैं। ये सब चुनार के पासवाले पत्थर से निर्मित हैं, लेकिन ओडिशा में पाये जानेवाले हस्तीमूर्ति और स्तम्भ स्थानीय वीलपत्थर से निर्मित हैं, इस कारण इनमें मसृणता का अभाव परिलक्षित होता है। पडितो का मत है कि स्थानीय कलाकारों द्वारा यह स्तम्भ जीर हस्तीमूर्ति बनाई गई है।¹ उस समय ओडिशा में स्थानीय कलाकार और कारीगर थे। इस बात का पता भुवनेश्वर की नई राजधानी के पास खडगिरि और उदयगिरि की गुफाओं से चलता है। ये गुफाएँ प्रायः समसामयिक हैं, या थोड़े समय बाद की हैं। इसलिए इनमें पाई जानेवाली सभी मूर्तियों का विचार एक साथ किया जायेगा।

उदयगिरि की हाथीगुफा नामक बृहत् प्राचीन प्राकृतिक गुफा में खारवेल के प्रसिद्ध शिलालेख विद्यमान हैं।² विशेषतः लोग खडगिरि की गुफा और मूर्तिकला को काठ के अनुकरण के अनुसार पत्थर पर खोदे हुए चित्र मानते हैं।³

प्रसिद्ध राणी गुफा में अनेक कारुकार्य विद्यमान हैं। इनमें से अनेक के नष्ट हो जाने पर भी मृगया और नारी-अपहरण दृश्य अत्यन्त मनोहर हैं। इनके अतिरिक्त बदरों के दृश्य और विशेष रूप से खोदे हुए बौद्ध धर्म की वाड उल्लेख योग्य हैं। इनके अतिरिक्त वन्ध्या-धारी द्वारपाल भी इस गुफा और दूसरी गुफाओं में दिखाई पड़ते हैं। नारी-अपहरण दृश्य गणेश गुफा में भी अंकित हैं। कल्पवृक्ष वाड (railing) के अन्दर रहकर पूजित होने का दृश्य जय-विजय गुफा में अंकित है। व्याघ्र गुफा नामक गुफा की छत वाघ के मुँह के समान दिमाई पड़ती है। इसमें वान्तव में वाघ की आँखें, नाक और ऊपर के दाँत खोदे हुए हैं। दूसरी एक गुफा के ऊपरी भाग में इनी तरह नर्प का फन खोदा गया है, इसलिए इसे नर्पगुफा कहते हैं।

उदयगिरि की गुफाओं के सिवा खडगिरि में भी अनेक गुफाएँ हैं, जिनमें मूर्तियाँ खुदी हुई हैं। इस गुफा में स्वस्तिक चिह्न, कल्पवृक्ष, वाड (railing), नर्प, और पद्म पर नगी हुई गजलक्ष्मी के ऊपर, दो हाथी पाद, उन पर पानी उडेलते हुए अंकित हैं।

1 The Asokan pillar at Bhubaneswar, p 4

2 J. A. S. B. Letter Vol XIII, p 98
Old Brahmi Inscription, p 1-48

3 E. Viollet-le-Duc Lectures on Architecture, Vol I, p 39.

मूर्ति-गठन में किसी भी ठीक प्रणाली का अवलंबन नहीं किया गया है। कोई मूर्ति एकाधिक बार खोदी गई है और कोई मूर्ति विलकुल नहीं है। यह शिल्पी की अपारगता है। हेमचन्द्र जी ने तीर्थकगो के वाहनो के विषय में निम्नांकित वर्णन किया है।

वृषो गजोऽथ प्लगह क्रीञ्च स्वस्तिक शयी।
मकर श्रीवत्स खड्गी महिप सूकरस्तथा॥
ध्येनो वच्च मृगच्छागौ नन्धावत्तं घटोऽपि च।
कूर्मो नीलोत्पल शसफणी मिहीर्जहता ध्वना ॥

इसके अतिरिक्त राणी गुफा की स्त्री-मूर्तियाँ, गधर्वमूर्ति और अन्यान्य गुफाओं के स्तम्भ प्राचीन कला के निदर्शन हैं। गधर्व का उत्तरीय, पुष्प और पात्र आदि अत्यंत चमत्कृत हैं। पद्म ने प्राचीन भारतीय कला में किसी न किसी रूप में स्थान पाया है। साँची, भरहुत, बोधगया और ओडिशा के खडगिरि, उदयगिरि में पद्म का चित्र अंकित है। राणी गुफा, गणेश गुफा और अनन्त गुफा में अर्द्ध प्रस्फुटित या पूर्ण प्रस्फुटित रूप में पद्म अंकित हैं। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के उद्भिदों को भी इस कला में स्थान मिला है। जैसे अनेक प्रकार की लताएँ, प्रस्फुटित पुष्प, फल-पूर्ण वृक्ष, इसके अतिरिक्त आम, पणश, कदली आदि फल भी राणी गुफा के चित्रों में हैं। इसमें अनेक वन्य-जन्तुओं की पणिमूर्ति भी अंकित है। हाथी अतिमाना में अंकित है। वही मूर्ति बैठी, खड़ी, गुण्ड उठाये, गुण्ड से कमल आदि पकड़े आदि चित्र वहाँ अंकित हैं, विशेषतः अनन्त गुफा में लक्ष्मी के ऊपर जो दो हाथी पानी उडेलते हैं और राणी गुफा में कई हाथी स्त्रियों के साथ लडते हैं, ये सब देखने लायक हैं। गणेश गुफा में हाथी का चित्र द्वारपाल-रूप में है, लेकिन परवर्ती काल में सिंहमूर्तियाँ मदिरों के द्वारों में रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त गुफाओं में वानर, अश्व, हरिण, वृषभ, कुत्ते, सिंह, हनु, मयूर, वच्छप, मछली आदि के चित्र अत्यंत सुन्दरता के साथ अंकित हैं।

राणी गुफा वाले स्तम्भ और मूर्तियाँ उल्लेख योग्य हैं। द्वारपाल की मूर्तियाँ घुटने तक जूता पहने हुए हैं। कई पंडित इन जूतों को देवकार मदेह करते हैं कि यहाँ ग्रीक या रोमनों के जूतों का अनुकरण किया गया है, लेकिन यह ठीक नहीं है, क्योंकि गुफाओं के स्तम्भ और ग्रीकों के स्तम्भों में काफी अन्तर है। ग्रीकों के स्तम्भ गोलाकार हैं, लेकिन ओडिशा की गुफाओं में जो स्तम्भ हैं उनमें ४, ८ और १६ कोने हैं। उनके अतिरिक्त उनमें ऐन (Architrave) दिगार्त पडता है, लेकिन ग्रीक या रोमन स्तम्भों में ये सब नहीं हैं।

पाश्चात्य पंडितों ने कहा है कि भारत में पहले पत्थरों का काश्चायं ग्रीकों ने प्रचलित किया था। "No Indian example in stone either of architecture or sculpture earlier than the reign of Asoka (260-232 B C) has yet been discovered and the

लगभग चौथी या पाँचवीं शताब्दी की है, क्योंकि उस वक्त भारत में पहले-पहल इंटो से मंदिर-निर्माण का काम शुरू हुआ था।

ओडिशा के विभिन्न स्थानों में स्थानीय कला का प्रसार सप्तम शताब्दी से हुआ है, विशेष करके जाजपुर, कटक जिला के ललितगिरि, उदयगिरि, रतनगिरि, भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क और मयूरभज आदि स्थानों में।

कटक जिले में वैतरणी नदी के पाम विरजा क्षेत्र या विरजा या जाजपुर है। महाभारत में उल्लेख है कि वैतरणी नदी में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और यानी चाँद के समान स्वच्छ देगे जाते हैं।

“ततो वैतरणी गत्वा नवंपापप्रमोचनीम्।
विरजातीर्थमासाद्य विराजित यथा शशी॥”

अनुमान किया जाता है कि दुर्गा या विरजा के नामानुसार इस स्थान का नाम विरजा-क्षेत्र पडा है। इससे यह प्रमाणित है कि यह स्थान महाभारत युग में एक तीर्थक्षेत्र था। सप्तदश शताब्दी के पूर्व विरजा क्षेत्र में कुछ मंदिर थे, ऐसा मालूम नहीं होता है, फिर भी जाजपुर में भौमकर राजत्व-काल में अनेक मंदिर थे, इसका प्रमाण तत्कालीन मंदिरों के भग्नावशेष, हिन्दू, बौद्ध और जैन मूर्तियाँ तथा जाजपुर की बहुत सुन्दर सप्तमातृका मूर्तियाँ हैं। जब दो सप्तमातृकाओं का अवशिष्टावा बाकी है। पहली वाराही (८ फीट १० इंच) और इन्द्राणी (८ फीट ८ इंच)। ये मुगुनि पत्थर (Chlorite) से बनी हैं। इन दोनों मूर्तियों के माथे दूसरी पंचमातृका ब्रह्माणी, वैष्णवी, कौमारी, माहेश्वरी और नारसिंही एक मुक्तिमठ में थी। मालूम हुआ है कि मुसलमानों ने इस पंचमातृका को तोड़कर बटुक का निशाना बनाया। उसके अतिरिक्त एक चामुंडा मूर्ति भी मिली है। इसके अलावा वैतरणी नदी के दशाश्वमेध घाट में दूसरी सप्तमातृका में पाँच मातृका वाराही, इन्द्राणी, वैष्णवी, कौमारी और माहेश्वरी के अतिरिक्त चामुंडा मूर्ति भी मिली है। पहली सप्तमातृका की वाराही मूर्ति के निचे के अनेक अग और तीन हाथ नष्ट हो गये हैं। फिर भी मुनाकृति में मालूम होता है कि वाराही बायें हाथ में पकड़े हुए शिगु को वात्सल्य से देख रही है। गले में हार और दूसरे अलंकार हैं। स्नान और बाहु खूब हृष्ट-मुष्ट हैं। उन वाराही का वाहन भैंसा है। इसके चित्र नीचे जुड़े हुए हैं। दूसरी सप्तमातृका में कुछ उन्नत स्नान की है। मूर्तियों की पाँच पाँच पर बैठे हुए शिगु वास्तव में मानव की प्रतिमूर्ति है। मातृका-मूर्तियाँ दाहिने हाथ में अभय प्रदान करती हैं।

दशाश्वमेध की मातृकाओं के चार हाथ हैं। बाईं जाँघों पर एक एक पैटवाला छोटा उरुचा बँधा है। मातृकाएँ बायें हाथ में वस्त्रों को पकड़े हैं और दाहिने दाहिने हाथों में अभय प्रदान करती हैं। ये मूर्तियाँ उपर्यागों दो हाथों में उनके देवताओं के अन्न-शुद्ध पकड़े हुए हैं और नीचे

चामुण्डामूर्ति वर्णन के अन्तर्गत है। इस मूर्ति की शिरा-प्रशिरा और घमनी काफी स्पष्ट है। श्मशान में शवारुडा, नीचे श्मशान का दृश्य, सत्र शृगाल शव का माम बताते हैं। भयानक दृश्य, श्मशान का चिह्न। (चित्र देखिए)

जाजपुर की चामुण्डा-मूर्तियों में गज-चर्म नहीं है जो पुरी की मूर्ति में स्पष्ट रूप में अंकित है।

चामुण्डा मूर्तियाँ अप्राकृतिक होने पर भी जीवन्त और कारुकार्यमय हैं। घमनी और शिरा-प्रशिरा का अकन-कार्य सूक्ष्म कारुकार्य का निदर्शन है। मनुष्य-मस्तिष्क की यह एक विचित्र उद्भावना है। यह एक प्रमाण है कि मनुष्य का मनोभाव कला में स्पष्टरित हुआ है। रक्तबीज मनुष्य के पाप का परिचायक है। पाप और असत् काम बढ़ता था। मनुष्य चामुण्डा के समान प्रतिभावद्ध हो तो पाप और असत् काम का समूल विनाश करना सम्भव है।

सप्तम शताब्दी में ओडिशा की बौद्ध कला और स्थापत्य के बारे में चीनी परित्राजक ह्वेनसांग ने कई विवरण दिये हैं। वे कहते हैं कि ओडिशा में अनेक बौद्ध हैं। यहाँ लगभग एक सौ बौद्ध मठ हैं। ये सभी महायान पन्थ के हैं। बुद्ध ने जहाँ पर धर्मप्रचार किया था, उस स्थान में लगभग दस अशोकस्तूप हैं। राज्य के दक्षिण-पश्चिम में एक पर्वत पन (Pu-sic-Po-ki-li) पुष्पगिरि नामक एक मठ है। यह बहुत सुन्दर पत्थर का स्तूप है। इसके उत्तर-पूर्व में दूसरा एक स्तूप है। यह दूसरे स्तूप से अधिक आश्चर्यजनक है। ये सभी स्तूप आश्चर्यजनक हैं, क्योंकि इन्हे देवों ने तैयार किया है। समुद्र के पास (Che-li-ta-lo) चरिन नामक स्थान के पाँच मठों में अत्यंत सुन्दर मूर्तियों के साथ अनेक मंदिर भी थे।¹ सम्भव है कि ह्वेनसांग के ओडिशा-भ्रमण-काल में जाजपुर ओडिशा की राजधानी रहा हो। जाजपुर के दक्षिण-पश्चिम में उदयगिरि और ललितगिरि हैं, जिन पर पुष्पगिरि विहार था। निकटस्थ रत्नगिरि पहाड़ में और इन पर्वतों में प्राप्त मूर्तियों में स्पष्ट होता है कि इन गिरियों में बौद्धों का मठ और विहार थे। १९५७-५८ ई० में भारत सरकार के प्रत्नत्व विभाग द्वारा रत्नगिरि की खुदाई से इंटों में बने हुए (४७, ४७ फीट के) एक स्तूप का आविष्कार किया गया है।

प्रधान स्तूप के चारों ओर अनेक पत्थर-निर्मित छोटे-छोटे स्तूप उत्पन्न पड़े हैं। अनेक छोटे स्तूपों में अवलोकितेश्वर, बुद्ध, तारा और वज्रयान के देव-देवी अंगित हैं।² इनके अनिर्दिष्ट प्रधान स्तूप में और दूसरे स्थानों में अरुचन, तारा, लोकोश्वर, अपराजिता, बुद्ध और दूसरी मूर्तियाँ मिली हैं। इसी स्थान में एक शिलालेख भी मिला है। उनमें "प्रतीत्यन्वन्मुत्तान्नुव" लिखा है। इनके अक्षर गुप्तकालीन अक्षरों के समान हैं। ऐसे लेख नालन्दा, गुमानगर आदि स्थानों के स्तूपों में लिखे जाते थे। इनके अनिर्दिष्ट पढ़ने में मित्रे हुए अनेक मूर्तियों में अभिदेव

1 Watters yusna Chwang's Travels in India, Vol. II p 193-194

2 India Archaeology, 1957-53, p 34-40

कोणार्क के विश्वविमोहनकारी कारुकार्य के विभिन्न दृश्य

सयनायन मूर्ति

विष्णु व ली मूर्ति

कोणार्क के विश्वविमोहनकारी कारुकार्य के विभिन्न दृश्य

अलसकन्या
मजीरा वाठनरता

सूर्यमूर्ति
नृत्यरत्ना

कोणार्क के विश्वविमोहनकारी कारुकाय के विभिन्न दृश्य

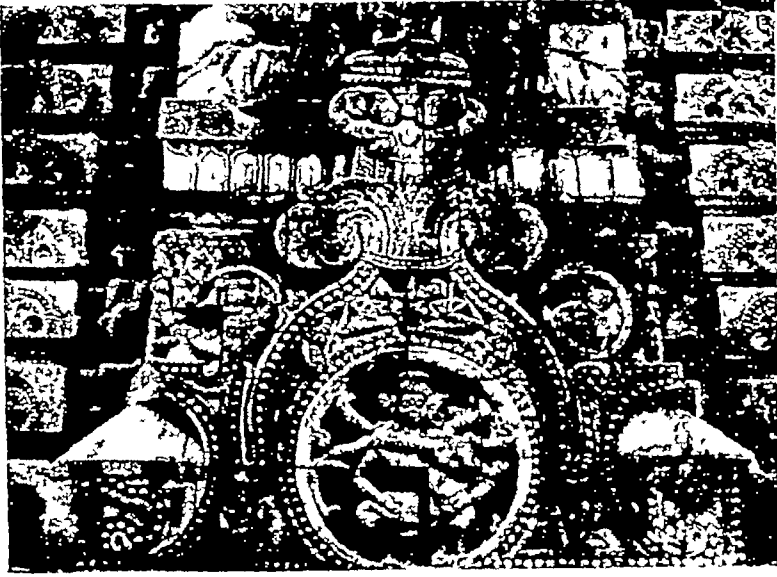
नर्तकी
चतुर्मुख शिव

वाद्यना
मृदङ्गवादनरत्ना

मुवनेश्वर के कारुकार्य के कुछ नमूने

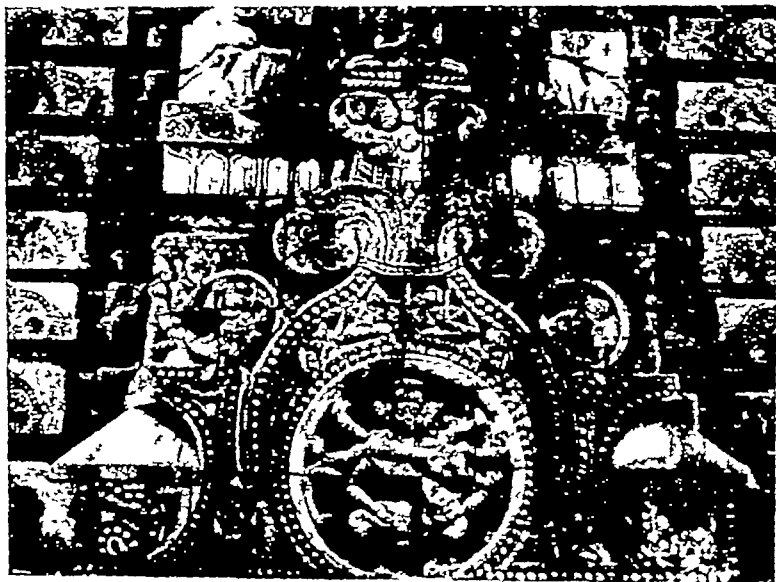

परशुरामेश्वर मन्दिर का एक हिस्सा

वक्रणमूर्ति (राजागण्डी मन्दिर, मुवनेश्वर)

मुवनेश्वर के कारुकार्य के कुछ नमूने

परशुरामेश्वर मन्दिर का एक हिस्सा

वर्णमूर्ति (राजारणी मन्दिर, मुवनेश्वर)

है। प्रभेद रहने पर गठन-प्रणाली, भंगिमा और कारुकायं की दृष्टि से यह एक कलाकार-नोष्ठी का काम है, इसमें कुछ सदेह नहीं है।

इसके बाद दशम शताब्दी में चौद्वार में अनेक शैवकला और स्थापत्य था। इसका प्रमाण वहाँ प्राप्त आठ शिवमदिरो का अवशिष्टांश है। इसके अतिरिक्त पार्वती, कार्तिकेय आदि की अनेक मूर्तियाँ मिली हैं। ये अधिक उन्नत स्तर की नहीं हैं। ओडिशा के मंदिर इसकी कला और स्थापत्य के निदर्शन हैं। ओडिशा के मंदिर भारत की स्थापत्य कला का एक गुस्त्व-पूर्ण अध्याय है। मदिरो का कारुकायं चमत्कारपूर्ण है। भारत के शिल्पशास्त्रो में साधारणतः तीन प्रकार के मदिरो का उल्लेख है। यथा—नागर, द्राविड, और वेसर। नागरजातीय मंदिर उत्तर भारत में, द्राविड जातीय दक्षिण भारत में, और वेसर दक्षिण-पश्चिम अंचल में देखे जाते हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क, वीद, खिचिंग और मुखालिगम का मंदिर नागर जातीय हैं फिर भी इनकी गठन-प्रणाली ओडिशा के स्वतंत्र शिल्पशास्त्रानुसार है। अत्यन्त प्राचीन मंदिर गुप्तकाल के परवर्ती मदिरो के समान शिखरजातीय हैं। इन प्राचीन मदिरो का एकमात्र प्रकोष्ठ शत्रुघ्नेश्वर इसका प्रमाण है। इसके बाद गर्भगृह में जगमोहन जोड़े जाने के अनेक मंदिर दिखाई पड़ते हैं। यथा—भुवनेश्वर का परशुरामेश्वर, मुक्तेश्वर, राजाराणी (इन्द्रेश्वर) और वीद का गवराढी मंदिर। इसके बाद गर्भगृह, जगमोहन, नाटमंडप और भोगमंडप, ऐसे ही चार प्रधान अंश विगिष्ट मंदिर हैं। यथा—भुवनेश्वरस्थ लिगराज और पुरी का जगन्नाथ मंदिर। साधारणतः ओडिशा में दो प्रकार के मंदिर दिखाई देते हैं। यथा—रेखा देउल और पीढ देउल। गर्भगृह रेखा देउल है, जगमोहन और दूसरे सब पीढ देउल हैं। ओडिशा का हर एक मंदिर प्रधानतया चार भागों में बाँटा गया है—पिण्ड, वाड, गडि और मस्तक। इसको फिर अनेक भागों में बाँटा जाता है। सबके ऊपर कलस और ध्वज रहता है। नीचे स्थूलतः ओडिशा के मदिरो में मूर्तिकला, लता, वृक्ष, पशुपक्षी और दूसरे कारुकायं के बारे में आलोचन किया जायगा। ओडिशा के मंदिर और इसकी चित्रकला धर्मभाव को उत्पन्न करते हैं, भगवान् की पूजा और आदर करते हैं। इसलिए उनका वासस्थान मंदिर साधारणों के वासस्थानों की अपेक्षा काफी उत्कृष्ट है। तोरण के साथ मुक्तेश्वर, राजाराणी (या इन्द्रेश्वर) और पार्वती मंदिर इसके उदाहरण हैं। इन मदिरो का कारुकायं मनुष्य की इन्द्रिय को आकर्षण करता है और मंदिर को देखकर मनुष्य के मनोभाव बदल जाते हैं।¹

ओडिशा के मदिरो की चित्रकला साधारणतः गठनमूलक सादृश्य और आलंकारिक है। मूर्ति के साथ छोटे-छोटे स्तम्भ, कोणार्क और लिगराज मंदिर के जगमोहन में जो पीढ हैं, सौन्दर्य-वृद्धि करते हैं। लिगराज मंदिर के जगमोहन के पीढ के उत्तरी ओर रामायण और दक्षिणी ओर महाभारत का दृश्य काफी सुंदरता के साथ अंकित है।² ये सभी मंदिर की शोभा वृद्धि करने के साथ

१ डॉ० मेहताव का ओडिशा इतिहास, २४ मस्करण।

२ Epigraphia Indica Vol XXU I, p 247-48

राजारानी मंदिर के कई दिक्पतियों की मूर्तियाँ काफी चमत्कारपूर्ण हैं (चित्र देखिए)। मंदिरों के वराडे में अष्ट दिक्पालों के अतिरिक्त अष्ट सखियाँ भी हैं। साधारणतः ये सखियाँ पेड की छाया में त्रिभंगी रूप में खड़ी हैं। राजाराणी मंदिर में दिखाया जाता है कि वे पेड के साथ जकड़ उठी हैं (चित्र देखिए)। लेकिन कोणार्क मंदिर में सब सखियाँ वाँसुरी, मृदंग, मितार और गिनि वजा रही हैं।

नागमूर्ति—ओडिशा के मंदिरों में नाग और नागिन की मूर्तियाँ बहुत हैं। बहुधा द्वार देश में भी अंकित हैं। राजाराणी (या इन्द्रेश्वर) मंदिर के जगमोहन में नाग, और नागिन की दो मूर्तियाँ बहुत चमत्कार रूप में अंकित हैं (चित्र देखिए)। नाग और नागिन मूर्तियाँ तीन, पाँच या सात फनो वाली हैं। नाग और नागिन मूर्तियों की पूँछ सोछ के समान हैं, लेकिन मुख और शरीर मनुष्य शरीर के समान हैं। ये सब हाथ जोड़कर किसी खम्भे से लिपट रही हैं। सिर पर फन है। नागपूजा की उत्पत्ति के बारे में पहले आलोचना की गई है।

गर्जासिंह—घुटनों के बल बैठे हुए हाथी पर पीछे की ओर मुख किए शेर बैठा है। ऐसी मूर्ति लगभग हरएक मंदिर में दिखाई पड़ती है (चित्र देखिए)। इसके बाद गर्जामह में यह दिखाई पड़ता है कि हाथी शुण्ड से मनुष्य को पकड़े हुए है। इसके बाद की मूर्ति में शेर हाथी पर चढ़ा है। सिंह पर कोई पुरुष या स्त्री बैठकर लगाम खींचती है। हाथी देश की धन-संपत्ति के समान है। शेर राज्य की शक्ति है। वह राज्य की सम्पूर्ण शक्ति, देश की धन-संपत्ति का मालिक है। इस बात को कारुकार्य में दिखाया गया है। ये मूर्तियाँ राजाराणी, मुक्तेश्वर, लिंगराज और कोणार्क में काफी सुन्दर रूप में अंकित हैं।

कारुकार्य-पूर्ण द्वार—साधारणतः ओडिशा के मंदिरों में सब प्रवेश द्वार कारुकार्य-पूर्ण हैं। अनेक पशु और मानव मूर्तियों के अतिरिक्त पुष्प, लता, नाग और नाग-कन्याओं की मूर्तियाँ इन द्वारों में शोभा पाती हैं। समय-समय पर द्वार देश में गजलक्ष्मी या महालक्ष्मी पक्ष पर बैठी दिखाई जाती हैं। मुक्तेश्वर मंदिर में गजलक्ष्मी की मूर्ति मंदिर के द्वार देश में है (चित्र देखिए)। द्वार देशों के बाईं ओर यमुना और नन्दी तथा दाहिनी ओर गंगा और महाकाल की मूर्तियाँ अंकित हैं। गंगा और यमुना अपने अपने वाहन मकर और कच्छप पर बैठी हैं (चित्र देखिए)। चित्र में दिखाई हुई गंगा और यमुना की मूर्तियों को भुवनेश्वर के गंगा-यमुना तालाब से उद्धार करके ओडिशा म्यूजियम में रखा गया है। गंगा और यमुना की मूर्तियों को द्वार देश में, द्वारपाल रूप में, रखना पहले गुप्तकालीन मंदिरों में शुरु हुआ था।

नवग्रह—हरएक मंदिर के द्वार के ऊपर नवग्रह शिला है। इस शिला में रवि, चन्द्र, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक, शनि, राहु और केतु के चित्र अंकित हैं। ये नवग्रह मनुष्य-जीवन की गति के साथ संपृक्त हैं, इसलिए नैष्ठिक हिन्दू प्रतिदिन नवग्रह स्तोत्र का पाठ करते हैं। लोगों का विश्वास है कि इससे धन, जन और जीवन का मंगल होता है। मंदिर में नवग्रह रहने का यह कारण माना जाता है कि इससे मंदिर का कुछ अनिष्ट नहीं होगा और मंदिर-निर्माता का भी मंगल होगा। कोणार्क की नवग्रह मूर्तियाँ मरने उच्छ्रुष्ट हैं।

उत्कलीय स्थापत्य तथा भास्कर्य की तुंगिमा कोणार्क का सूर्य मन्दिर

ओड़िशा के मंदिर

श्री विपिनविहारी नाथ

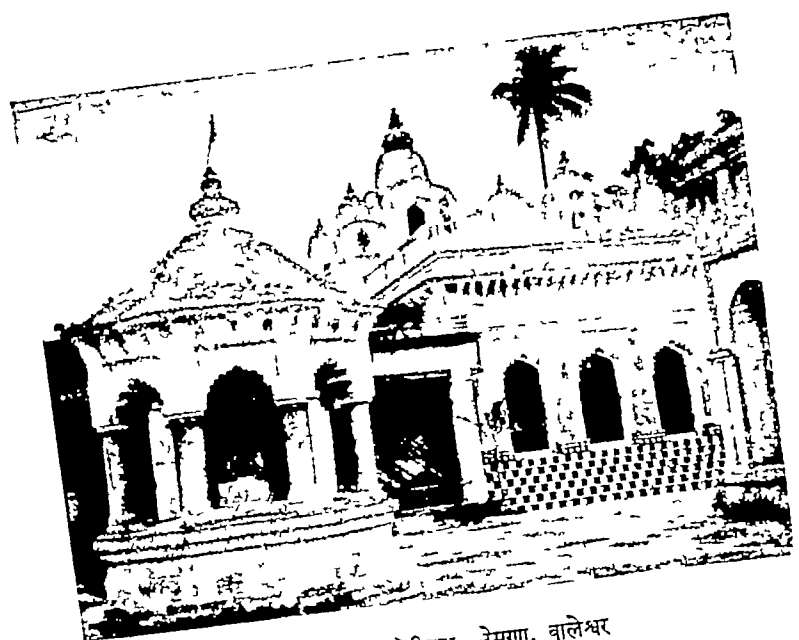
आध्यात्मिकवाद, योग और वेदात् से महापुरुषों की कल्पना सर्वातीत और सर्वगत है। वही कल्पना आर्य-सभ्यता में प्राचीन काल से प्रतिष्ठित है। यह भौतिक जगत् उसी अन्तर्यामी परमात्मा का अश्व स्वरूप है, ऐसी कल्पना है। इसलिए कहा जाता है कि उसके दर्शन को छोड़कर भौतिक जगत् में अन्य दर्शन की सभावना नहीं है। यह भी वर्णित है कि कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों के अखण्ड पथ के अनुसरण पर ही इस दिव्य दर्शन की उपलब्धि होती है। भक्त्यात्मक कर्म और कर्मात्मक भक्ति का आश्रय करके आर्त्त, जिज्ञासु, अर्यार्या और ज्ञानियों ने प्रत्येक युग में परमात्मा के साथ का साक्षात् सवन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से, आत्माभिमान छोड़कर ध्यान, योग, भजन और वदनादि के द्वारा ब्रह्म-सम्पर्श के अनुभव का पथ सुगम कर दिया है। जीव-जगत् में परमेश्वर के साथ सवध-स्थापन या परमात्मा में जीवात्मा के विलय के कारण पुनर्जन्म की समाप्ति होती है, इस विषय को केन्द्र बनाकर हिन्दू मनीषियों की चेष्टा मंदिर-निर्माण और मूर्ति-गठन में प्रतिफलित हुई है। काल की गति के अनुसार यह मूर्ति-निर्माण और मंदिर-गठन की प्रथा निर्दिष्ट अक्षर में सीमित न होकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के चारों ओर, स्वतंत्रता और नूतनत्व के अवलम्बन से, प्रचलित हुई है। वैदिक धर्म परिवहनकारी सकल-पथा-विमुक्त बौद्ध और जैन धर्म को केन्द्र बना कर तादृश स्तूपों और चैत्यों का निर्माण हुआ था।

मंदिर और स्तूप चैत्य मुक्ति का प्रतीक है

मनुष्य को मुक्ति के निकटवर्ती कराने के लिए और उसको ससार की दुर्गम जटिलता में वचाने के लिए उपरोक्त धर्मानुष्ठानों की परिकल्पना हुई है। आर्य मनीषियों ने इस प्रकार के मुक्तिपथ का आविष्कार कर सारे समाज को आज तक एक अविच्छिन्न सम्बन्ध में शृंखलित कर रखा है। युग के बाद युग चला आता है, लेकिन आर्य-सभ्यता का मौलिक तत्त्व और परम्परा क्षुण्ण नहीं हुई है। प्राचीन काल से आज तक देश-प्रेमी और धर्मात्मा राजाओं के कीर्तिकलाप का अनुशीलन करने से मालूम होता है कि उनकी कीर्ति में शरणापन्न भाव, निष्काम कर्म, विमल ज्ञान, ऐकान्तिक भक्ति एकाधार से सन्निविष्ट थी। इस प्रभाव में अनुप्राणित हो राजा, गजनन्दिनी तथा राजकर्मचारी आदि कीर्ति-स्थापन में ब्रती रहे।

मन्दिरों के मात्र में प्रकटित विभिन्न विषय-वस्तुओं के सूक्ष्म विचलेपन में मालूम होता है

ओडिशा के मन्दिर तथा कारकाय ★

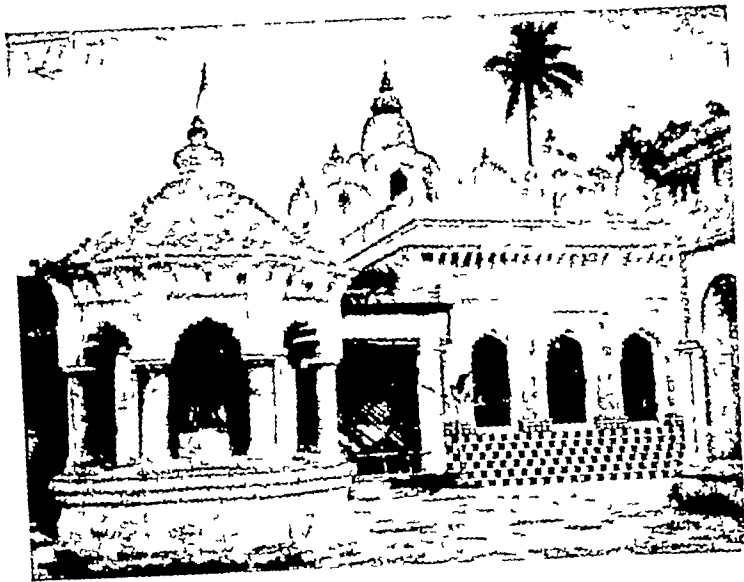

चीरचोरा गोपीनाथ—रेमुणा, बालेश्वर

श्री अनन्तवासुदेव मन्दिर, भुवनेश्वर

★ ओडिशा के मन्दिर तथा कारुकाय ★

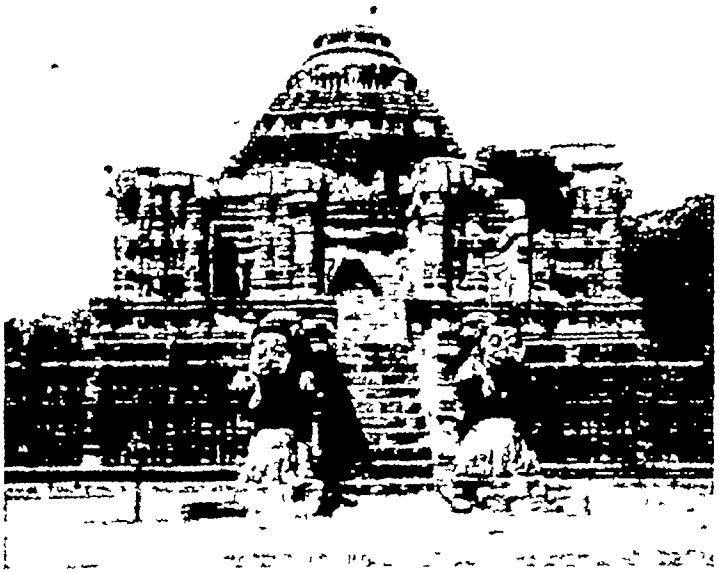

चीरचोरा गोपीनाथ—रेमुणा, बालेश्वर

श्री अनन्तबामुदेव मन्दिर, भुवनेश्वर

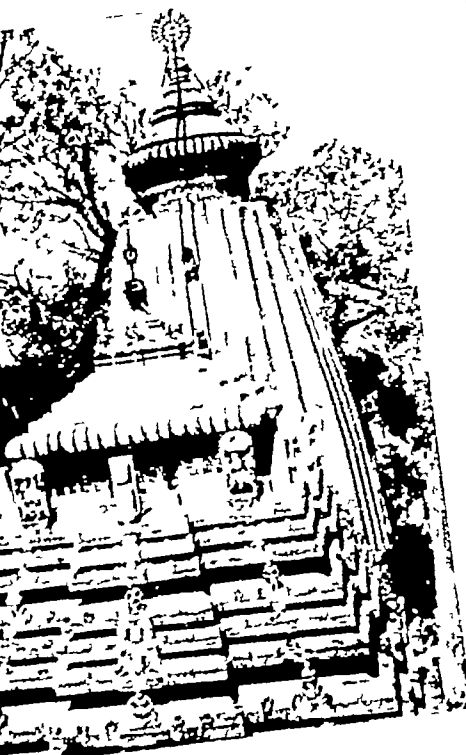
★ ओडिशा के मन्दिर तथा कारुकाय्य ★

भारतकर्ममण्डित प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्यमन्दिर नाट्य मन्दिर के साथ

सूक्ष्म कारुकाय्य

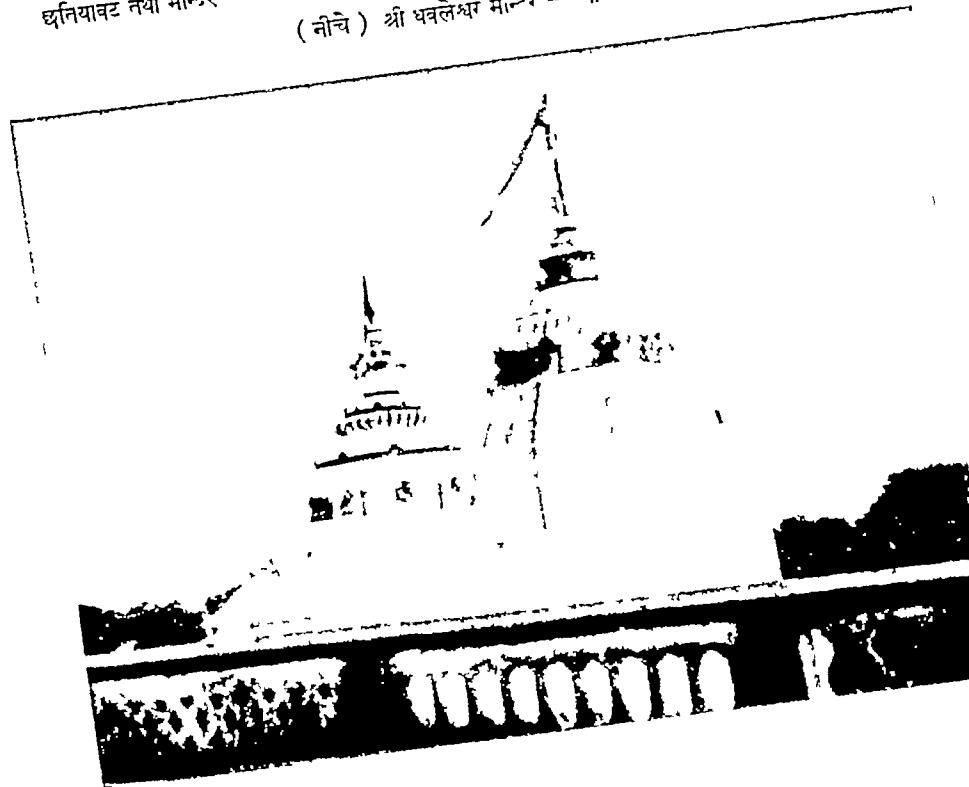

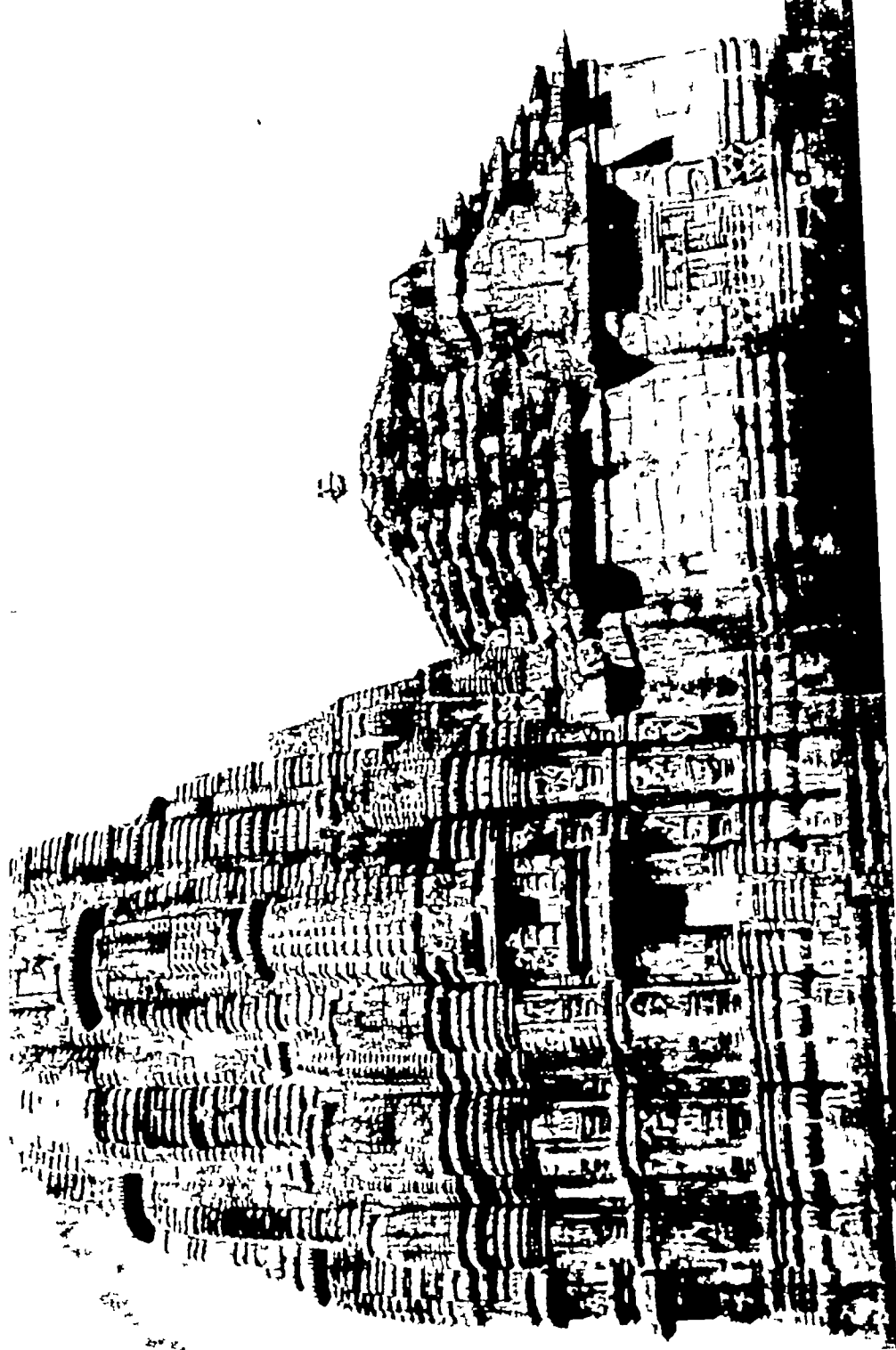
धुनियावट तथा मन्दिर

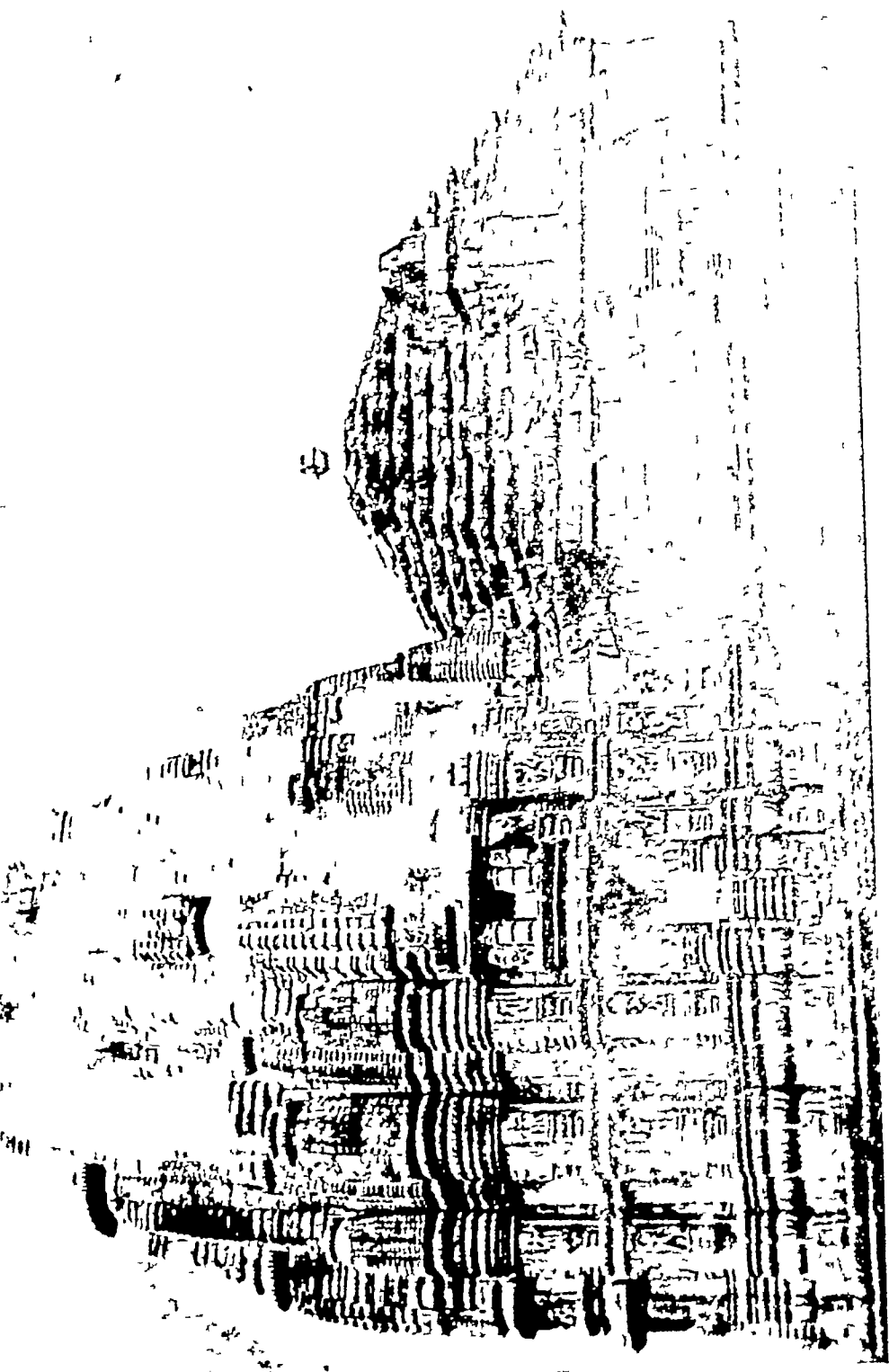

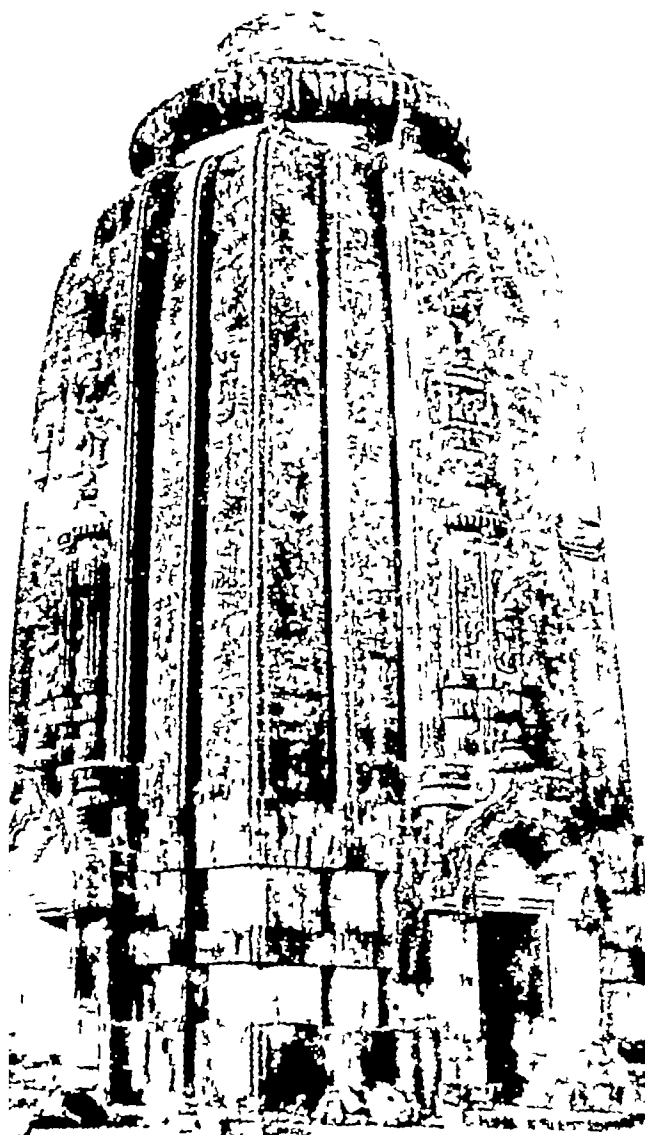
शिखाचण्डी मी पहाडी पर दुगा मन्दिर—कुलाराजपट, क

(नीचे) श्री धवलेश्वर मन्दिर — कटक

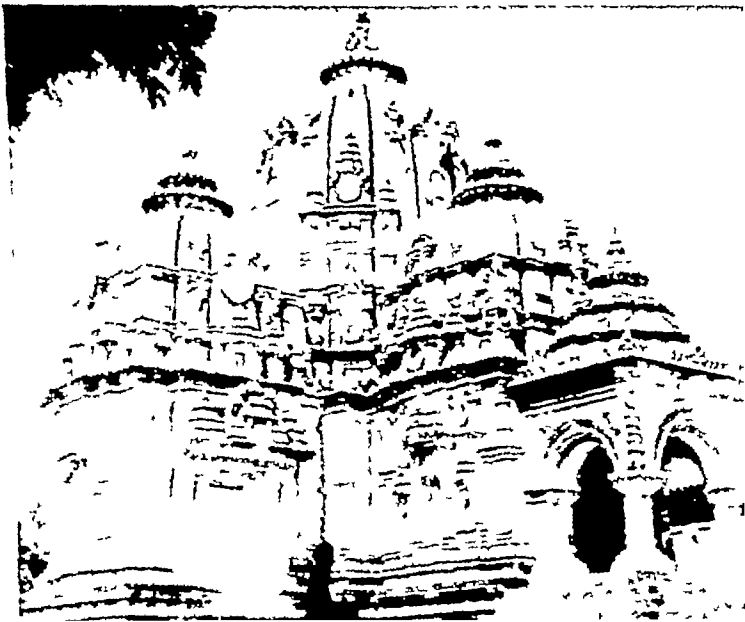

श्री चण्डेश्वर महादेव—पद्मपुर, रुद्रक

(नीचे) पद्मपुरी शिव मन्दिर—सोना

पापघ्नपूजक और सर्व-देवायतन (मंदिर)-संस्कारक थे। (३) लेकिन आज तक ओडिशा में प्रथम शताब्दी के बने हुए मंदिर दिखाई नहीं पड़ते। परन्तु कुशान राजत्वकाल में भी ओडिशा में मंदिर निर्मित होने का प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।

ओडिशा का गुप्त-युग—इलाहावाद में प्राप्त समुद्रगुप्त के अभिलेख, सुमण्डल ताम्र-शासन और बगुडा ताम्र-शासन से अनुमान किया जाता है कि ईसा के बाद ३४८ से ६०० तक कलिंग में गुप्तों का आधिपत्य था। यह भी अनुमान किया जाता है कि उस समय से ओडिशा में गुप्तकालीन संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव था, क्योंकि कपिलप्रसाद मंदिर के प्रागण में सखिलप्ट गुप्तकालीन नर्तकी और परशुरामेश्वर मंदिर की गुप्तकालीन शैली इसकी सूचक है। ये सारी मूर्तियाँ ओडिशा में उसी समय में मंदिर-निर्माण की सूचना देती हैं। ये सप्तम शताब्दी में निर्मित होते हुए भी, मंदिरों के इतिहास का अनुशीलन करने से जान पड़ता है कि प्रायः ओडिशा के सभी राजा शैव थे और उन्होंने लुप्तोन्मुखी गुप्तकालीन शैली का कुछ अंश ग्रहण करके आचलिक स्वतंत्र चिन्तन से मंदिर-निर्माण किया था। वकाड का निकटवर्ती एक भग्न मंदिर और भुवनेश्वर का परशुरामेश्वर मंदिर उक्त सिद्धान्त का निदर्शन है।

ओडिशा के इतिहास में शैलोद्भव राजवंश के बाद भौमकर राजवंश आरंभ होता है। इस वंश के राजा रानी बौद्धधर्मावलम्बी और शैव भी थे। अनुमान किया जाता है कि इस भौम राजवंश ने प्रायः ७३६ से ९३६ तक राजत्व किया था। इसके बाद सम्भवतः शैलोद्भव राजाओं ने प्रायः ६२४ से ७३६ तक राज्य किया था। इस सुदीर्घ काल में बने हुए मंदिरों का अनुशीलन स्थापत्य विद्या के दृष्टिकोण से गुरुत्वपूर्ण है और इसलिए इनका श्रेणी-विभाजन करना श्रमसाध्य है। मंदिरों का श्रेणी-विभाग और निर्माण-काल विभाग, प्रधानतः दो मौलिक वस्तुओं पर निर्भर करता है। एक है स्थापत्य-विद्यानुमोदित परिवर्तित रीति, और दूसरी है रुचिसपन्न कार्कार्य-परिवेपण। सिर्फ क्षेत्र तत्त्वघटित नकशे का आच्छादन पहले के अन्तर्भूत है जिसमें सामाजिक या आलंकारिक कला का प्रयोजन नहीं है। (मेघेश्वर मंदिर इन सबका उदाहरण है) शोभा-वर्धनकारी बहुमुखी खोदे चित्र दूसरे के अन्तर्भूत है।

परशुरामेश्वर, स्वर्णजालेश्वर, मोहिनी मार्कण्डेश्वर तथा पातालेश्वर आदि मंदिरों का सूक्ष्म विवेचन करने पर मालूम होता है कि उनकी गठन-प्रणाली प्रायः ममनामयिक है, क्योंकि मंदिरों का बहिर्भाग चतुष्कोण परिष्कार प्रतीयमान है। फिर भी मंदिर का कालेवर घीरे घीरे विपम तर्क रूप में गति करके रेख-मंदिर गठन में एक स्वतंत्र रीति परिलक्षित करता है।

कार्कार्य की दृष्टि से पर्यालोचना करने पर मालूम होता है कि मोहिनी-मंदिर स्वर्णजालेश्वर और परशुराम मंदिर से भिन्न है। और, पातालेश्वर मंदिर इन श्रेणी के अन्तर्भूत है।

इस श्रेणी के मंदिरों के चारों ओर सुन्दर लता, पत्र तथा देव-देवियों-मन्वन्वी पोतापित उपायानों की अवतारणा मिलकुल नहीं है। मिलनेवाले ऐतिहासिक प्रमाणों में अनुमान किया

पौराणिक उपाख्यानों के चित्र-प्रदर्शन ने आंगिक रूप में बहुत कम स्थान पाया है। मंदिर-गात्र में सामाजिक जीवन और दाम्पत्य जीवन के मनोमुग्धकर चित्र अधिक पर्यभूषित हुए। इस काम-प्रयुक्त स्त्री-मुरूपों के सम्भोग से सारे जग की उत्पत्ति हुई है। कामासक्त क्रीडा ही प्राणियों का कारण है। यह लोकायतिक दृष्टि भास्कर्य और कारुकार्य के माध्यम से सभी लोगों के समझने के लिए बहुत प्रकाश रूप से आई है। वेदान्त की क्लिष्ट भाषा में "जगत् काम-हेतुक और असत्य है" कहकर जो भाव व्यक्त किये गये थे, वे शास्त्रानुमोदित नियम या पद्धति (कामशास्त्र और बृहत् संहिता) के अनुसरण से प्रत्येक जीवन्त चित्र-प्रदर्शन के द्वारा सरल बना दिये गये। इसके अलावा मंदिर के बहिर्भाग के चित्रों द्वारा अर्थ और कामान्वेषी मानवों की इहलोक में काम-प्राबल्य सम्भोग की एकमात्र केन्द्रीभूत चिन्ता है। मंदिर के गर्भगृह चित्रशून्य है। इससे पारलौकिक चिन्ता की महनीयता प्रकट हुई है। इन महान् तत्त्वों के अर्थ-प्रकाशक के रूप में सोमवशी राजत्व काल के सब मंदिर स्थित हैं। अगर सोमवशी राजत्व में निर्मित मंदिरों का विश्लेषण किया जाय तो ब्रह्मेश्वर मंदिर में हम तीन नूतनत्व देख सकते हैं (१) जगमोहन का अम्यन्तर युद्ध-यात्रा और युद्ध-दृश्यों के द्वारा सुशोभित है और (२) मंदिर के गात्र में कलश तक स्वभाव-सम्मत भौम्य मूर्तियों की उपस्थापना है। (३) भौमकर युग में खोदी हुई मोटी और नाटी प्रतिकृतियों के अनुकरण से लम्बे और सरल अवयव दिये हैं। उस समय के मंदिरों की गठन-प्रणाली में बहुत उन्नति परिलक्षित होती है। भौमकर युग में मंदिर के मूलभाग के चतुष्कोण रूप में स्पष्ट प्रतीयमान होने के भाव को सोमवशी राजाओं द्वारा आलंकारिक और बहुकोण-युक्त प्रतिभात किया है और मंदिर के बाहर की ओर के निर्माण में कुछ पुरातन प्रणाली में नूतनत्व लाकर मंदिर के बाहरी ओर के मौन्दर्य में परिवर्धन किया है।

गगयुग—सोमवशी राजाओं के राजत्वकाल के बाद ओडिशा में गगवश का राजत्व शुरू होता है। इस वंश के राजत्व-काल में ओडिशा में मंदिर-निर्माण की कला की अधिक उन्नति हुई है और षोभासम्पादक कारुकार्य का वैचित्र्य नयन-प्रीतिकर रूप में प्रकट हुआ है। चित्र और कल्पना-प्रसूत नागकन्या, किन्नर, दिक्पाल और देव-देवियों के मुखमंडल में आनन्दोद्भासित छलछलाते भाव, कमनीय शरीर, गभीर ध्यानमग्न उपासना के भाव, मनमुग्धकर नृत्य, छंद, पोगाक की परिपाटी में असाधारण कलाकौशल और मूर्ति में सजीवता एवं रस-उद्दीपन-शक्ति के संचरण द्वारा, शिल्प की स्वाधीनता और उद्भावनी शक्ति की सहायता से, मंदिर गात्र का सौंदर्य स्वप्नपुरी में परिणत है।

मंदिर-निर्माण में अतिरिक्त योगकरण—परशुराम मंदिर का पर्यवेक्षण करने पर मालूम होता है कि इसके गर्भगृह के नाथ जगमोहन संपूज्य रहा है। कई इतिहासज्ञ मानते हैं कि इसका निर्माण-काल ७वीं शताब्दी है, लेकिन जगमोहन के अतिरिक्त और तीन मंदिर भुवनेश्वर में हैं। इनके नाम हैं भरतेश्वर, लब्धेश्वर, और शत्रुघ्नेश्वर। इन तीनों मंदिरों में जगमोहन नहीं है। इनके पवेश-द्वार भी अपेक्षाकृत छोटे हैं। अगर जगमोहन के अतिरिक्त सब मंदिरों को ओडिशा में मंदिर-निर्माण का प्राग्ज माना जाय तो अनुमान किया जा सकता है कि ये तीनों मंदिर ६ठी

उक्त मंदिर-गात्र में खोदित दुर्गा की मूर्ति से मालूम पड़ती है। इसके अलावा यह भी उपलब्ध होती है कि ओडिशा में तांत्रिक देव-देवियाँ शैव-धर्म की एक शाखा-रूप में विवेचित होती थी। अगर यह न होता तो मोहिनी और वैताल-मंदिर में पार्श्वदेवता के रूप में पार्वती और महिषासुर-मर्दिनी दुर्गा न होती।

सातवीं-आठवीं शताब्दी—ओडिशा में सातवीं-आठवीं शताब्दियों में धर्म एक नूतन पर्याय के रूप में उपनीत हुआ। क्रमशः बौद्धधर्म का ह्रास होने लगा। भौमकरयुग की प्रथमावस्था में बौद्धधर्म प्रवल था परन्तु शैवधर्म भी विशेष रूप में लोकप्रिय बन गया था, क्योंकि माघवी देवी आदि भौमकर वंश की रानियाँ शिव की उपासिका थी। इस समय में ललितगिरि, उदयगिरि, रत्नगिरि, और दूसरे स्थानों में बौद्ध-विग्रह निर्मित होकर ओडिशा के अनेक गाँवों में पूजे जाने लगे थे। ये तत्कालीन ओडिशा के भास्कर्य और कला के परिचायक माने जा सकते हैं।

ओडिशा से जैनधर्म भी संपूर्ण रूप से लोप नहीं हो पाया था। गणारहवीं शताब्दी में सोमवशी राजा उद्योतकेशरी ने खडगिरि में जैनतीर्थंकर की प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी।

ओडिशा के भास्कर्य, चारुकला और धर्म-इतिहास में नवीं शताब्दी एक प्रधान समय है। बौद्धधर्म के ह्रास होने के साथ ही साथ तंत्रवाद की लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। क्रमशः वैष्णव धर्म भी समाज में आदर पाने लगा। सन् ७१७ में लिखित इन्द्रभूति-प्रणीत ज्ञाननिर्दि नामक पुस्तक के अनुसार जगन्नाथ जी को बौद्ध देवता के रूप में परिगणित किया गया है (प्रणिपत्य जगन्नाथ सर्वजनवराच्चित। सर्वबुद्धमथ सिद्धिव्यापित गगनोपमम्)। और भी प्रमाणित होता है कि उस समय पुरी या पुरुपोत्तम (जगन्नाथ) क्षेत्र वैष्णव धर्म के केन्द्रस्थल के रूप में सुविदित था, और वैष्णव धर्म सुप्रतिष्ठित हुआ था। आठवीं शताब्दी में निर्मित स्वर्णजालेरवर मंदिर में रामचंद्र जी की मूर्ति इस सिद्धान्त को दृढ़ करती है। तत्र में, आराध्या देवियों में चामुडा विशेष रूप में पूजनीय है। भुवनेश्वर का वैताल मंदिर आठवीं शताब्दी में बना था। इस मंदिर की आराध्या देवी चामुडा है। इस चामुडा-मंदिर के गात्र में महिषमर्दिनी दुर्गा और पार्वती विद्यमान हैं। इन प्रत्यक्ष प्रमाण से समझा जाता है कि चामुडा-मूजा शैव धर्म के साथ नपूत हैं अर्थात् तंत्र-मूजा शैव धर्म के साथ सन्धिष्ठ है। आठवीं शताब्दी में इस तंत्र-मूजा के प्रमाण के स्वरूप याजपुर की चामुडा, धर्मशाला की सप्तमातृका-मूर्ति, हीरापुर का चण्डपी मंदिर और भुवनेश्वर का मोहिनी मंदिर है। ये सभी मूर्तियाँ और मंदिर भौमकर राजत्व में निर्मित हुए हैं।

शैव, वाक्त्त और वैष्णव धर्म ग्रहण करनेवालों के समान सूर्य-उपानको का समाज में बहुत अग्र पड़ा था। वैताल मंदिर के नामने के हिस्से पर सूर्य की प्रतिमूर्ति और भद्र के जाम्पाम पालिया गाँव का विरचि-नारायण मंदिर इस मत के प्रमाणस्वरूप हैं।

परशुरामेश्वर, वैताल और राजा-रानी मंदिर में खोदी हुई लक्ष्मीश-मूर्ति में अनुमान किया जाता है कि ओडिशा में पाशुपत मंत्रदाय ने शिवपूजा के चरित्र में विशेष रसाति प्राप्ति की थी।

दशम-त्रयोदश शताब्दी—दशवीं शताब्दी में लेकर तेरहवीं शताब्दी तक ओडिशा में पचलिन धर्म और धर्म मतवाद के इतिहास के गात्र मंदिर-निर्माण के बारे में पर्यालोचन करने पर

उत्कल की धर्मगति

पं० विनायक मिश्र

ओडिशा के वैष्णव कवि जगन्नाथ दास ने कहा है—“मनर मूले ए जगत” अर्थात् इस जगत् को जो जैसा सोचते हैं, वे वैसा ही अनुभव करते हैं। इसके बारे में पृथ्वी के सब मनस्तत्त्वविद् भी एकमत हैं। पृथ्वी में विभिन्न मनुष्यों की चिन्ताधारा अलग-अलग होने के कारण धर्म-चिन्ता भी विभिन्न प्रकार की है। सम्यता के शैशव में धर्म-चिन्ता बहुमुखी होती है। सम्यता के उन्नत स्तर में मनुष्य, जगत् के हरएक जाति के पदार्थ में, विभिन्नता का अनुभव करने पर भी वह उस विभिन्नता में भी ऐक्य अनुभव करता है। इसलिए वैशेषिक दर्शन में विभिन्नता को “व्यक्ति” और ऐक्य को “जाति” आख्या दी गई है। एक गाय में दूसरी गाय से अलग-अलग लक्षण होते हुए भी दोनों गायों में अनेक समान लक्षण होते हैं। इसलिए “गो” एक जाति और काले-सफेद के भेद से गाय के पार्थक्य को व्यक्ति कहा जाता है। इस तरह मनुष्यों की चिन्ताधारा में पार्थक्य होने पर भी उस पार्थक्य में ऐक्य भी है। धर्मचिन्ता का ऐक्य हिन्दुओं की परम आदरणीय भगवद् गीता में प्राञ्जल रूप में प्रतिपादित हुआ है।

आकाशात् पतित तोय यथा गच्छति सागरम् ।

सर्वदेवनमस्कार केशव प्रति गच्छति ॥

आकाश से वर्षा का पानी विभिन्न स्थानों में गिरकर आखिर सागर में जा मिलता है। इसी प्रकार विभिन्न लोग विभिन्न देवताओं की आराधना विभिन्न प्रकार से करते हैं फिर भी उसमें एक केशव खुश होते हैं।

विभिन्न धर्मों के प्रति महनशील होना हरएक मनुष्य का कर्तव्य है, यही उद्धृत उपदेश का सार मर्म है। इससे परस्पर के प्रति मैत्री, कष्टा आदि उत्पन्न होती है। गीता का उद्धृत मूलमंत्र भारत का सबल है। यह मंत्र ओडिशा के जगन्नाथ-धर्म में महीयनी शक्ति-रूप में जाज्वल्यमान रहा है। साम्राज्य-विस्तार के लिए ओडिशा ने प्रतिवेदी राज्यों के साथ कभी युद्ध नहीं किया है। उसने समय समय पर धर्मांध शासकों की पर-धर्म-ध्वंस-कामना के प्रतिरोध में युद्ध में जय पाई है। अशोक ने स्वदेश और विदेश में साम्य मैत्री के प्रचार के लिए धर्मकी शिक्षा-लिपि में जो उपदेश दिया है उसे आज तक सब जगन्नाथ-मेवक मान कर दूगरे राज्यों में जगन्नाथ-धर्म का प्रचार कर रहे हैं।

नवम शताब्दी में उदयनाचार्य के द्वारा रचित निम्नोद्धृत श्लोक ने पुरी के

और भगवद्गीता के अनुसार गधर्व या नृत्य-गीत-निपुण था। इसलिए खारवेल का कुमार खेल खेलना स्वाभाविक है। वीद्ध चैतीय जातक के अनुसार कपिल चैति राजा के कुलपुरोहित थे और गीता के अनुमार कपिल सिद्धो मे श्रेष्ठ थे, या इनके गुरु थे।

खारवेल की शिलालिपि में सिद्धो को नमस्कार ज्ञापन करने से यह प्रमाणित होता है कि वे कपिल मत्तावलम्बी थे। प्राणायाम-योगप्रणाली कपिल की नीति पर प्रतिष्ठित थी, और ये सब लोग साधक सिद्ध थे। कपिल के मत से वीद्ध मत उद्भूत था, और रामायण में कपिल को वासुदेव कहा गया है—

ते तु सर्वे महात्मानो भीमवेगा महाबला ।

ददृशु कपिल तत्र वासुदेव सनातनम् ॥—(१म ४०, २५)

यह अनुमित होता है कि निम्नांकित श्लोक खारवेल की शिलालिपि के वृक्ष चैत्य में रूपायित हुआ है—

निगमकल्पतरोर्गलित फल शुक्रमुखादमृतसयुक्तम् ।

पिवत भागवतम् रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावका ॥

पुरी में खारवेल ने वासुदेवपूजा का जीर्ण संस्कार किया था। यह इनकी शिलालिपि के निम्नांकित वाक्य से मालूम होता है—

पिथुउगद भनगलीन कासपति जिनपदभवन च ।

तेरस्रव सशत कत केतु भद तितयर देहसघात ॥

उद्धृत वाक्य की प्रथम पंक्ति के व्यजन वर्णों के पाठोंद्वारा में प्राचीन लिपि पाठकों में मतभेद नहीं है। मिर्फ युक्त स्वर और मात्रा के उच्चार करने और वर्ण को इधर उधर करके यथार्थ पद-मृज की तैयारी में वे लोग एकमत नहीं हैं। पूर्वापर अर्थ-संगतियुक्त पाठ कोई उच्चार न कर सकने से किसी का पाठ आज तक निर्दोष रूप में गृहीत नहीं हुआ है। ऐसी प्राचीन लिपि के पाठोंद्वारा के लिए साधारणतः पाठक लिपिवद्ध किंवदन्ती की मदद लेते हैं। लेकिन पुरी-मंदिर के चारों ओर पद्य पुराण में जो किंवदन्ती है, इसकी ओर आज तक किसी भी पाठक की नजर नहीं गई है। इसी किंवदन्ती के अनुसार यह मंदिर तृण-वृक्ष-समाकीर्ण होकर छिप गया था, पृथु नामक एक किरात बालक ने इसे देगकर भीलों से कहा तब उन्होंने तृण-वृक्ष उखाड़ करके मंदिर का उद्धार किया था। इसलिए उद्धृत पाठ में ऐसा मालूम होता है कि पिथुउग या पृथुदक ने घान (दभं) और पेठो (नग) से छिपे हुए जिन पद मंदिर को और तेरह नीं वर्ष के नीम गठ ने (तिक्त) तैयार केतुभद्र के नखर (मर) गरारपुजों को (नघात) प्रकाश किया। ७० ची० एम० बरअ ने यह अनुमान किया है कि शिलालिपि की पिथुउवा और वरिण का महा-भारतोक्त पृथुदक एक दूसरे में अभिन्न हैं, फिर भी उन्होंने पृथुदक का वर्णन-विचार नहीं किया।

वासुदेव नाम का निर्देश करता है। सर्व भूतो मे कौन रहता है? कपिल को रामायण में वासुदेव कहा गया है। वासुदेव संप्रदाय में एकात्मिका भक्ति प्रचलित है, और महाभारत में "साख्ययोगेन तुल्यो ही धर्म एकात्ममेविते"। साख्य मत के अनुसार प्रकृति सर्वभूत में रहती है। यह प्रकृति प्रजनशक्ति है। इसे समझने के लिए गीता के निम्न श्लोक के तात्पर्य पर विचार करना चाहिए—

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति या ।

तासा ब्रह्म महद् योनिरह वीजप्रद पिता ॥—(१४ग, ४)

उद्धृत श्लोक की व्याख्या में प्रसिद्ध दार्शनिक डा० राधाकृष्णन ने लिखा है —

"Prakrti is the mother and God is the father of all living forms As prakrti is also of the nature of God, God is the father and mother of the universe He is the seed and the womb of the universe This conception is utilised in certain forms of worships which are developed out of what some modern puritans deride as abscae phallicism The spirit of God fertilized our lives and makes them what God wants them to be

"The supreme is the seminal reason of the world All being result from the mother through Logo spermatisation or animating souls."

ययात्रम प्रकृति और ईश्वर सब सजीव रूपों के माता और पिता हैं। प्रकृति भी ईश्वर का स्वभाव होने के कारण ईश्वर सारे विश्व के पिता और माता हैं। वे विश्व के बीज और गर्भ हैं। यही धारणा कई प्रकार की पूजा में दिखाई पड़ती है। आधुनिक धर्म-संस्कारक दल, जिसे बदलील लिङ्ग-योनि का प्रतीकवाद कहकर उपहास करते हैं उसी से इस पूजा का विकास हुआ है। ईश्वर की आत्मा हमारे जीवन को उर्वर करती है। ईश्वर जैसा चाहता है वैसा ही बनाता है।

परमेश्वर जगत् का शुक्रमत कारण है। ब्रह्म जीवाणु और जीव शक्तिप्रद आत्मा की मदद से भूत पदार्थ के गर्भ में रखने पर नव प्राणी पैदा होते हैं। यह प्रमाणित किया जा सकता है कि उद्धृत मत में सिर्फ भारत में नहीं, सारी पृथ्वी में अपेक्षाकृत सभ्य जातियों में लिङ्ग-पूजा प्रचलित थी। आधुनिक वैज्ञानिकों ने विज्ञान के शरीरतत्त्व विभाग में जीवन के जन्म विषय में जो तथ्य आविष्कार किया है, इसके अनुसार नाधारण अवस्था में मनुष्यशरीर में प्रजनन बीजरस वर्तमान नहीं रहता—श्री-पुरुष के सयोग काल में यह पैदा होता है। इसलिए सृष्टि की अव्यवस्था को मूल्य कहा गया है। केवल बौद्ध बर्मावलवी लोग ही शून्यवादी नहीं थे, प्रत्युत गैब, वैष्णव और ब्राह्मण भी शून्यवादी थे। ब्राह्मण लोग आह्निक आगधना में अग्न्यास करते वक्त "स ब्रह्म" इत्यादि सप्तव्याहृतीना ब्रह्म का शून्यरूप में चिंतन करते हैं। गंगा ने ऊर्ध्व से या आकाश से और विष्णु ने पादाग्र में अवतरण किया है। इसीलिए वैष्णव धर्मावलम्बी

प्राचीन काल में पुरी में दैत्य लोग रहते थे। अब उनके वंशधर "दइता" नाम से अभिहित हैं। विष्णुपुराण (२, १७, १८, अ०) से मालूम होता है कि उनमें से कई लोग बौद्ध और कई लोग जैन थे। बौद्ध धर्मावलम्बी हर एक वस्तु को शून्य मानते थे। जैन-धर्मावलम्बी लोगों ने वस्तु को सत् या असत् निरूपण न कर सकने के कारण माना था कि यह स्याद्वाद या सत् या असत् हो सकती है। वहाँ विश्वावसु एक दीप्तिमान् पत्थर की पूजा नील माधव के नाम से करने लगे।

शायद यह विश्वावसु महाभारतोक्त रेणुका-गर्भजात पुत्र हो। दैत्य लोग शून्यवादी होकर इन्द्रियपरायण हो गये थे, क्योंकि वे लोग उच्च आकाशा नहीं रखते थे। इन्द्रिय-परायणता के कारण उनका शुक तारल्य हुआ था। विश्वावसु के नीलमाधव देवता का अस्तित्व स्वीकार करके जितेन्द्रिय होने से इनके तरल शुकविन्दु ने आकार धारण किया। सिर्फ पुरुष का विन्दु सन्तान सृष्टि नहीं कर सकता है। सन्तान-उत्पत्ति के लिए नारी-शक्ति की भी आवश्यकता है। इसलिए दुर्गा और शिव दोनों ने सिर पर अर्द्ध मात्रा या अर्द्धचन्द्र धारण किया है। इसके बाद यह विधि प्रचलित हुई कि नारी या पुरुष में से कोई एक दूसरे को न बुलाने, "ओ" या स्वीकृति ज्ञापक उत्तर न सुनने पर बल प्रयोग नहीं किया जायगा।

अब इस विधि के अनुसार जगन्नाथजी की पूजा होती है। ऋग्वेद के निम्नांकित मन्त्र से मालूम होता है कि अनेक बौद्धों और जैनो ने किरण का अस्तित्व स्वीकार करके वस्तु की सत्ता स्वीकार की है। "केतु कृणवन्न केतवे। तोपे मर्या अपेशसे समुपद्भिरजायत" सायन की टीका में केतु का अर्थ किरण और तोषे का अर्थ आकृति दिया जाने के कारण साधारणतः यह अर्थ किया जाता है कि रात के अन्धकार में किसी वस्तु का तेज या आकृति न मालूम पड़ने से अकेतव और अपेशस् या। सूर्य की समुसत् या किरण से सभी वस्तुओं के केतु या तेज और नेशस् या आकृति न प्रकाश पाया है। लेकिन इस मन्त्र से ब्राह्मण केतु ग्रह की पूजा करने लगे। तब मन्त्र का अर्थ कुछ भिन्न प्रतीत होता है। हम विश्वास रखते हैं कि ग्रहण के समय सूर्य केतु या चन्द्र का ग्रास करता है। उस वक्त सूर्य या चन्द्र पर जो आशिक कृष्ण वर्ण का आवरण दिखाई पड़ता है उसे केतु कहते हैं। ग्रहण-काल में आलोक या ज्ञान और अधकार या अज्ञान दोनों एक समान चन्द्र या सूर्य के रूप में अनुभूत होते हैं। भाव पदार्थ स्वीकार न करनेवाले अभाववादी बौद्धों को जैमिनि ने पूर्वमीमांसा में कहा है कि भाव पदार्थ के समान अभाव भी एक पदार्थ है। ग्रहण-काल में यह स्पष्ट रूप में हृदयगम होता है। इसलिए अभाववादियों को अनाचार पथ छोड़कर सदाचार पथ का अनुसरण करने के लिए स्नान, दान, आदि पवित्र कर्मानुष्ठान किया जाता है। यह केतु कालिय नाग है। इसे श्रीकृष्ण जी ने दलन किया था। लेकिन श्वेतकेतु या शुक्ल नाग वासुदेव नाम से परिचित है। इसे तांत्रिक लोग कुडलिनी कहते हैं। विष्णु अनन्त नाग पर सोते हैं, शिव नाग को मृपणस्वरूप ध्यवहार करते हैं, नाग जैन पार्वनाथ का सतक है और बुद्धत्व लाभ करते वक्त नाग ने अमोघसिद्धि या बोधिसत्व की रक्षा की थी इस कारण हम नागधर्म को आर्येतर धर्म कह नहीं सकते हैं। ओडिशा में सौ से लेकर अस्सी शूद्र नागगोत्री हैं। भुवनेश्वर के कपिलेश्वरपुर से ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी की नागमूर्ति आविष्कृत होकर भुवनेश्वर

इन्द्रो मयूर सवृत्तो धर्मराजस्तु वायस ।

कृकलासो - धनाध्यक्षो हसश्च वरुणोऽभवत् ॥

ओडिशा की किंवदन्ती के अनुसार सती के आत्महत्या कर डालने के बाद जब दक्षयज्ञ भग होता था, तब देवताओं और ऋषियों ने पशु-पक्षी का रूप धारण किया था। तत्र साहित्य के अनुसार सती के आग में जल जाने से तत्रपूजा प्रचलित हुई। यह प्रमाण मिलता है कि वेद-रचना-काल में एक हृदयविदारक घटना हुई थी। उसके फलस्वरूप सती आग में जली और दक्षयज्ञ या नागधर्म (प्राणायाम-योग) ध्वंस करने की चेष्टा की गई थी। इसका उल्लेख लेखक के अप्रकाशित Indian culture and cult of Jagannath ग्रंथ में है। यह इतना ही याद रखना चाहिए कि बुद्धदेव ने उत्कल के तपसु और मल्लिक को नाखून और केश दिये थे, और रामायण में वर्णित है कि पुरी में नख-लोम-जात वैखानस और बालखिल्य ऋषि रहते थे। ब्रह्मपुराण के अनुसार पुरी में बालखिल्य ऋषि रहते थे। महाभारत में (वन १९७) लिखा है कि नारायण ने कृष्ण केश देवकी को और शुक्ल केश रोहिणी को दिये थे। शायद ये बालखिल्य केशव संप्रदाय के अन्तर्भूक्त थे। महाभारत के अनुसार बालखिल्य ऋषि ऊपर की ओर पैर और नीचे की ओर सिर करके डालो में लटक कर सूर्य की मरीचि प्राप्त करते थे। इसलिए ये सब ऊर्ध्वमूल अश्वत्थ वृक्ष थे। गीता में इस अश्वत्थ वृक्ष की सहायता से पुरुषोत्तम योग की व्याख्या की गई है। गीता के उपदेश के अनुसार अश्वत्थ वृक्ष की डाल काटी गई है। वेद में बालखिल्य सूक्त होने से बुद्धदेव के केश देने के बारे में जो किंवदन्ती है वह वेद की परवर्ती नहीं हो सकती। पुरी की रथयात्रा को जैनों की रथयात्रा के साथ और गुडिया-मडप के उत्सव को रामायणोक्त नदिग्राम में भरत-पादुका-पूजा करने की विधि के साथ तुलना करने के लिए यहाँ अवकाश नहीं है। बौद्धों की वाशेली भव पुरी की वाशेली साहि में पूजा पाती है। जैनों की विमला और शीतला को अब जगन्नाथ-मंदिर में वेदा के अन्दर स्थान मिला है। जिन्होंने मूर्तिपूजा की प्रयोजनीयता स्वीकार नहीं की है, वे अलेख महिमा आदि विभिन्न संप्रदायों के अन्तर्भूक्त हैं। वे ओडिशा के भागवत धर्मावलम्बियों के समान शून्यवादी हैं। किसी का विश्वेतर ईश्वर-विश्वास नहीं है। “महिमा” शब्द संस्कृत के महत् शब्द से उत्पन्न हुआ है। साख्य में बुद्धि को महत् कहते हैं। कृष्ण साख्य मतावलम्बी थे। महिमा धर्मावलम्बी लोग शून्यवादी होने पर भी मूर्तिपूजा का विरोध नहीं करते हैं। कटक जिले के लेम्बाल गाँव में इनकी गद्दी है। इस गद्दी के प्रतिष्ठाता षोडश शताब्दी के अच्युतानन्द दास ने अपने को सुदामा के अवतार-रूप में वर्णन किया है। सुदामा ने “चावल भाजा” (लाई) समर्पण करके श्रीकृष्ण की कृपा पाई थी।

वे चैतन्य सम्प्रदाय के समान ढोल, करताल लेकर राधाकृष्ण के प्रेम-कीर्तन, प्राणायाम, योगाम्नास या ब्राह्मणों के समान साढम्बर पूजा नहीं करते थे। वे श्रीकृष्ण का ध्यान शून्य-रूप में करते थे, लेकिन जगन्नाथ दास प्राणायाम-योगाम्नास करते थे। जगन्नाथ का सम्प्रदाय “अतिवडी” नाम से अभिहित है। यह संप्रदाय ढोल, करताल लेकर चैतन्य का नाम-कीर्तन करता था। लेकिन जीव और ब्रह्म के बीच चैतन्य जी के प्रचार किये हुए भेदाभेद मत को नहीं

किरण या तेज नहीं मानते, क्योंकि तेज सिर्फ ब्रह्म-रूप का प्रकाशक है। पदार्थों के रूप के अतिरिक्त अन्दर अरूप गुण भी है, इसलिए ये सब शून्य में अलेख या वर्णनातीत एक पदार्थ मानते हैं जिससे विश्व की उत्पत्ति रहना स्वीकार करते हैं। इस संप्रदाय के भीम भोई हैं।

शरद-उषुम नाहि रे सुमन शरद उषुम नाहि,
सदा सम्पूर्णा से अरूपा देही सुमन रे। शून्य पुरे छन्ति रहि सुमन रे।

उद्दालक ने वटवीज की परीक्षा द्वारा श्वेतकेतु को समझाया था कि विशाल वट वृक्ष बीज में, सूक्ष्म रूप में, निहित है। इसलिए विश्वास किया जा सकता है कि एक परम सूक्ष्म पदार्थ से विश्व की उत्पत्ति हुई है। बुद्धदेव ने नाखून और केग तपस्सु और भल्लि को दिये थे, इसलिए उन्हें शून्यवादी नहीं कहा जा सकता। इस धर्म के दूसरे विषय आलोचक के अप्रकाशित Indian culture and cult of Jagannath नामक ग्रन्थ में दिये गये हैं।

देहातो में श्रमजीवी शूद्र लोग दण्डपूजा करते हैं। जो लोग यह पूजा करने के लिए व्रत ग्रहण करते हैं उन्हें भक्ता या भगता (स० भक्त) कहते हैं। यह पूजा मेरु या मेप सन्नक्ति के दिन समाप्त होती है। पूजा के दिन सख्या भक्तों की सुविधा पर निर्भर करती है। यह पूजा तीन दिन या इक्कीस दिन तक अनुष्ठित हो सकती है। इसमें तेरह भक्त अवश्य रहते हैं। पूजा के दिन वे लोग रोज एक बार हविष्यान्न खा कर स्त्रीससर्ग त्याग करके, पवित्र और निष्ठा पर रहते हैं और दोपहर को प्रखर कडी धूप में खेत जोतने, दौनी करने, खमार में धान रखने आदि कृषि कर्म का अभिनय दिखाते हैं। वे लोग सूर्यास्त के समय नदी या तालाब में नहाने के लिए जाते हैं। नहाने के बाद एक आदमी एक बेंत और दो आदमी चार मशालें लेकर आते हैं। मिट्टी हत्ये के सिरे में चिचडे लपेट कर देवता के रूप में एक आदमी पकड़ता है। लौटने के वक्त उच्च स्वर में हर एक देहाती की कल्याण कामना करके भीख माँगते हैं। रात को उनके साथ एक यात्रा-दल मिलकर गाँवों में यात्रा दिखाते हैं। यात्रा में पूजा के आख्यान का गीत, अभिनय के रूप में, अभिव्यक्त करते हैं। आख्यान में उक्त है कि एक दिन एक शवर वन में पक्षी की हत्या करता था। उसकी इस वृत्ति को दूर करने के लिए शिव जी ने यह धर्म प्रवर्तित किया था। लेकिन अभिनय में शवर-शवरी में जो वार्तालाप होता है उससे मालूम होता है कि शवर पार्वत्य जाति की अप्राप्तवयस्का बालिकाओं पर पाशविक अत्याचार करता था। दण्डकारण्य की उत्पत्ति के बारे में रामायण की किंवदन्ती के अनुसार जिस वन में दण्ड नामक एक राजा ने अप्राप्तवयस्का भृगुकन्या को हरण किया था उस वन को दण्डकारण्य कहते हैं।

हर एक आदिवासी भृगु या एक शिला की पूजा पितृ-चैत्य रूप में करता है, इसलिए भृगुकन्या का अर्थ आदिवासी श्रेणी की बालिका हो सकता है। शायद अपेक्षाकृत चतुर युवक-गण आदिवासी बालिका लेकर इन्द्रिय का अपव्यवहार करते थे। अशोक ने युवकों पर दृष्टि रखने के लिए तोपली शासनकर्ता को भी घउली-शिलालेख में आदेश दिया है। इससे मालूम होता

मगला कोठी में या अपने अपने घर, जहाँ कलगी रखी हो वहाँ, स्त्रियाँ और पुरुष एकत्र सोते हैं। कलसी का नल कर्णस्वरूप होने के कारण और छ मास के अन्तर में पूजा की जाने पर यह रामायण में वर्णित छ मास में नीद से उठा हुआ कुम्भकर्ण हो सकता है। यह सत्य हो तो नहीं कहा जा सकता कि कितने प्राचीन धर्मों ने अब बदलकर कैसा रूप धारण कर लिया है।

ओडिशा में षोडश शताब्दी के आखिरी भाग से सप्तदश शताब्दी के मध्य भाग तक मुसलमान शासन प्रतिष्ठित था। उस वक्त ओडीशा में मुसलमान धर्म प्रचारित हुआ था। साल-वेग नामक एक मुसलमान कवि ने भक्ति रस कां भजन ओडिया मे बनाया है। अब भी कटक में मुसलमानों के कदम रसूल नामक उपासना-मंदिर में हिन्दू लोग पुण्य अर्जन के लिए जाते हैं। ओडिशा में अग्रेज राजत्व प्रतिष्ठित होने के बाद क्रिश्चियन धर्म प्रचारित हुआ। इस तरह ओडिशा में नाना प्रकार के धर्म-संप्रदायों का समावेश हुआ था। लेकिन ओडिशा सांप्रदायिक-विद्वेष से हमेशा मुक्त रहा है।

मेलो, यात्राओ, पर्वत्यौहारो, विवाह-व्रत और अच्छी मजलिसो मे इनका उपयोग होने लगा । शिक्षित सम्प्रदाय में चर्चा या गवेषणा न होने से संगीत कला धीरे धीरे शास्त्रीय रीति से दूर हट गई, फिर भी 'महारो' और गोटिपुओ के द्वारा ओडीशी नृत्य की परंपरा सुरक्षित रही ।

काफी अनुसंधान के बाद नृत्य के बारे में कई पाण्डुलिपियाँ, तालपत्र पोथियाँ संग्रहीत हो सकी हैं । इनमें से संगीत अभिनय-दर्पण को संपूर्ण शास्त्रीय मतापेक्षी कहा जा सकता है । इसके लेखक तुग राजवश के राजकुमार यदुनाथ राजसिंह हैं । इस पोथी में सब संस्कृत श्लोक ओडिया लिपि में लिखे हुए हैं । अभिनयचन्द्रिका नामक एक और नृत्य-संपर्कीय ग्रन्थ मिला है । इसके लेखक 'महेश्वर' महापात्र हैं । लेखक ने ग्रन्थ की समाप्ति में खेमण्डि अधिपति नारायण गजपति की प्रशस्ति गाई है । इससे मालूम होता है कि यह लेख संगीत-नारायण-कर्ता नारायण गणपति के राजत्वकाल १७।१८ ई० का है । संगीत-अभिनय-दर्पण का सठीक-काल निर्णय नहीं हो पाया, फिर भी यह विश्वास किया जाता है कि यह अभिनयचन्द्रिका की पूर्ववर्ती रचना है । अभिनय-चन्द्रिका का वर्णन, अभिनय नामकरण आदि अनेक स्थलो में नाट्यशास्त्र से भिन्न है ।

लेकिन संगीत-अभिनय-दर्पण में अधिकांश नाट्यशास्त्र और संगीत-रत्नाकर का साम्य वर्णन दिखाई पड़ता है । इनमें समता होने पर भी इसमें उत्कलीय परंपरा की विशेषता है । इसके अतिरिक्त मंदिर गात्रो में खोदी हुई मूर्तियों की नृत्यभंगी के सौसादृश्य का वर्णन इसमें है । इसमें नन्दिकेश्वरकृत अभिनय-दर्पण से जगह जगह अलग शिर, नेत्र, ग्रीवा, और हाथ के काम का वर्णन मिलता है । असयुत और सयुत हाथ को अलग अलग अभिनय-प्रदर्शन में विनियुक्त न करके स्थल-विशेष पर एक या दो हाथो का इसमें उपयोग किया गया है । संगीत-अभिनय-दर्पण की यह विशेषता है कि अभिनेताओ को किस किस कार्य में कैसे विनियोग किया जाय, सिर्फ इतना ही देकर लेखक सन्तुष्ट नहीं रहे वल्कि किस प्रकार से अभिनय प्रदर्शित हो, इसका भी निर्देश दिया है ।

ओडीशी नृत्य उत्कल देश की वृत्ति, भाषा, रूचि और रीति-नीति की परंपरा बहन करके शास्त्रानुमोदित क्रम से परिचालित है । यह नृत्य आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक इन चार विभागो की रक्षा पूर्ण रूप से करता है । प्रचार और गवेषणा के अभाव के कारण ही वह आज तक विशेष रूप में लोकलोचन में नहीं आ सका है । लेकिन इसके पुरातनत्व और शास्त्रीयता के बारे में विवाद-विसवाद का अवकाश नहीं है ।

नृत्य-शिक्षा के लिए पात्र को कई परिमाण में पद और नेत्र का अभिनय या चालना रूप साधना करनी पड़ती है । ये सब देश-प्रचलित नाम के कारण अलग होते हुए भी शास्त्रीय-पद्धति से अलग नहीं हैं । यथा—

उठा, वइठा, ठिआ, चालि,
बुडा, भसा, भँडरी, पालि,
ओडीशी नाट र आठ वेलि ।

है। उत्कलीय गीत-कवियों और छन्द-रचयिताओं ने अधिकांश गीतों में कृष्णभक्ति की रचना की है। नृत्य में भी यह देखने को मिलता है। इसलिए ओडिशी नृत्य में नटराज के बदले, नटवर-भगी का प्रचलन देखा जाता है। यह त्रिभंग है। ओडिशी नृत्य के पात्र के लिए रंग-प्रवेश-काल से त्रिभंग-भंगिमा में खड़े होने की विधि है। इस खड़े होने की भंगिमा को माधारण प्रचलित भाषा में थाई कहते हैं। यह स्थायीशब्दज है।

बटु नृत्य बटुक या बटुकेश्वर भैरव की आराधना ओडिशी नृत्य का एक अविच्छेद्य अंग है। पात्र रंग-प्रवेश के बाद पहले भूमि-प्रणाम, विघ्नहरण गणपति-पूजन, बटुनृत्य, पल्लवीनृत्य, साभिनय नृत्य के बाद आनन्द नृत्य करने की विधि प्रतिपालित होती है। गीत का एक चरण अभिनय करने के साथ गाने के बाद अन्य चरण प्रारम्भ के मध्य स्थल में जो नृत्य होता है, उसको अभिनयचक्रिका में बटु नृत्य कहा गया है। ओडिशी नृत्य भावाभिनय-प्रधान है। अभिनय को "पारिजा" लक्षण और "अवलय" कहा जाता है।

बटु नृत्य के कई कारणों में कुछ कुछ ताण्डव नृत्य का सम्मिश्रण है। समवत ओडिशा में गोटिपुञ्ज नृत्य का सृष्टि के बाद से इन सबको स्थान मिला है। पहले ओडिशा में देवदासी या 'माहारी' नाच ही प्रचलित नृत्य था। १६वीं शताब्दी के बाद देश की राजनैतिक परिस्थिति हमेशा अस्थिर रही। इस वक्त लड़कियों के बदले लड़कों को लेकर गोटिपुञ्ज या आखड़ापिलाओं के नृत्य की सृष्टि हुई। देवपूजा-मद्धति में सिर्फ देवदासियाँ ही नृत्य करती थीं। राजा रामचन्द्र देव के समय में 'खोरधा नियोग' नाम के नारी-नृत्य ने खोरधा-राज-दरवार में स्थान पाया था।

रामचन्द्र देव का राजत्व देश की अनिश्चित परिस्थिति में हुआ था। उस वक्त जनता का धन, मान और जीवन सकटापन्न था। जगन्नाथ-मंदिर में राजा रामचन्द्र देव ने ही पहले गोटिपुञ्ज नृत्य की प्रथा प्रचलित की थी। गोटिपुञ्ज नृत्य को दूसरी मजलिसों में भी स्थान मिला। सचमुच ये सभी ओडिशी नृत्य की परंपरा रखते आये हैं। मूहूले के अखाड़े या तालीम के स्थानों में योग्य शिक्षक इनको विधिवद्ध रूप में सिखाने थे। लड़कों को इस नृत्य के बारे में तालीम देते वक्त इन्हें कई प्रकार के वन्य या भाग सिखाये जाते थे। परन्तु यह वास्तव में ओडिशी नृत्य की विधिवद्ध धारा के अन्तर्भूत नहीं है।

यह नृत्य उन्नीसवीं शताब्दी तक परंपरा की रक्षा करके चले आते थे कि १८४० ई० में ओडिशा का अगच्छेद हुआ। विशिष्ट कला और साहित्य-चर्चा के स्थान गजाम को मद्रान प्रेसीडेन्सी में शामिल कर दिया गया, १९३६ ई० तक (लगभग एक शताब्दी)।

इसी अवस्था में रहने से ओडिशी संगीत और नृत्य कला का पतन हुआ। इस काल में दुर्योग से ओडिशावासी नृत्य, संगीत कला के प्रति नाना कारणों से विरागी रहे। शिक्षित सम्प्रदाय में इसका आदर कम हो गया था, इसीलिए शास्त्रानुमोदित परंपरा को अक्षुण्ण रखना कष्टसाध्य हो पड़ा था। अशिक्षित या अर्धशिक्षित लोग गीत, नृत्य को पेशे या शौकीनी के रूप में ग्रहण करने लगे थे। उच्च दक्षिण-विच्छिन्न उत्कल में आन्ध्र के प्रभाव से तत्रत्य वेश्या नृत्य की सरल सहज नृत्य शैली चल पड़ी। इसीलिए लोगों ने शास्त्रीय रीति का संपूर्ण रूप में अनुसरण करने

★ उत्कल की नृत्यकला ★

ओडिशी नृत्य की विभिन्न मुद्राएँ

★ उत्कल की नृत्यकला ★

उत्कल राजा की दुई एक नर्तकी की मुद्रा

उत्कलय नृत्यकला की विभिन्न मुद्राएँ

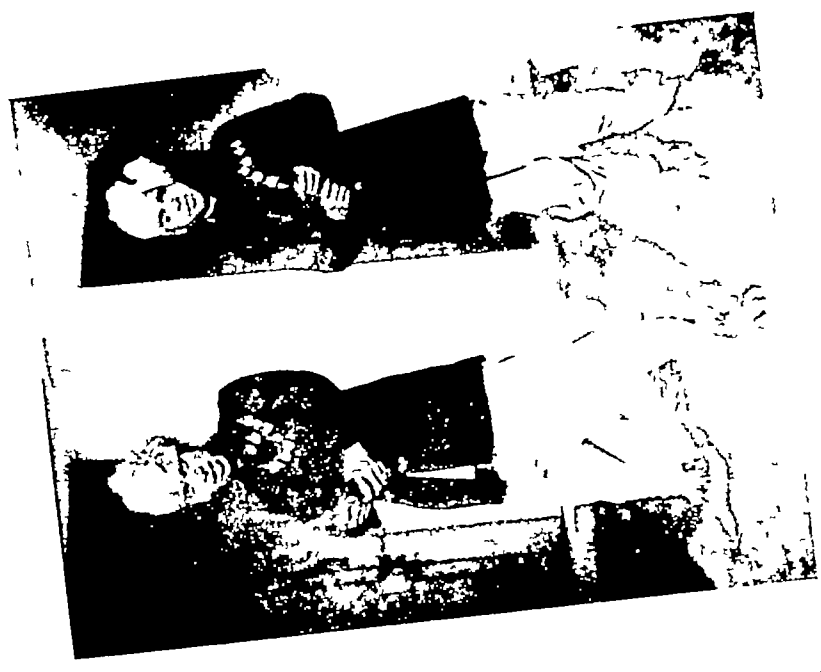
उत्कलय नृत्यकला की एक नर्तकी की मुद्रा

★ उत्कल की नृत्यकला ★

छिम्मापाला

नामकाछिप्रा

★ उत्कल की नृत्यकला ★

पुरी का नागा-नृत्य

ओड़िशी-नृत्य (कला विकास केंद्र)

विशेषत्व लेकर सयुक्त हाथ के समान व्यवहृत है। सगीतरत्नाकर ग्रन्थ में इसका समर्थन देखने को मिलता है। इस ग्रन्थ में “करण” के बारे में विशेष वर्णन नहीं है।

ओडिशी नृत्य को परंपराक्रम में कोई इसे छ और कोई कोई सात भागों में विभक्त करते हैं। साधारणतः छ प्रकार का प्रचलन अधिक है। यथा —

१—पात्रप्रवेश—भूमिप्रणाम

२—गणनाथ या विघ्नराज-पूजन

३—चट्टु नृत्य

४—पल्लवी नृत्य

५—सामिनय नृत्य

६—प्रान्त नृत्य ।

यह तारिक्लम, पहपर या नाटागी रूप में कथित है। बहुत समय से, नाना कारणों से, यह सुप्रतिष्ठित नृत्यकला अवहेलित होती थी। आज उत्कल की विभिन्न पुर-पल्लियों में ओडिशी नृत्य के प्रति जनसमाज का आदर और आग्रह बढ़ गया है। सम्य और भद्र समाज की कन्याएँ इसको सीखने लगी हैं। यह उड़ीसा ही में नहीं, वरन् भारत के कोने कोने में एव पृथ्वी के प्रत्येक सम्य राज्य में चहल-पहल मचा कर प्रत्येक प्राणी में नृत्य उन्माद एव उत्साह भर रहा है। इस समय पुरातन ग्रन्थों को प्रकाशित और उच्च शिक्षा का प्रसार करना हमारा आवश्यक कार्य है।

आशा ही नहीं वरन् भगवान् जगन्नाथ जी की महती अनुकम्पा से हमें पूर्ण विश्वास है कि ओडिशी नृत्य निकट भविष्य में अपने पूर्ण गौरव के साथ प्रसारित हो जगत् के प्रत्येक प्राणी में अपूर्व कला, और जीवन की नई ज्योत्स्ना जागृत कर सकेगा।

ला सके हैं। उसके केगविन्यास के लिए कुछ करजी तेल, कान्तिछटा के लिए थोड़ी सी हल्दी थी।

श्री पखावज के लिए भोग, श्री कुब्जी की लज्जा-निवारण के लिए एक अँगौछा, नृत्यकारी दारुमय तपस्विन्यो के लिए धुआपत्र पीकाहका, माताओं की वहिर्देश कल्पे चूना-दोवता खैनी न देकर कौन मुहल्लेवाला तीव्र तिरस्कार और लोकनिन्दा से आत्मरक्षा कर सका है।

कमलघटा (एक प्रकार का बड़ा दीपक) के विस्तृत आचार के लिए कमजोर वाम क दस-बारह तिपाये तथा स्टेज के ऊपर की छत के लिए भी धमशान में पडे अरथी के कुछ वाँस इकट्ठे कर लिये गये।

प्रबन्धको को यह सब आयोजन करने के लिए विलकुल सोचने की जरूरत नहीं पडी है। अभिनेता मानवदेही और दारुदेही गोष्ठियो को विलकुल वाधा नहीं हुई। परिया, गडुआ ये सब कौतुक विद्या में विख्यात हैं। वे कलावती फिर आमंत्रित हैं, विगोपत उत्कल में इनकी मर्यादा की अवहेलना नहीं हो सकती। यह सब दायित्व, मुनाम और सुयश के माथ हम पाठशाला के छात्रो ने समाधान किया कि एकान्त नि स्वार्थ और आशाहीन रूप में नहीं। केवल प्रथम पक्ति में बैठकर तमाशा देखने के लोभ से। सध्या-आरती समाप्त होने के साथ ही साथ सब कमल-घटाए तेजी से जल उठी। आम-वाग के निसर्ग-सुन्दर चन्द्रालय के नीचे तैलाचार में राख तेजी से जल उठी —

“तिन ता, तिन ता त्रेकेटधिन् तिता,
दुम् दाम्, दुम् दाम् पोड पीठा भारि दाम्
देदम् देदम् चूडाभाजा आलूदम्।’

अब क्या सँभाला जा सकता है सभा को, हमारे पैरो और मुँह को? कही कही मे मर्द-औरतें क्षेत्र, मेड, गलियारा सब लाँघते हुए, ऊँची नीची, ऊबड खावड जमीन को पार करते हुए धुकी, चेमी, भगिन, खबुआ, कीमा, नेपरा नाई और नन्द सेठी आदि भी आ घमके। किसी के कधे पर घास की चटाई और किसी के कधे पर खजूर की चटाई, किसी के हाथ में पान का बटुआ, किसी के हाथ में पानदान। कोई पिच पिच करके रगीन और सुगधित पीक शूकता है। किमी की नाक में बुलाक और नथुनी हिलती है।

सभा के पास कुत्ते इकट्ठे होकर झगडने लगे। अँधेरे में सब मारे डर के भाग गये। सब कुबुजी कुचुमुचू शब्द करते हैं। खिटाटिणा घम्! ये कैमा दृश्य? पदों के अन्दर कस जी का सैन्य मार्च करता है। उनके कधे पर बन्दूक, कितनी बडी बडी मूँछें, गुलबन्द और मिन्दूर तिलक सँभलो, सँभलो—आवे घडियाल, बक, बाघ, बकरी, मोर, हिरन, हिरनी, घबली, ग्यामली गाय, नील वर्ण की कुज गलियाँ—

आ रही है यशोदा निर पर टोकनी लिये जिसमें दही की हांडियाँ हैं। छतरि के नीचे राजा नन्द, काँवर पर फकीर परिडा ले आ रहा है दही की हांडियाँ। हाथ में वेणु, सिंगा, छटी

में देखा था। मिनावा का "मदनभस्म" और कपालकुण्डला में, लेकिन वगानी भापा में। उस समय उत्कल वग के साथ मयवत था, उस समय वह स्वतन्त्र उत्कल नहीं था।

केन्द्रापाडा में लगभग उस समय का ममसामयिक जगदेव थियेटर निकला। गायद यही हमारे युगलवन्दी अचल में उडिया भापा का प्रथम थियेटर हुआ। उनका नल-दमयन्ती नाटक विशेष सौष्ठव-पूर्ण हुआ था, लेकिन वह भी वगानुवाद है।

महाराजा वैकुण्ठनाथ दे और सामन्त रावाचरण दास वालेञ्चर के दो बड़े जमीदार हैं। हर एक की एक गोष्ठी है। घोडे-भैस-विवाद में क्या, वारवटी क्या, मुनहट दोनो दलो का अभिनय मुन्दर हुआ था कलकत्ते के पाम। इसलिए दोनो दलो में उच्चाङ्ग का देशी, विलायती कन्सर्ट सुनने को मिलता था। उस युग में कन्सर्ट काफी सम्मान लाता था।

गीत वाद्य, नृत्यादि मनोज्ञ होते थे। वक्तृता और प्रकाशभगी माजित प्रणाली की थी। उस वक्त रूप-सज्जा की इतनी उन्नति नहीं हुई थी। उम वक्त जरी, मखमल, चुमुकी का मोह काफी था।

वारवटी वंगला नाटक अधिक दिखलाता था। मुनहट उत्कल भापा का पक्षपाती था। ऊपा काव्य को नाटक-आकार में दिखाने की पहली प्रचेष्टा इम मुनहट ने ही हुई थी। स्वर्गीय रामशकर वावू, मिखारी वावू या कामपाल वावू इस वक्त पुरोभाग में नहीं आये थे। गायद उत्कल भारती को नाट्यसाहित्य का पहला अर्घ्य इस मौलिक उडिया नाटक "ऊपा" ने ही था। इस वक्त "विवासिनी" भी नाटक के आकार में प्रकाशित नहीं हुई थी। मुनहट का नाम अमराधरो में रहेगा।

कटक में काजी वाजार के चौधरी परिवार के आनुकूल्य में "जगन्नाथवल्लभ" चन्द्र परिवार के आनुकूल्य में (Friends Union) म्यूनिसिपैलटी में और वावू वृष्णचन्द्र पालिन तथा सरकार वावुओ के उद्यम में "ऊपा" क्रमान्वय में तीन दलो का अम्युदय देखा गया खास कटक में, गणेश घाट में। फलस्वरूप कितने अच्छे कलाकार निकले। जगन्नाथवल्लभ में साठिया ब्रदर्म, गोष्ठ वावू, पटेल सरकार, बालेश्वर के प्रत्यात मजिना यदु पण्डा, नाधु वावू, मनिवावू आदि। "अलीवावा" का अभिनय बहुत बटिया हुआ था। वार वार अनेक वगीय नाटक चले। हरेक में मुख्याति मिली। "अवूहुमेन" का एक अनुवाद हुआ था। किसी ने उस कदर्व अनुवाद को पसन्द नहीं किया। यह नाटक हास्यास्पद हुआ।

Friends Union के अधिकार कलाकार कलेक्टर अदालत और कमिश्नरी कार्यालयों में काम करते थे। इम सप्रदाय को "रवुवीर" और "चित्तीर-उद्वार" विपुल स्पन्दन लाया था। भापागोष्ठी में ख्यातिनामा चित्रशिल्पी वावू नटविहारी सरकार, सगीताचार्य खान महम्मद आदि थे। यही ने सर्वप्रथम अभिनेत्रियों का समागम हुआ। विधिवत् गनिवार, रविवार और बुधवार के दिन अभिनय चाप, कटलेट चाट से वाजार गरम था। काफी टिकट बेंचे गये। तूब चोरी भी हुई और फौजदारी भी हुई। किन्तु यही ने ओडिया भापा के नाटकों का प्रारम्भ हुआ, फिर भी वह टिक न सका। लगभग चारो ओर वगीय नाटकों का अनुवाद चलता था। जिन्होंने

भाषा होनी चाहिए। नाटक तमाशा देखनेवाले मंदरसे में पाठ पढ़ने के लिए नहीं आते।

तत्परवर्ती काल में समस्त स्थानों में जागरण की अवस्था दिखाई दी। लगभग एक समय में थोड़ा आगा-पीछा छोड़कर पाँच ख्यातनामी सम्प्रदाय निकले। हरेक ने जो चाहा, कुछ निजस्व स्वतंत्र रचना लेकर विकसित हुआ। केन्द्रापाडा से बाबू गोविन्दचन्द्र "सुरदेव", पुरी से प्रभुपाद मोहन गोस्वामी और कविचन्द्र काली बाबू के दल याज्ञपुर और एडताल के कलावन्तों के साथ रहते समय इन पक्तियों के लेखक की प्रचेष्टा थी। सुरदेव राजवशीय थे। वे बड़े विचक्षण एवं कलावन्त व्यक्ति थे। युगपत् इतने गुण एक व्यक्ति में बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं। वे नव रचि के पुजारी, सुश्री, कालेज छात्र, जैसे खेलाड़ी वैसे ही विचक्षण, चित्रकार, साहित्यिक और स्वरशिल्पी थे। वे दक्षिणी उड़ीसी, हिन्दी, बंगला और अंग्रेजी स्वरालि की खान थे। विभिन्न तथा नाना जातीय स्वर-सम्मेलन से उन्होंने गीतों की रचना की थी। प्रत्येक गीत सुन्दर थे। वे ही हमारे सगीत तथा साहित्य क्षेत्र में अनेक तैलगी छटा और तेलगू स्वर लाये थे। उनकी रचना में परिपाटी भी थी। वे प्रकृति-वर्णन में सिद्धहस्त थे। देश का दुर्भाग्य है, वे अल्प समय में विजली की आभा दिखाकर चल बसे। जिन्होंने इनका कृतित्व देखा है वे अब भी याद कर रहे हैं।

इनके सब नाटक सिर्फ राधाकृष्ण के वारे में हैं। कालत्रम से रचि-परिवर्तन के साथ इनकी ज्योति छूट गई है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि देशवासी ऐसे एक गुणवान् की पूजा कर सके हैं।

लक्ष्मीकान्त बाबू—कान्त कवि का अधिक परिचय देना निष्प्रयोजन है। उनके जातीय सगीतों की बलिष्ठता तथा मधुरता और गोवर गडिया चम्पू में कौतुकी रसिकता दोनों सुन्दर हैं। आज तक उनके समान व्यंग विद्रूप करनेवाला कोई नहीं निकला है।

वे भद्रक तालपदा के जमींदार थे। उनकी "कालीयदमन" और चन्द्रहास ने यथेष्ट उन्मादना पैदा की। भद्रक हाई स्कूल के सगीत-शिक्षक जगवन्धु बाबू, उस्ताद मनमोहन बाबू और गोलटेबुल पाला के ख्यातनामा लेखक बाछानिधि बाबू के सहयोग से इस दल का सुनाम हुआ। लेकिन असमय में कवि बीमार हो गये। बाछानिधि बाबू और मनमोहन बाबू भी चले गये। योग्य परिचालक के अभाव के कारण यह दल भी अममय में नष्ट हो गया। उस वकत नित्यानन्द बाबू बिलकुल छोटे थे।

राधाकृष्ण के वारे में महाजनो की पद्यावली और गोपाल कृष्ण, वनमाली, अभिमन्यु की कवितागुच्छ का प्रभुपाद श्रीमोहन गोस्वामी ने प्रचार किया। देशवासियों ने उम माला को सर्वोत्कृष्ट आग्रह में ग्रहण किया। शायद उस सगीत ने जीवन-वीणा की असली मर्मतत्री को आघात किया, नचेत् इतने टिकट क्यों विकते थे। दस वर्ष तक देशवासियों को नमुज्ज्वल मौरभ से मुग्ध करके वे अन्तर्ध्यान हो गये।

काली बाबू भी राधाकृष्ण-भाषा गाने लगे थे। वास्तव में उडिया भाषा में जीवन कहाँ है, यह बात काली बाबू को मालूम है। वे चिरकाल से निर्मल मुखश्राव्य रचना और स्वर-विन्याम से मुग्ध करते आये हैं और आज भी कर रहे हैं।

पर अश्विनी वावू क्षतिग्रस्त हुए। बूर्त कर्मचारियों और सहयोगियों के कारण उनकी क्षति हुई और वह दल ही नष्ट हो गया।

इसके पश्चात् स्वाधीनता का परवर्ती काल आया। काली वावू के “भात” का आकर्षण कोई नहीं भूला है। क्या भाषा, क्या स्वरविन्यास, क्या अभिनय की परिपाटी तीन विभागों की साम्यरक्षा सिर्फ वे ही कर सके। इस भाषा के जीवन के मर्मभेद भी उन्हें मालूम है। लेकिन दल नष्ट हो गया है। नारी-शिल्पियों के सहयोग से और नये युग के श्रेष्ठ कलाकारों के अम्युदय से “अन्नपूर्णा” और “जनता” दोनों धन्य हुए हैं। रोज कृतित्व की आलोचना और समालोचना सवादपत्रों में निकलती है। हमारी तरह प्राचीन रूढ़ियों की आँखों से, तीक्ष्णतर दृष्टि से समालोचक देखते हैं। कुछ मन्तव्य देना निष्प्रयोजन है। रूपसज्जा, नाटक तथा अभिनय की धारा स्वाभाविक हो गई है। इस युग की समस्याओं के अनुसार विषय-वस्तु चलती है। अत्यन्त क्षीण वेग से दृष्टिकोण और चिन्ताधारा बदल जाती है। मुहुर्मुहु नये के पीछे नये का अवदान आता है। हमें इतना आनन्द आता है कि हमारा स्थान न्यून न होकर ताल संभाल कर खड़ा है। सौभाग्य है, हमारे वच्चे प्रगति-पथ में आगामी शत वर्ष की ज्योति देखते हैं। वे निश्चय ही कृतकर्मी और धन्य होंगे। प्राचीन के लिए कोई रोता नहीं। जो गया सो गया, इसकी कोई चिन्ता नहीं। केवल सस्मरण के लिए दो पुरानी बातें सुनाईं। इसलिए कवि ने कहा है—“पतन अम्युदय वन्धुर, पथा युगे युगे धावति यात्री। हे चिरसारथि! तव रथचक्रे मुखरित हे के दिवा रात्रि”।

इसी कारण श्रीकृष्ण ने पुरी के पुरुपोत्तम क्षेत्र में वास किया। दूसरा मत यह भी कहता है कि इन्द्रद्युम्न के राज्यकाल में विद्यापति शवर राजा विग्वावसु से नीलमाधव को छीन कर ले आये। जब शवर राजा नहीं माना और नीलमाधव को ले गया तो स्वप्न हुआ कि समुद्र में एक काठ तैरता हुआ दिखलाई पड़ेगा। अतः जब लोगो ने उम काठ को पाया तो विश्वकर्माने त्रिमूर्ति की मूर्ष्टि की थी। कुछ लोग इसी विष्णु पंजर में बुद्ध के दाँत की भी सम्भावना करते हैं और कुछ विद्वानो का मत है कि त्रिमूर्ति बौद्ध स्तूपो तथा चैत्यो के ढग पर बनी है किन्तु इसमें सत्यता कही भी नहीं जान पडती और अन्य मत-मतान्तरों द्वारा यह पूर्णतः प्रमाणित हो चुका है कि त्रिमूर्ति में बौद्ध धर्म का प्रभाव नहीं है लेकिन पूजा का विधि-विधान बौद्धधर्म से अवश्य ही प्रभावित है।

यहाँ पर एकमात्र विष्णु ही आराध्य देव नहीं थे वरन् कर तथा मोमवशी राजा लोग अन्य देवो—जैसे सूर्य, शिव तथा बुद्ध की भी उपासना करते थे। अशोक द्वारा विजित होने पर उत्कल में सर्वप्रथम नागार्जुन आया और उसने राजा मुञ्ज को बौद्ध बनाकर शून्यवाद का सिद्धान्त स्थापित किया जिसका उत्कलीय धार्मिक विचारो पर बडा गहरा प्रभाव पडा। आगे चलकर यही मध्ययुग में कुछ परिवर्तन के साथ नागान्तक दर्शन हुआ। आठवीं शताब्दी में यहाँ पर बौद्ध धर्म अपने शिखर पर था और दक्षिण उत्कल के करवशी राजा लोग, विशेषकर क्षेमकर, शिवकर और शुभकर बुद्ध के परम उपासक थे। इन्हीं लोगो के समय में बौद्ध धर्म-मिश्रित विधि में श्री जगन्नाथ जी की पूजा होने लगी थी।

जैसे उत्कलीय वैष्णव धर्म पर बौद्ध धर्म अपनी एक छाप छोड गया उसी प्रकार शैव धर्म भी। मध्ययुगीन राजा जैसे तोपल के मान, कोनगोडा के शैलवशी तथा कलिंग के माथर सभी शिव के उपासक थे। नवीं शताब्दी में जब शंकराचार्य पुरी आये तो उन्होंने गोवर्धन नामक मठ की स्थापना की और शैव पद्धति पर श्री जगन्नाथ जी की पूजा-आराधना की विधि नियमित की, लेकिन कुछ विधियाँ पूर्व की भाँति बनी ही रही। शंकराचार्य के उपदेशो ने शैव धर्म की बडी उन्नति हुई और यहाँ पर बहुत से शैव मन्दिरो की स्थापना हुई, जिनका एक उदाहरण भुवनेश्वर का लिंगराज का मन्दिर है। दसवीं शताब्दी में ययाति महाशिव गुप्त ने परम महेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। इसमें जान पडता है कि शैव धर्म का कितना प्रावल्य रहा होगा। इसी प्रकार सूर्य, शक्ति और गणेश इत्यादि की भी आराधना होती रही। साम्ब पुराण में कोणक की महिमा वर्णित है तथा "मादला पाञ्जी" में पुरन्दर केनरी के अर्क-क्षेत्र में मन्दिर बनवाने का वर्णन है। १३वीं शताब्दी में नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का मन्दिर बनवाया था। इसके अतिरिक्त अन्य मन्दिरो तथा अनन्त गुफा की दीवारों पर भी मय की मूर्तियाँ स्थापित हैं। इसमें प्रमाणित होता है कि यहाँ पर मय की महिमा भी बहुत प्रचलित थी। इसी प्रकार शक्ति की आराधना का भी बूब प्रचार था। प्रख्यात कवि नारल्य दाम शक्ति के अनन्य उपासक थे। वैसे तो पुरी के जगन्नाथ जी के मन्दिर में तथा अन्य मन्दिरो में शक्ति की स्थापना है ही किन्तु नवने प्रसिद्ध त्राजपुर में विरजादेवी का मन्दिर है जिसे एक क्षेत्र भी मानते हैं।

से की जाती है जो आत्मा या चित् में वास करती है, जिसके कारण सृष्टि होती है। इसी योगमाया को श्रीकृष्ण ने भी स्वीकार किया है कि वे प्रकृति हैं और जिसका उद्भव श्रीकृष्ण के शरीर से हुआ है। इसी विन्दु और योगमाया के संयोग से द्वादश अक्षर मन्त्र का उद्भव हुआ। प्रथम द्वादश अक्षर के पूर्व त्रिवीज अर्थात् क्लीम्, स्लीम् और ह्रीम् का उद्भव हुआ, जिसका बोध इस प्रकार होता है—

क्लीम्	स्लीम्	ह्रीम्
जगन्नाथ	सुभद्रा	वलराम
भगवान्	गुरु	शिष्य

इसी त्रिवीज से द्वादश मन्त्र का उद्भव हुआ। जैसे—

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।

उत्कलीय वैष्णव धर्म में निर्गुण और मगुण दोनों का सामंजस्य होते हुए भी निर्गुण ब्रह्म की भावना से यहाँ का दर्शन अधिक ओतप्रोत है। इस निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए गुण और ज्ञान की आवश्यकता है। शिष्य, गुरु और ज्ञान के द्वारा ही भगवान् को प्राप्त करता है।

अतः उपरोक्त त्रिवीज उत्कलीय वैष्णव धर्म में इस प्रकार माना जाता है—

ह्रीम्	स्लीम्	क्लीम्
वलराम	सुभद्रा	जगन्नाथ
शिष्य	गुरु	भगवान्

अर्थात् शिष्य गुरु के द्वारा ज्ञानार्जन करके भगवान् को प्राप्त करता है। इस दर्शन में अप्टाग योग की महिमा ही अधिक है। जप, नियम, आसन और प्राणायाम द्वारा ही मन को भगवान् में रमा देने की लालसा दीखती है। भक्त भगवान् की धारणा में जब समाधिस्थ हो जाता है तब भगवान् की लीला का आस्वादन करता है। उस लीला के आस्वादन के पूर्व भक्त ज्ञानार्जन करता है तथा नाना प्रकार के जप, नियम, आसन और प्राणायाम इत्यादि के द्वारा आत्मशुद्धि करता हुआ ईश्वर में एकमयता का अनुभव करता है। भक्त यत्र, तत्र, मन्त्र ध्याया, ज्योति, अवाह, हज, समाधि इत्यादि नाना प्रकार की परिस्थितियों को पार करते हुए ईश्वर का साक्षात्कार करता है। जब जीव परम में मिल गया तो वह ईश्वरीय लीला में आत्मविभोर होकर भगवान् में एकरस हो जाता है। इसीलिए इसे ज्ञानमिश्रा भक्ति कहते हैं और यह मिद्धान्त ब्रह्म ही उत्कृष्ट कोटि का माना जाता है। भक्त इसी पिण्ड में ब्रह्माण्ड का दर्शन पाता है। उस प्रकार की ज्ञानमिश्रा भक्ति कर्म और ज्ञान-मूलक है। किन्तु यह ज्ञान और धर्म-मूलक भक्ति ब्रह्म

यह सहजिया धर्म भी कहलाया। सभी का ध्यान कृष्ण के लीलाधाम में ही केन्द्रित हुआ। वे कृष्ण द्वारिका के नहीं वरन् वृन्दावनविहारी हैं जिनका चरित एक लौकिक मानव के रूप में वर्णित है, उसी पर लोगो का ध्यान आश्रित रहा। फलत साधारण जनता इस भाँडीय वैष्णव धर्म में भी अश्लीलता की झलक पाने लगी। इतना होने पर भी यह धर्म सरल और सुगम है इसलिए साधारण जनता में इसकी मान्यता अधिक हुई।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उत्कलीय वैष्णव धर्म नाना प्रकार के धर्मों से प्रभावित होते हुए भी अपनी सत्ता को बनाये हुए है। समय की गति-विधि ने इसमें नाना प्रकार के उलट-फेर किये किन्तु इसका मूलरूप ज्यो का त्यो बना रहा।

५ १

—

श्री राजकुल्लुग मोंग
मन्त्री, उच्चकल मल्लीय राष्ट्रभाषा प्रचार मभा, लडक

(८) खेलकूद जैसे ऊंची कूद, लम्बी कूद, पोल्टावट, जंबलिन और साटपुट तब हीडिल।

(९) लाठी द्वारा सामूहिक ड्रिल।

(१०) तैरना, जैसे स्थिर जल में अनेक प्रकार से तैरना और उतराना नदी में तैरना तथा नमुद्र में तैरना।

(११) वैज्ञानिक ढग से शरीर-मालिशा।

(१२) रोग-निवारण के लिए विशेष शारीरिक व्यायाम।

मिद्धान्त सम्बन्धी--

(१) उपरोक्त अभ्यास सम्बन्धी व्यायामों की मिद्धान्त-शिक्षा।

(२) योग तथा प्राणायाम की शिक्षा।

(३) शरीर की बनावट, स्वास्थ्य-पाठ तथा शरीर के काम करने के सिद्धान्त।

(४) ब्रह्मचर्य का महत्त्व।

(५) स्वास्थ्य का मानसिक सम्बन्ध।

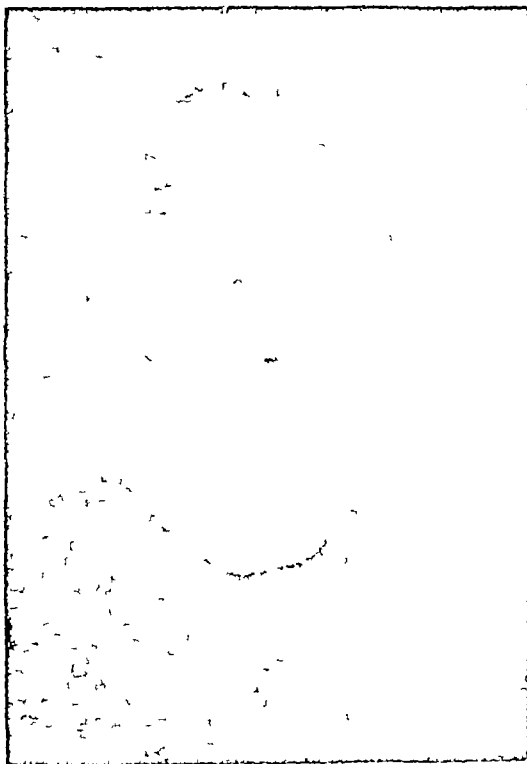
(६) स्वयं-सेवकों की शिक्षा।

स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने के बाद सन् १९४८ ई० में इसे अपने युवकों के कल्याण-कार्य के लिए सरकार से सहायता मिली और सरकार ने यह भी कहा कि वह अपने कार्यक्रमों को प्रान्त के अन्य भागों में भी बढ़ावे। यद्यपि खेलकूद के लिए ओडिशा एथलेटिक असोसियेशन नामक मस्युा सन् १९३० से ही है किन्तु इसने स्वास्थ्य बनाने तथा उसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी नहीं किया है। ओलेम्पिक असोसियेशन ने ओडिशा में एक स्टेडियम बनवाया है जहाँ रोल-बॉल की अनेक प्रान्तीय तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ होती हैं। अभी कुछ दिन हुए कि स्पोर्ट्स काँग्रेस बनाई गई है और यह आशा की जाती है कि खेल-कूद सम्बन्धी सभी कार्य इसी के द्वारा गचान्गिन होंगे।

स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने के बाद हमारी राष्ट्रीय सरकार देशी व्यायामों की वृद्धि और विस्तार के लिए बहुत जोर दे रही है और उन मस्युाओं को, जो देश में व्यायाम आदि का विन्तार कर रही हैं, मुक्तहस्त से वृत्ति दे रही हैं। यह आशा की जाती है कि ओडिशा प्रान्त में मगगार की सहायता से थोड़े दिनों में ही व्यायामशास्त्राएँ प्रत्येक जिले तथा तहसीलों के केन्द्रों में मुद्र जायेंगी और प्राचीन काल के "अखाड़े" तथा "जगघर" गाँवों में पुन स्थापित हों जायेंगे।

दुवे जी का जन्म १ जुलाई १९११ को हुआ था। आप एम० ए०, साहित्य-रत्न हैं। वर्धा के आर्ट्स कालेज में हिन्दी के प्रोफेसर रह चुके हैं। सन् १९३६ में राष्ट्रभाषाप्रचार के महत्त्व के कार्य में आपने अपने को पूर्ण रूप से लगा दिया है। सन् १९४२ में राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति के सहायक मंत्री तथा परीक्षा-मंत्री हैं।

प० रामेश्वरदयाल दुवे

आपकी कविताएँ ओजपूर्ण तथा प्रसादगुणयुक्त होती हैं। आपकी कतिपय रचनाओं में अन्ठे ढंग का हास्यरस प्रस्फुटित हुआ है। सुलभ बाल-साहित्य के आप सफल प्रणेता हैं। इधर आपने अनेक एकाकी लिखे हैं, जो सफलता के साथ अभिनीत हो चुके हैं। मफ़्त तिरि गीत "भारत जननी एक हृदय हो" आपकी ही कृति है।

श्री परमानन्द आचार्य १९२३ में कलकत्ता विश्वविद्यालय में वी० एस्-सी० में सम्मान के साथ उत्तीर्ण होकर बूटानी में एम० एस्-सी० में पढते थे। इम् समय उन्होने इंडियन म्यूजियम के प्रन्ततत्व विभाग के सुपरिटेण्डेंट श्री रमाप्रसाद चद को मयूरभज के भजवध के बारे में सामग्री दी थी।

इतिहास-गवेषणा केंद्र मयूरभज की राजधानी वारिपदा में स्थापित हुआ। आचार्य का जन्मस्थान मयूरभज सदर सब-डिवीजन के अतर्गत वारपडा परगना का बँघपुर गाँव है। वहाँ प्राचीन काल से चडक पत्थर या वज्रसूची जातीय प्रस्तरास्त्र मिलते थे। श्री आचार्य बचपन में इनको संग्रह करके खेला करते थे। खिचिंग में काम करते समय श्री चद्र महाशय में इनका विक्रम किया, जिस पर उन्होने एक प्रवध लिखा था।

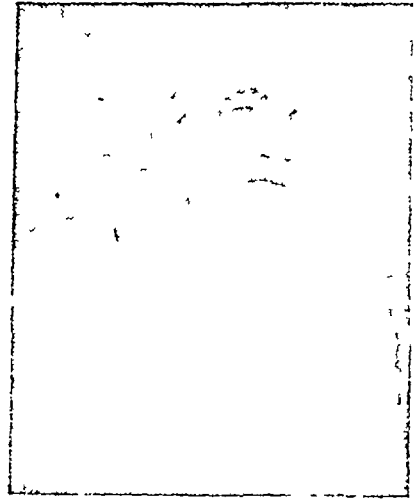
श्री परमानन्द आचार्य की चेष्टा से श्री रमाप्रसाद चद ने ओडिशा के पुरी, भुवनेश्वर, जाजपुर, चउदवार, नलितगिरि, उदयगिरि और रत्नगिरि आदि प्राचीन स्थानों को घूमकर देखा था। श्री चद ने पुरी में रहते समय श्री आचार्य की सहायता से मादला पचाग के विभिन्न पाठों का संग्रह करके एक अँगरेजी प्रवध लिखा था।

१९३० ई० से १९४१ तक श्री परमानन्द आचार्य खिचिंग के मदिरो के पुनरुद्धार के काम में लगे हुए थे। खिचिंग के मदिर जिस तरह पुनर्गठित हुए हैं, वैसा काम उस वक्त भारत में कम दिखाई पढता था।

सब विभागीय कार्यों के साथ ओडिशा और ओडिशा गडजात के ऐतिहासिक प्रन्ततान्विक को गठित करने का सुयोग श्री आचार्य को विशेष रूप में मिला था।

मयूरभज ओडिशा के साथ मिश्रित हुआ। इसके बाद ओडिशा में श्री आचार्य का कर्म-क्षेत्र बढ गया। वे पहले १९५० ई० में ओडिशा सरकार के द्वारा सुपरिटेण्डेंट आफ रिसर्च के रूप में नियुक्त हुए थे। १९५४ ई० में उन्होंने कार्य में अवसर ले लिया। फिर वे ओडिशा सरकार के द्वारा जुलाई १९५५ ई० में सुपरिटेण्डेंट आफ आरचिओलोजी के कार्य में नियुक्त होकर जुलाई १९५८ ई० तक कार्य करते रहे।

ओडिशा के आधुनिक म्यूजियम और प्रन्ततत्व विभाग में उनके कार्यकाल में बहुत उन्नति हुई है।

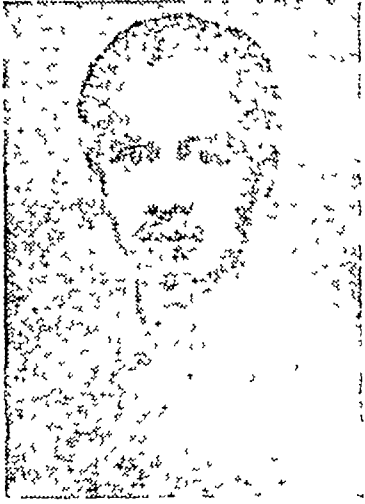
श्री परमानन्द आचार्य, वी० एस्-सी०

श्री राजगुरु का जन्म अगस्त मन् १९०३ ई० में पारलासेमडी में हुआ था। आप आन्ध्र विश्वविद्यालय के "उभयभाषा-प्रवीण" उपाधिवारी हैं। लिपितत्त्व की शिक्षा के लिए आप १९२६ में मद्रास संग्रहालय में और सन् १९३० ई० में कलकत्ता नगरपालय में कुछ समय तक थे। सन् १९२७ ई० में आपका प्रथम प्रबंध ओडिया रिस्चर्च सोसाइटी जर्नल में प्रकाशित हुआ। उसी

श्री सत्यनारायण राजगुरु

बाद सन् १९३० से, धारावाहिक रूप से, आपके अनेक अंग्रेजी प्रबंध आन्ध्र रिस्चर्च सोसाइटी और बिहार ओडिया रिस्चर्च सोसाइटी जर्नलो में प्रकाशित हुए हैं। उन समय ओडिया के उत्तम साहित्य, मुकुंद, महकार, नवभारत प्रभृति ओडिया और अंग्रेजी पत्रिकाओं में आप पारनात्मिक रूप से आलोचना करते थे। सन् १९३२ में आपने उत्कल साहित्य समाज की वार्षिक सभा में इतिहास शाखा का नभापतित्व किया था। सन् १९४६ में जब कलिय ऐतिहासिक सोसाइटी की नींव पड़ी तो आप उसमें नाथारण कर्मचारी के रूप में नियुक्त हुए। सन् १९५५ में भुवनेश्वर में प्रतिष्ठित ओडिया नगरपालय में लैबरेटरी के स्थान पर आप कार्य कर रहे हैं।

आपका जन्म २० अक्टूबर सन् १९२४ को वागशाहि ग्राम (जिला कटक) में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री दिव्यसिंह महाति था। आपने रेवेन्सा कालेज कटक से १९४९ में एम०

ए० उत्तीर्ण किया। आपने ओडिया एम० ए० की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया, एतदर्थ स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। उसी वर्ष से आप उसी कालेज में ओडिया के प्राध्यापक नौ वर्ष तक रहे। इस समय आप वक्शी जगवधु विद्याघर कालेज भुवनेश्वर में ओडिया के प्राध्यापक हैं।

आप ओडिया के उदीयमान लेखक हैं। अब तक आपने १-साहित्य और सस्कृति, २-ओडिगा आदिवासी-सस्कृति, ३-ओडिशा में बौद्धधर्म, ४-अभिभाषण पुस्तकें लिखी हैं। इन्होंने आदिकवि सारला दास के सारला महाभारत पर विवेचनात्मक विवरण के साथ वहुत से गवेपणात्मक लेख लिखे हैं। मास्कृतिक विषय पर भी इनके अनेक सारगर्भित लेख और आलोचनाएँ हैं। इन्होंने ओडिया के ताडपत्रों पर लिखे शताधिक प्राचीन ग्रथों का सग्रह किया है,

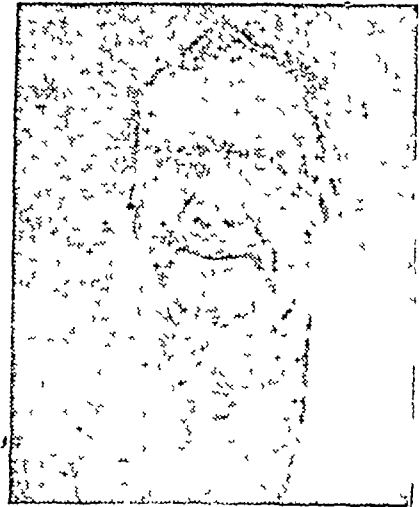
अध्यापक वशीघर महाति, एम०ए०

और अभी कर रहे हैं। इनका यह प्रयास बड़ा प्रशंसनीय है।

१८८७ ई० में श्रावण शुक्ल एकादशी, शनिवार को कटक जिले के अन्तर्गत सुखनई परगना के नामणपुर गाँव में आपका जन्म हुआ था।

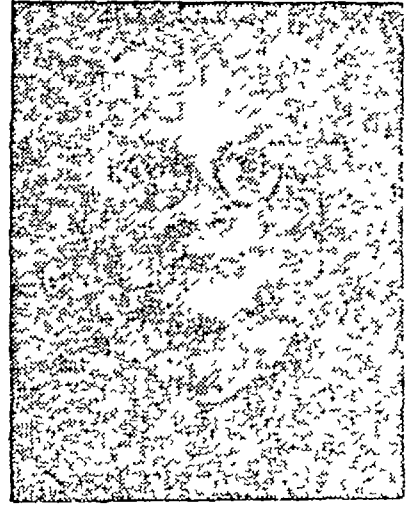
पाँच साल की उम्र में कटक की कनिका राजवाटी में आपका विद्यारंभ हुआ। फिर क्रमशः आपने रोमन कैथलिक स्कूल से माडनर, मिशन हाईस्कूल से मैट्रिकुलेशन, लदन मिशन मोसायटी भवानीपुर (कलकत्ता) से आइ० ए० सन् १९१२ ई० में कटक रेवेन्सा कालेज से सस्कृत आनर्स लेकर बी० ए० और अंत में १९१४ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय से एम० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की। विद्यार्थी-जीवन में आप रगमच परिचालना और हाँकी,

डाक्टर आर्तवल्लभ महाति, एम०ए०

आपका जन्म पुरी जिले के अन्तर्गत खुरदा सब-डिवीजन के प्रसिद्ध यॉला गाँव में २० जनवरी १९०१ ई० की रात को हुआ था। आपके पिता का नाम श्री गोलोककृष्ण पटनायक

और माता का नाम श्रीमती रावारानी देवी था। दुर्भाग्य से पिता अपनी सम्पत्ति से हाथ वो बैठे, इसलिए बचपन से ही कवि को गरीबी का सामना करना पडा था। लँगड़े होने के कारण आपकी दुर्गति अधिक बढ गई थी, मगर कष्ट-कष्टको में ही प्रतिभा-कुसुम का अच्छा विकास होता है। यही आपके जीवन मे हुआ था। विभिन्न वृत्ति-परीक्षाओ को योग्यता के साथ उत्तीर्ण करके आपने सन् १९२० ई० में सत्यवादी उच्च अग्रेजी विद्यालय से मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा पास की। वनकियूलर व हाईस्कूलो में पढते वकन से ही आपकी कवि-प्रतिभा का परिचय मिला था।

कवि श्री विच्छन्दचरण पटनायक

गारीरिक अक्षमता एव अर्थाभाव का मुकाबिला करते हुए आप १९२० ई० में रेवेन्सा कालेज में दाखिल हुए। दो साल तक अमहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण आपकी पढाई बन्द हो गई थी। आपने १९२३ ई० में फिर कालेज में पढाई शुरू की और १९२६ ई० में अग्रेजी में आनर्स के साथ ओडिशा में पहले स्थान के अधिकारी बन बी० ए० पास किया। अग्रेजी साहित्य पर आपका असाधारण अविकार था। आपकी रचनाशैली प्रसिद्ध अग्रेजी साहित्यिक मेकाले की शैली जैसी थी। आपने बी० एल० का अध्ययन किया और उसमें भी सफलता हासिल की।

इसके बाद पुरी जिले के ओलमिह उच्च अग्रेजी विद्यालय के आप सहकारी प्रधान शिक्षक हुए। फिर सन् १९३० से आप प्रसिद्ध प्राची समिति के सम्पादक हुए और डाक्टर आर्त्तवल्लभ महान्ति के साथ बहुत से ओडिआ ग्रन्थों के प्रामाणिक सटीक सस्करणो का प्रकाशन किया। आपकी लिखित अग्रेजी रचनाएँ आपकी सम्पादित "प्राची" पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सन् १९३४ ई० में प्राची समिति को छोडकर कवि उत्कल साहित्य-समाज के सहकारी सम्पादक तथा सम्पादक बने और अग्रेजी में 'वैतरणी' तथा ओडिआ में "जागरण" पत्रिकाओ का सम्पादन किया। सन् १९३८ में श्रीमती नेत्रमणि देवी के साथ आपकी शादी हुई। आपके एक पुत्र और दो कन्याएँ हैं।

सन् १९४० ई० से १९४२ ई० तक आपने कटक मे वकालत की। सन् १९४७ ई० तक स्वर्गीय गोपालचन्द प्रहराज के रचित भाषाकोष के सम्पादन मे अमूल्य सहायता की थी। आप उत्कल साहित्यसमाज के मव उत्सवो के पुरोधा हैं। सँकडो प्रतिभागाली छात्र साहित्यिक आपके

आप वी० ए० में गणित और सस्कृत का अध्ययन करते थे, पर मन का झुकाव ओडिआ साहित्य के प्रति था। साहित्यिक और समालोचनात्मक जीवनयापन के लिए वे कवि मानसिंह और गडनायक के चिर-कृतज्ञ हैं। सन् १९५७ में समालोचना साहित्य में इन्होंने नूतन युग का सूत्रपात किया है। राष्ट्रभाषा पुस्तकभण्डार, कटक के द्वारा इनकी “व्यास कवि फकीरमोहन” पुस्तक प्रकाशित हुई है।

अध्यापक सामन्तराय अभी आधुनिक ओडिआ साहित्य का विराट् इतिहास सकलन कर रहे हैं।

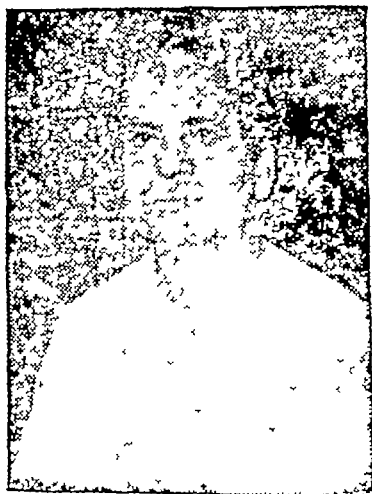
५ अगस्त सन् १८८४ ई० में आप का जन्म पुरी शहर के नजदीक श्रीरामचन्द्र पुर शासन में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री आनन्द दास और माता का नाम श्रीमती हीरा देवी

पण्डित नीलकण्ठ दास

था। आपने सन् १९०५ ई० में पुरी जिला स्कूल से एन्ट्रेंस पास किया। फिर सन् १९०७ में आई० ए० तथा १९०९ में वी० ए० परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर लीं। वी० एल० स्कालरशिप पाकर

आप सवलपुर-निवासी हैं। शिक्षा समाप्त करके कुछ समय तक आप शान्ति-निकेतन

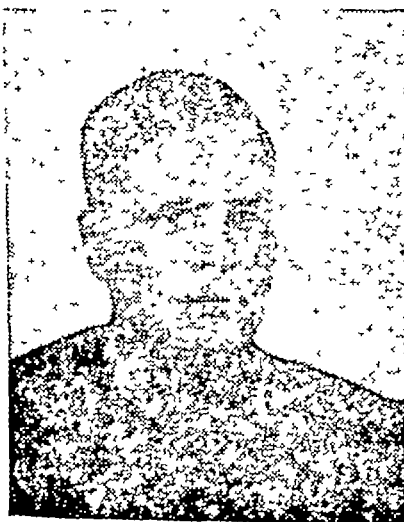
प्राध्यापक श्री प्रह्लाद प्रवान एम०ए०

में अध्यापन का काम करते रहे। तत्पश्चात् सस्कृत के अध्यापक होकर चीन देश में रहे। आजकल आप उत्कलविद्यालय (उड़ीसा) में प्राध्यापक का काम कर रहे हैं।

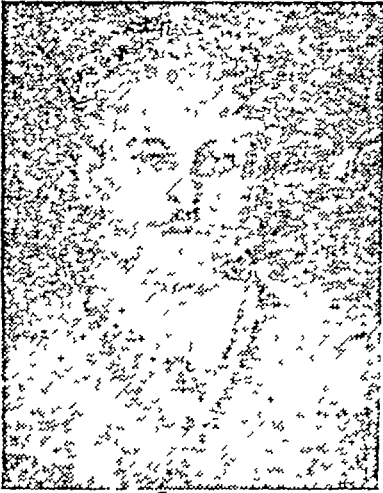

डॉक्टर हरेकृष्णजी महताव का जन्म २१ नवम्बर सन् १८९९ ई० में बालेश्वर जिले

डॉक्टर हरेकृष्ण महताव

के अगरपाडा नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम काशी...

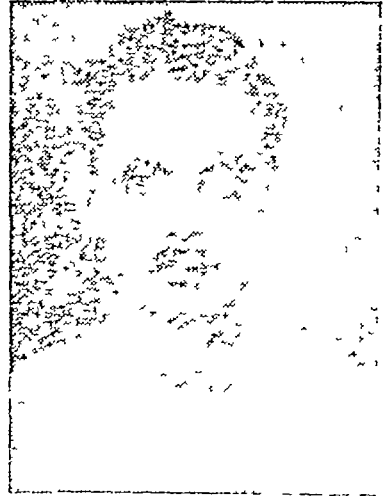

श्री परशुराम सिंह, एम०ए०

सन् १९२० मे, मोहनपुर सिकरी नामक गाँव में (विहार के गाहावाद-आरा जिले में) आपका जन्म हुआ। सन् १९४७ में पटना युनीवर्सिटी से एम० ए० किया। अब तक का जीवन अध्यापन में व्यतीत हुआ है। इन दिनों आप गृह मंत्रालय, भारत सरकार की हिन्दी-गिक्षण योजना में काम कर रहे हैं। अध्ययन-अध्यापन और लेखन में आपकी रुचि रहती है। कहानियों के प्रति विशेष आकर्षण है। कहानियाँ यो बहुत सी लिखी पडी हैं, पर उनका प्रकाशन नहीं हो सका है, फिर लिखना कभी नहीं रकता।

जन्मस्थान—अर्दली बाजार, बनारस। पारिवारिक स्थिति—मध्यवर्गीय। शिक्ष-दीक्ष काशी में। प्रारम्भिक शिक्षा—जे० पी० मेहता कालेज। बी० ए० डी० ए० बी० कालेज, एम० ए० काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय। रुचि—कविता, कहानी, आलोचना और शोध-सवधी रचनाएँ लिखना।

नागरीप्रचारिणी सभा काशी में बृहद् हिन्दी-कोश के भूतपूर्व सहायक सपादक। सप्रति प्राव्यापक हिन्दी, रेवेन्सा कालेज, कटक।

कृतियाँ—(१) मध्यकालीन हिन्दी गद्य (शोधकृति), (२) कच्ची लोइयाँ (कहानी-संग्रह), (३) अभिजात (रचना मकलन का सपादन), (४) हिन्दी में प्रयुक्त छन्द और उनके मूल न त पर अन्वेषण जारी है।

श्री हरिमोहनप्रसाद श्रीवास्तव

डाक्टर नवीन कुमार साहु, एम० ए०, पी एच० डी०, कटक रेवेसा कालेज में इतिहास-अध्यापक है। ओडिशा में बौद्ध धर्म आपका निवघ है। आपका लेख यूनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमीशन की सिफारिश से उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हुआ है। आपकी किताबे अमेरिका और यूरोप में विशिष्ट इतिहासवेत्ताओं द्वारा प्रशंसित हैं। डाक्टर साहु ने हण्टर, स्टार्ली, वी स, राजेन्द्रलाल मित्र, आदि के ऐतिहासिक लेखों का संपादन किया है। आपने “भारतीय नौ-

डाक्टर नवीन कुमार साहु

जीवन” नामक एक ओडिशा पुस्तक गवेषणापूर्वक लिखी है। इसका अंग्रेजी अनुवाद भारत सरकार द्वारा विवेचित होकर पुरस्कृत हुआ है। डाक्टर साहु आजकल रेवेसा कालेज के स्नातकोत्तर वर्ग में प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति एवं ओडिशा का इतिहास तथा संस्कृत पढ़ाते हैं।

के समय अनेक जातीय सगीत लिखकर आपने अत्यधिक ख्याति प्राप्त की थी। “गीतलहरी” इसी प्रकार का कवितासग्रह है।

सगीतज्ञ श्री श्यामसुंदर धीर का जन्म कटक जिले के मधुपुर गढ के राजवश में सन् १८९७ ई० में हुआ था। इनके पिता का नाम जगवधु धीर सामंत सिंहार है। सगीत-चर्चा इनका परंपरागत गुण है। जगवधु

धीर सामंत सिंहार मधुपुर राज-परिवार में सगीत-शिक्षक थे। श्यामसुंदर जी ने पाँच वर्ष की उम्र में अपने पिता से प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ सगीत भी सीखा। मधुपुर के पटायत श्री वलदेवचंद्र धीर जगवधु जी से सगीत सीख रहे थे। इसलिए बालक श्यामसुंदर का पटायत जी के साथ घनिष्ठ सवध रहा। कुछ दिनों बाद जगवधु जी की मृत्यु हो गई, और पटायत साहव कटक के प्रसिद्ध सितार वादक अब्दुल रहमान, गया के भारत-विख्यात उस्ताद श्री हनुमानदास और उनके शिष्य श्री रामप्रसाद चौबे से शास्त्रीय सगीत सीखने लगे। उत्कलीय सगीत सिखानेवालों में मिंगारपुर के श्री सत्यवादी साहु और मधुपुर के गायक श्री चैतन्य

मगीताचार्य श्री श्यामसुंदर धीर

मिश्र प्रधान है। इसके अलावा भारत के कई प्रसिद्ध प्रसिद्ध गायको और वादको तथा कलकत्ता, बनारस, लखनऊ, ग्वालियर, दिल्ली, राजस्थान तथा दक्षिण-भारत की अनेक सगीत सस्थाओं में रहकर पटायत साहव के साथ शिक्षा पाने का सौभाग्य श्यामसुंदर जी को मिला। शास्त्रीय रीति में सितार, बेहेला, ऐमराज, स्वरवहार, सरेव, सारंगी आदि वजाने और इन वाद्यो के सहारे विभिन्न राग-रागिनियों के साथ ध्रुपद, वमार और खयाल गाने में इनकी निरविच्छिन्न सावना रही। ओडिशा के पूर्वप्रचलित शास्त्रीय सगीतो की गवेपणा, गायन, पखावज, वार्या तवला, ढोलक और खोल आदि का वजाना, प्रवृत्तिमार्गी मगीतो के वदले आध्यात्मिक ज्ञाति

‘परशुराम-विजय’ आदि नाटको का अभिनय कराया। उसी समय से आपका मन नाटिका-रचना में लग गया।

इसके बाद कलकत्ता, बारिपदा आदि शहरो में भी आपने नृत्य तथा अभिनय दिखाकर उनमें समुचित अभिज्ञता प्राप्त की।

सन् १९२६ ई० में आपने पुरी में एक रासदल बनाया जो १९४० ई० तक चला। ओडिया कवियों के गीतो और विविध राग-रागिनियो के अनुयायी बन आप नाटक लिखने लगे और संगीत, नाच तथा अभिनय आदि का निर्देश देने लगे। ओडिशा में जब किशोरचन्द्रा नन्द चम्पू का लोप होने जा रहा था तब आपने सन् १९३२ ई० में इसको नाटकीय रूप दिया। इससे आपकी प्रशंसा हुई। गीत-नोविन्द के छन्द, मात्रा तथा वृत्त के अनुसार आपने उसकी रचना ओडिया में की और उसका अभिनय कराया। उस समय उत्कल साहित्य समाज के सर्वश्रेष्ठ नाटक के रूप में इसकी विवेचना की गई और आपको पुरस्कार मिला।

सन् १९४० ई० में आपने ‘ओडिशा थिएटर्स’ खोला और पहले आपने ही रगमच पर सामाजिक नाटको का अभिनय करवाया। जिन पुरुषो तथा नारी शिल्पियो को आपने तालीम दी थी, वे आज स्थानीय दूसरे रगमचो पर ख्यातनामा शिल्पी हैं।

पहले १९०७-८ ई० में आपने चर्चिका देवी की एक वन्दना लिखकर अपनी माँ को दिखाई। माँ के निर्देशानुसार आपने यह कविता चर्चिका देवी को गाकर सुनाई। यही आपकी सर्वप्रथम रचना है।

आपकी पहली कविता-पुस्तक “कलाहाण्डिआ मेघ” सन् १९१७ ई० में प्रकाशित हुई थी। स्वर्गीय नन्दकिशोर वल, स्वर्गीय मधुसूदन दास तथा स्वर्गीय विश्वनाथ कर आदि प्रमुख साहित्यिको ने आपकी कविता-पुस्तक की प्रशंसा की थी। उसके बाद आपने कई नाटक और एकाकी लिखे। कविता, कहानी, अभिधान, संगीत आदि सभी विषयो पर आपकी पुस्तकें हैं। आपके रचित गीतो की संख्या प्राय ३ हजार है।

नृत्य, संगीत तथा वाद्य-शिक्षा सम्बन्धी कई पुस्तको तथा समालोचनात्मक कई रचनाओ की हस्तलिपियाँ अद्यावधि प्रकाशित नहीं हुई हैं।

श्री जी० यन० माथुर

आप उत्कल सरकार के जगल विभाग में डाइरेक्टर एव सेक्रेटरी हैं। आप अपना कार्य वही ही लगन से करते हैं।

श्री वी० डी० पृष्ठी

आप माइन्स के विशेषज्ञ हैं। आजकल आप इस विभाग के सेक्रेटरी पद पर हैं।

कटक जिले के बालिकुदा ग्राम में १५ जुलाई सन् १९२९ ई० में एक जमींदार परिवार में आपका जन्म हुआ। आपके पिता वीर किशोर दास एक प्रसिद्ध सत्याग्रही और कांग्रेस-

कर्मी थे। गाँव ही से माइन्स पास करके उच्च अंग्रेजी शिक्षा के लिए आप कटक आये। यहाँ कुछ वर्ष पढ करके रेवेन्सा कालेज से बी० ए० पास किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएट बनने के लिए लखनऊ गये। वहाँ मानव-विज्ञान में प्रथम स्थान पाकर स्वर्ण पदक पाया। ओडिशा सरकार से वृत्ति लेकर आपने कुछ दिनों तक गवेषणा की। पटना विश्वविद्यालय में सन् १९५२ से १९५४ तक उत्तर स्नातक समाज-विज्ञान विषय के अध्यापक हुए। सन् १९५४ से १९५६ तक राँची-स्थित, विहार सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित, आदिवासी गवेषणा केंद्र के सर्वप्रथम सहकारी निर्देशक थे, और साथ ही

श्री नित्यानंद दाम

निर्देशक का दायित्व भी संभाला। सन् १९५६ से ओडिशा सरकार के आदिवासी गवेषणा केंद्र में मुख्य रूप से आप काम कर रहे हैं। इस समय आप भारत सरकार के मानव-विज्ञान परामर्शदाता के सम्य रूप में मनोनीत हैं।

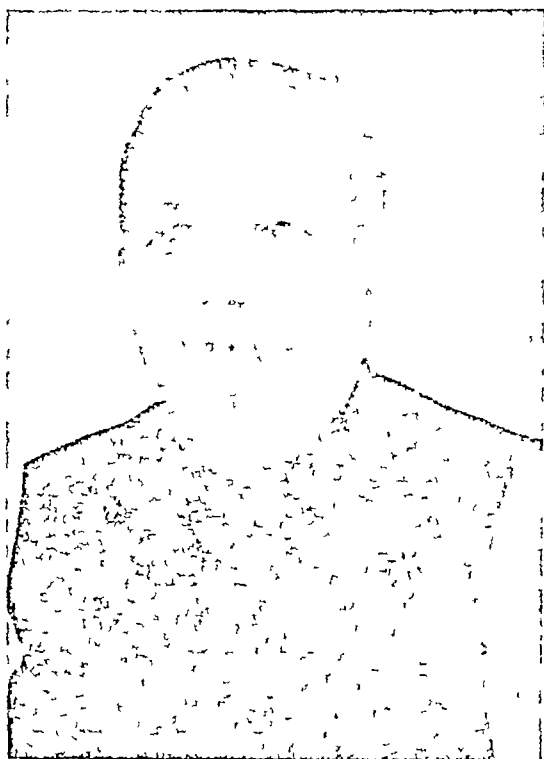
डा० कुजविहारी दास

आप शान्तिनिकेतन में ओडिया भाषा के प्रोफेसर हैं। आप उत्कल प्रान्त के विख्यात लोकगीत-संग्रहकर्ता हैं।

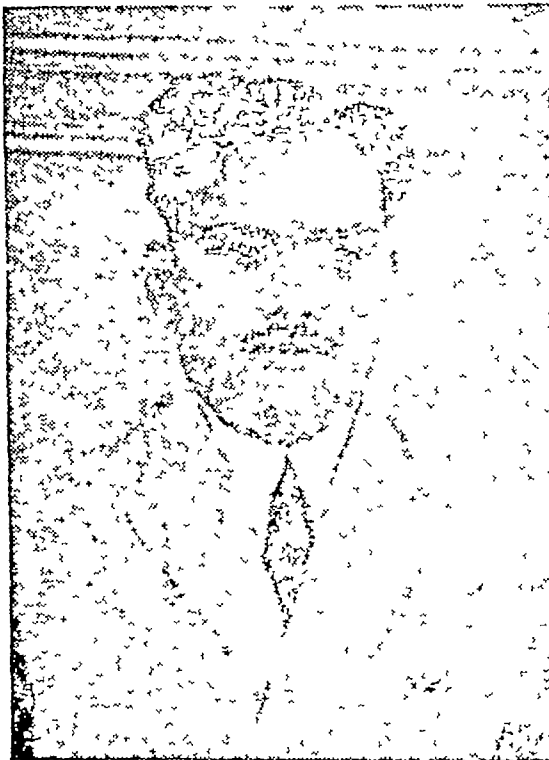
आपका जन्म जून सन् १९०६ ई० में बालेश्वर जिले के कल्याणी ग्राम में एक मध्य-

वित्त परिवार में हुआ था। बालेश्वर जिला हाई स्कूल में पहले अध्ययन किया और कृती मेधावी छात्र के रूप से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक पास किया। स्कूल से छात्रवृत्ति भी मिली। इसके बाद कटक रेवेन्सा कालेज से अग्रेजी साहित्य में "मानस" सहित बी० ए० पास करके सब-डिप्टी कलेक्टर होकर सरकारी नौकरी की। इस नौकरी में इनका विशिष्ट प्रभाव हुआ। आप अपने कार्यक्षेत्र में लोकसेवा करना पसंद करते हैं। फिर समवाय विभाग में आपकी बदली हो गई। सन् १९४० ई० में आप समवाय विभाग में कार्य करते हुए इस विभाग के ज्वायंट रजिस्ट्रार के पद पर हैं। समवाय विभाग में रहते समय आप विश्व मिलित जाति-सब से वृत्ति लेकर उत्तर अमेरिका के कनाडा में समवाय मन्वन्व की विशेष जानकारी के लिए गये थे।

श्री अनन्तप्रसाद पण्डा, बी०ए०

कार्यकर्ता हो गये। आप सन् १९४६ ई० में डिप्टी सेक्रेटरी, आई० सी० एस० के समान वेतन पर, रखे गये। नदी विभाग में सेक्रेटरी के स्थान पर सरकार की ओर से आपकी नियुक्ति हुई। इसके बाद सन् १९५८ ई० में आपने कई कार्य संभाले। पारादीप पोर्ट योजना के आप कमिश्नर हुए। आप प्रथम पंचवर्षीय योजना ओडिशान्तर्गत हीराकुद डेम योजना में सहयोगी हुए। राउरकेला लोहा कारखाना और Textile पेपर और आलमोनियम आदि कारखानों के निरीक्षक एवं सहयोगी रहे। ओडिशान्तर्गत महानदी के मुहाने पर जो पारादीप में बंदर स्थान बनाया गया है, वहाँ से जहाज विजगापट्टम और कलकत्ता जाते हैं। उस विभाग के आप कमिश्नर हैं।

श्री भर्जुन जोशी एम०ए०

आप गुजराती हैं। उत्कल में जडियाल में आपका जन्म हुआ था। पटना से एम०ए० करके कुछ रोज तक आप वही म्यूजियम में काम करते रहे। आजकल आप उत्कल प्रान्त म म्यूजियम की देखभाल कर रहे हैं।

माने गये। कोई भी सरकारी नौकरी की मभावना न देखकर वे दो वर्ष तक कोरिया-
• पियर्न और फिर सामान्य श्रमिक कर्मचारी के रूप में नौकरी करके नाट्य और संगीत की विशुद्ध
पद्धतियों के आधार पर शिक्षा देने लगे। वे एक स्वदेशी यात्रादल बनाकर उसके माध्यम में चरखा,
खादी, कपास, खेती का प्रचार करते थे। उसके साथ यात्रा-अभिनय में गद्य साहित्य का प्रचलन
आपने किया। सब नाटको के मौष्ठव में स्वर और साहित्य की नवीनता लाये। पहले छात्र लोग
विविधत शास्त्रीय ढंग से कठ साधन करते थे।

वालेवर जिले में वगीय नाटक का प्रभाव प्रवल था। लेकिन एडताल के स्वर्गत
जमीदार भूयां भास्करचंद्र महापात्र के आश्रय में वहाँ आठ वर्ष तक दल बनाने पर वह रुचि
वदल गई। आखिर ओडिया नाटक चांगे ओर फँलने लगा। इसके बाद वहाँ से उन्होंने स्वर्गत
शशिभूषण रथ और वावू मारथी साहु की प्रचेष्टा में ब्रह्मपुर में “नाटक मंदिर” बनाया—
दक्षिणी कर्नाटकी पद्धति का कुछ ज्ञान अर्जन किया।

उस समय रामशकर वावू, भिखारी वावू, कामपाल वावू, अश्विनी वावू के नाटक निकले
थे, किंतु कोई मनोज्ञ न होने के कारण वे स्थय स्वतंत्र रूप में नाटक लिखने लगे। १९४२ ई०
के विप्लव तक अखंड रूप में जाजपुर और एडताल के कर्मियों के सहयोग में जाजपुर का दल
चलता था। प्रतिरोध के कारण कार्य का परिमाण कम होने से और तत्कालीन युद्ध-भय में दल
में ठीक काम न करके आप अलग अलग अचलो में उस्ताद रहकर जीविका अर्जन करने लगे।

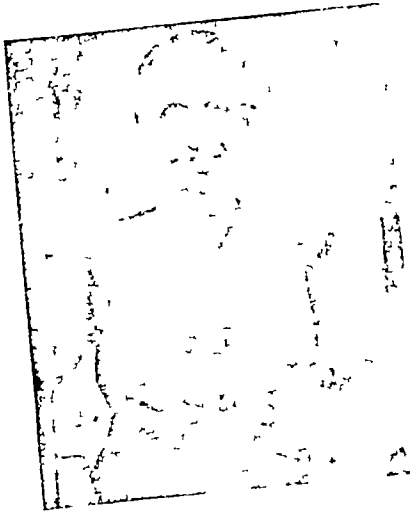
गुणी गुणग्राही महाराजा राजेन्द्रनारायण सिंह देव ने उन्हें आश्रय दिया। वहाँ वे तीन वर्ष
में शताधिक छात्र-छात्राओं को प्राथमिक शिक्षा देकर वस्ता हाई स्कूल के विज्ञान और संगीत शिक्षक
के रूप में कार्य करने लगे। इसके बाद विरजा हाई स्कूल में बारह वर्ष में विज्ञान-शिक्षक हैं।

आप हमेशा प्रफुल्ल, निरभिमान, कौतुक-रहस्य-प्रिय, सब श्रेणी के लोगों में मान्य और
प्रीतिभाजन हैं। आज भी वे हर रोज कुछ न कुछ लिखते पढ़ते रहते हैं।

वे जाजपुर के श्रेष्ठ विरजा हाट के मालिक हैं। आपकी व्यवस्था में वाणिज्य-व्यवसाय
प्रभावान्वित है। आपके दो भाई हैं। एक विचक्षण चिकित्सक हैं, और दूसरे मुन्तार हैं।

आपके इकलौते पुत्र वावू विश्वेश्वर वसु भी मुखेखक हैं। अब वे कलकत्ता हाईकोर्ट
के अधीन मेदिनीपुर के मदर मुन्मिफ हैं।

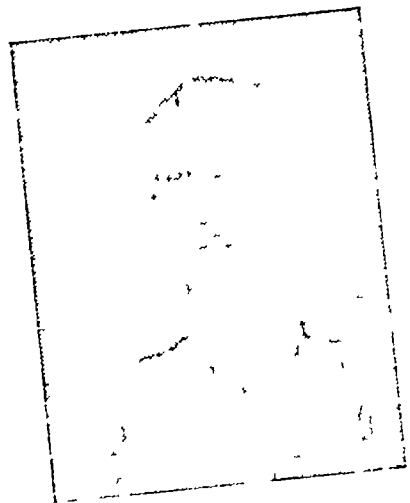

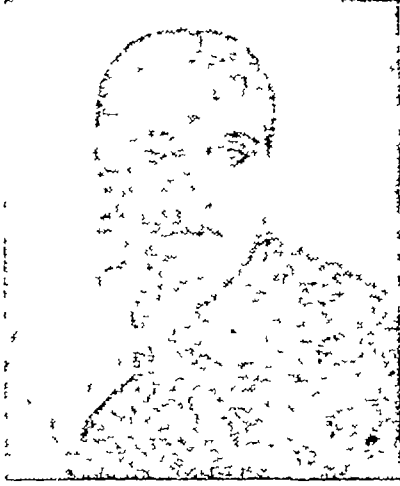
श्री रमाशंकर मिश्र, एम.ए.

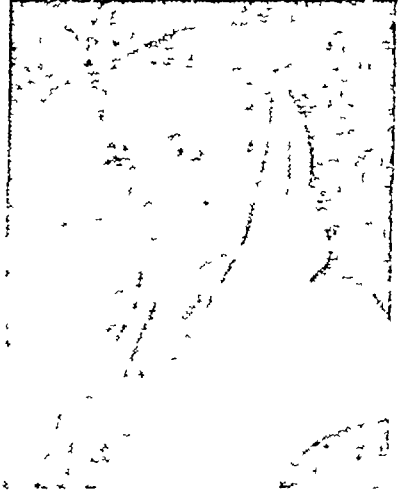
श्री राममोहन साहू

श्री शुकदेव प्रधान

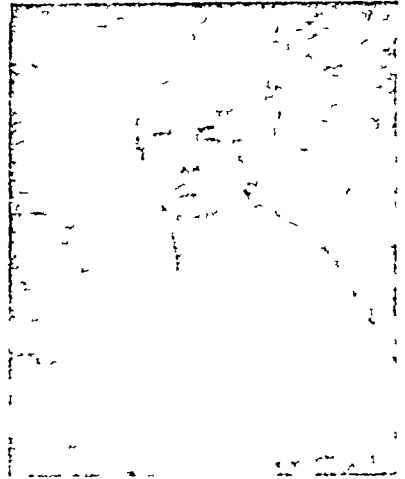
श्रीमती मालती उपाध्याय, एम०ए०

श्रीमती विनीता पाठक, साहित्यरत्न

कुमारी शैलवाला कान्तमो

कुमारी गिज्जा दलवेकर, राष्ट्रभाषा रत्न

